

مثنوی پس چہ پایہ کرد
مُساوِر
مع شرح

مؤلفہ

پروفیسر یوسف سلیم چشتی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

مرتبہ

بہار آبادی

بار اول : نومبر ۱۹۷۷ء

تعداد : ۲۵۰

مطبعہ : کوہ نور پریس دہلی

قیمت : ساٹھ روپے

سول ایجنٹ

نسیم بک پلو لاؤشن روڈ۔ لکھنؤ

وجاہت علی بک سیر جامع مسجد گورکھپور

انتساب

محترمی و مکرمی عالی جناب نواب سرور علی خاں بہادر
نیرز جنگ۔ سابق وائے ریاست کورواٹی (وسط ہند)

جن کی محبت کا نقش میرے دل پر ہمیشہ قائم رہے گا

نیاز مند
سلیم حقی

۱۴ فصل روازدہم۔ سر فے چند با اُمت عربیہ
۱۳ سیزدہم۔ پس چہ باید کرد اے اقوام شرق
۱۵ چہار دہم۔ در حضور رسالت مآب

فہرست مضامین

۱	حصہ اول مسافر مقدمہ
۲	فصل اول۔ بخوانند کتاب
۳	۱ دم۔ تہید۔ خطاب بہ اقوام سرحد
۴	۲ سیم۔ خطاب بہ مہر عالم تاب
۵	۳ چہارم۔ حکمت کلیدی
۶	۴ پنجم۔ حکمت فرحونی
۷	۵ ششم۔ لا الہ الا اللہ
۸	۶ ہفتم۔ فقیر
۹	۷ ہشتم۔ مرد خد
۱۰	۸ نهم۔ در اسرار شریعت
۱۱	۹ دہم۔ اٹکے چند براغراق ہندیاں
۱۲	۱۰ یازدہم۔ سیاست حاضرہ

حصہ اول مسافر مقدمہ

وجہ تسمیہ

۱۹۲۳ء میں اقبال نے نادر شاہ کی دعوت پر افغانستان کا سفر کیا تھا۔ واپسی پر اپنے تاثرات قلمبند کر کے "مسافر" کے نام سے شائع کئے۔ پہلا ایڈیشن جیبی سائز پر نومبر ۱۹۳۳ء میں جلال آباد شائع ہوا تھا۔ بعد ازاں ۱۹۳۴ء میں اس کو "مثنوی پس چہ باید کرد" کے ساتھ شائع کیا گیا۔

تقریب سفر

امان اللہ خاں کے عہد حکومت تک افغانستان میں قدیم نصاب تعلیم مروج تھا جب نادر شاہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے یہ چاہا کہ اس ملک کے باشندے مغربی علوم و فنون سے بھی آگاہی حاصل کریں۔ اس لئے انہوں نے علامہ مرحوم، سر اس مسعود مرحوم اور مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم کو مدعو کیا کہ ندر شاہ نصاب میں مشورہ دیں۔ فرض منصبی سے فارغ ہو کر علامہ نے مغربی اور قدیم

کی سیاحت بھی کی۔ بعد ازاں لاہور واپس آئے۔

نادر شاہ کے سوانح حیات

نادر شاہ کا اصلی نام نادر خاں تھا۔ امان اللہ خاں کے عہد حکومت میں وہ سب سالار ہو گئے۔ پھر وزیر جنگ ہو گئے۔ جب ۱۲۹۷ھ میں امان اللہ خاں کو تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا تو اس وقت وہ فرانس میں تھے۔ امان اللہ خاں کے جانے کے بعد ملک میں ہر طرف بد نظمی رونما ہو گئی۔ اس لئے ان کے جانشین عنایت اللہ خاں نے بھی مجبوراً دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اس خلفشار میں ایک معمولی شخص بچہ سقہ نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ اور صہب اللہ خاں کا لقب اختیار کر کے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔

جنرل نادر خاں نے نو تھ سے نانہ اٹھایا اور یورپ سے واپس آ کر کچھ فوج فراہم کی اور کابل پر قبضہ کر لیا۔ اپنی ذاتی قابلیت کی بدولت بہت جلد سارے ملک میں امن و امان قائم کر دیا۔ مگر نومبر ۱۲۹۷ھ میں ایک افغان فوجوان نے انہیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنادیا۔ ان کائنات کے بعد ان کا بیٹا ظاہر شاہ تخت نشین ہوا۔ جو تا ابندم برسر حکومت ہے۔

خلاصہ مثنوی

ناظرین کی سہولت کے لئے ذیل میں اس مثنوی کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔ تمہید میں اقبال نے نادر شاہ کی سیرت کے بعض پہلوؤں کو واضح کیا ہے اس کے بعد اپنی طلبی کا تذکرہ لکھا ہے اور آخر میں اپنی روایتی کا حال قلمبند کیا ہے۔ دوسری فصل میں اقوامِ سرحد سے خطاب کیا ہے۔ اس کے ضمن میں دینِ اسلام کی حقیقت بیان کی ہے اور افغانوں کو قرآن و حدیث کے مطالعہ کی دعوت دی ہے

آغاز کتاب

تمہید

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نادر افغان شہ درویش خو
کار ملت محکم از تدبیر او
چون ابوذرؓ خود گداز اندر غار
عہد صدیقیؓ از جالش تازه شد
از غم دیو دلش چوں لالہ داغ
درنگا ہنسی ہستی ارباب ذوق
خسروی شمشیر و درویشی نگہ
فخر و شامی دارد اب مصطفیٰ است
این دو قوت از وجود من است
فقر سوز و درد و داغ و آرزوست
فقر نادر آخر اندر خون تبید
اے صبا اے نافرود تنز محام
خواہ در خواب است یا آہستہ نہ

رحمت حق بر روان پاک او
حافظ دین ہمیں شمشیر او
مہربانیش نہنگام کیں غار گداز
عہد فاروقؓ از جلالش تازه شد
در شب خامہ وجود او چراغ
جوہر جالش سراپا جذب و شوق
مہر دو گوہر از محیط کلاہ
ایں جلی پائے ذات مصطفیٰ است
ایں قیام و آن سجود من است
فقر از در خون تبیدن آبروست
آخرین بر فقر آں مرد شہید
در طواف مہر قدس نرمک حرام
غصہ را آہستہ تر بکش اگرہ

جس کی بدولت غیر اللہ سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔

تیسری فصل میں نادر شاہ سے اپنی ملاقات کا حال لکھا ہے۔ چوتھی فصل میں شہنشاہ بابر کے مزار پر حاضری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پانچویں فصل میں حکیم سنانی کے مزار پر حاضری کا تذکرہ کیا ہے۔ چھٹی فصل میں حکیم موصوف کی زبان سے فقر کا فلسفہ سہر قلم کیا ہے۔ ساتویں فصل میں سلطان محمود غزنوی کے مزار پر حاضری کا حال لکھا ہے۔ آٹھویں فصل میں "مرد شوریدہ" کے پردے میں مسلمانوں کی حالتِ زار پر اتمام کیا ہے اور علامہ سے یہ دعا کی کہ ان کے دلوں میں پھر عقیق رسول کا جذبہ پیدا کر دے تاکہ دنیا میں دوبارہ سر بلند ہو سکیں۔

دہن فصل میں قندھار کے سفر کی طرف اشارہ کیا ہے اور خرقہ مبارک کی زیارت کا تذکرہ قلمبند کیا ہے۔

دسویں فصل میں احمد شاہ ابدالی کے مزار کی زیارت کا حال لکھا ہے۔ آخری فصل میں ظاہر شاہ سے خطاب کیا ہے اور اسے رموز سلطانی سے آگاہ کیا ہے۔

✽

سو ختم از گزشتی آوار تو
اے خوش آن تو سے کہ داند از تو
از غم تو ملت ما آشناست
می شناسیم این نوا از کجاست!
اے بہ آغوش صحابہ ما چو برق
روشن و تابندہ از نور تو شرق
یک زمان در کوہ سہار ما درخش
عشق را باز آن تب و تابے بر بخش
تا کجا در بند ہا باشی اسیر
تو کلبی راہ سیناے بگسیر

طے نمودم باغ و راغ و دشت و در
خیبر از مردان حق بیگانہ نیست
یادہ کم دیم از د پیچیدہ تر
سبزہ و امان کہ سارخش بجوئے
سرزمینے کلبک او شانین مزاج
در فضایش جرّہ بازان تیز چنگ
لیکن از بے مرکز آشفستہ روز
خربازان نیست در پرواز شاں
آہ تو سے بے تب و تاب حیات
آن یکے اندر سجود، این در قیام
ریز ریز از سنگ او مینائے او
آہ از امر و زلے خردائے او!

مسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔
اسلام لانے والوں میں ان کا پانچواں نمبر ہے۔ نبول اسلام کے بعد حضور کے حکم سے اپنے تئیں فاپس آنے اور ان کی تبلیغی کوششوں سے نصف قبیلہ ملتا ہو گیا۔ جب حضور نے ہجرت فرمائی تو یہ بھی مدینہ آگئے اور دن رات حضور کی خدمت کرنے لگے۔

حضرت ابوذرؓ نے از بد پیشہ اور تارک الدنیا تھے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کے بعد مدینہ سے خاتم چلے گئے۔ لیکن شاہی مسلمانوں کے طرز عمل سے دل برداشتہ ہو گئے کیونکہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے لوگوں میں عیش و عشرت کا رنگ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت ابوذرؓ سب کو اپنی طرح دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے مشرب میں زائد از ضرورت دولت جمع کرنا اور قیمتی لباس زیب تن کرنا جائز نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے غلابہ ایسے مسلمانوں کو اس آیت کا مورد قرار دیا۔
”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّفِيسَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَشِّرْهُمْ بَعْدَ آيَاتِنَا“

اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔
امیر معاویہؓ نے ان کو مدینہ بھجوا دیا۔ لیکن یہاں بھی نہ رہ سکے۔ اس لئے کہتے کہ قریب ایک گاؤں (ربذہ) میں منتقل سکونت اختیار کر لی اور یہیں سلیمؓ میں وفا پائی۔ حضرت ابوذرؓ زہد و ورع، تقویٰ، حق گوئی، توکل اور قناعت میں تمام صحابہؓ میں ممتاز تھے۔ مگر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جو مقام انہیں حاصل تھا اس کا کچھ انرازا اس بات سے ہو سکتا ہے کہ آنحضرتؐ صلعم نے مرض الموت میں ان کو طلب فرمایا۔ جب حاضر خدمت ہوئے اس وقت حضورؐ صلعم بیٹھ ہوئے تھے۔ ابوذرؓ حضورؐ صلعم کے اوپر جب گئے۔ حضورؐ نے ہاتھ بڑھا کر انہیں مبارک

اشعار ۱ تا ۷

تہجد کے پہلے چہ شعروں میں اقبال نے نادر شاہ کی سیرت کے بعض پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ جن کی تفصیل یہ ہے:-

(۱) اس کی زندگی میں درویشی کا رنگ نظر آتا ہے۔
(۲) اس کی حقیقت تدبیر کی بدولت، افغانوں کو استحکام نصیب ہوا اور وہ دین اسلام کا محافظ ہے۔

(۳) اس کی نمازوں میں حضرت ابوذرؓ غفاریؓ کی خشیت اور خود گمانی کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن میدان جنگ میں اس کی تلوار خاراگداز ہے۔

(۴) وہ مسلمانوں پر رحم ہے مگر مملکت کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے۔ اس نے اپنی شاہی مجال سے حضرت صدیق اکبرؓ اور شاہن جلال سے حضرت فاروق اعظمؓ کا زربہ عہد تازہ کر دیا۔

(۵) وہ ہر وقت دین کے غم میں کوہ مختار تھا ہے اور شرقی کی تاریک رات میں اس کا جھوڑ بنزیر چراغ ہے۔

(۶) اس کی نگاہوں سے عاشقان الہی کی مستی بھٹکتی ہے۔ یوں سمجھو کہ اس کا غیر عشق و محبت سے تیار ہوا ہے۔

حضرات صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ تو غایت شہرت کی وجہ سے محتاج تعارف نہیں ہیں۔ حضرت ابوذرؓ غفاریؓ کے مختصر حالات ذیل میں درج کرتا ہوں۔

ان کا اصلی نام حبیب تھا۔ ابوذرؓ کنیت ہے۔ مسیح الاسلام لقب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضورؐ پر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا میری امت میں ابوذرؓ میں عیسیٰ بن مریمؑ جیسا زہد پایا جاتا ہے!

جاہلیت میں نہایت مشہور بن گئے تھے۔ لیکن رحمت حق نے ان کی کوٹنگری کی۔ جس کی تفصیل خود ان کے انفاکام میں اس طرح ہے کہ جب میں نے سنا کہ تم میں

سے چٹایا۔ ایک دفعہ حضورؐ نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابوذرؓ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔

اشعار ۱ تا ۱۰

ان اشعار میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ انسان میں شاہی جمال اور شاہی جلال کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ان کا منبع کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ خسروی (شاہی جلال) نام ہے بزرگوں و شہسوار (مادیات) کی تخیل کا یعنی بادشاہ تلوار کے زور سے انسان کے اجسام پر حکومت کرتا ہے، اور درویشی (شاہی جمال) کہتے ہیں انسانوں کے قلوب پر حکومت کرنے کو یعنی درویش کی نگاہ میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جسے ایک نظر

بہرے کہ دیکھ لیتا ہے۔ وہ اس کا کلمہ بڑھنے لگتا ہے۔ چنانچہ خود کہتے ہیں:-

نہیں فقر و سلطنت میں کوئی اختیار ایسا
یہ سپہ کی تیغ بازی دہ گم کی تیغ بازی

(بال جبریل)

اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ خسروی اور درویشی، یہ وہ موتی ہیں جو لا الہ کے سمندر سے نکلتے ہیں یعنی اگر انسان حقیقی معنی میں موجد ہو جائے تو اس میں یہ دونوں شاہی پیدا ہو جاتی ہیں اور چونکہ سرکار ابد قرآنی صلی اللہ علیہ وسلم محدثین عالم کے سرور ہیں (آپؐ ازل المسلمین ہیں) اور سب سے بڑے موجد ہیں اس لئے قرآن اور شاہی (خسروی اور درویشی) آپؐ کی دو شاہی (واردات) ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ آپؐ کی ذات کی تجلیات ہیں۔ حق نے آپؐ کو ان دونوں شاہیوں کا مظہر قائم بنایا ہے۔ اس لئے جو شخص ان دونوں شاہیوں کو اپنے اندر جمع کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ آپؐ کی اتباع کرے۔

اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان دونوں قوتوں کا ظہور مومن کے دھند چو قوت ہے یعنی جب تک کوئی شخص حضرتؐ کی غلامی اختیار نہ کرے اس میں یہ دونوں

شائیں بیک وقت جلوہ گر نہیں ہو سکتیں۔ جس طرح نماز نام ہے قیام اور سجود کا اسی طرح موت کی زندگی عبارت ہے خسروی (جلال) اور درویشی (جمال) سے۔ آخرتِ فخر کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ فقر، سوز، درد، داغ اور آرزو (عشق) کا نام ہے۔ بالفاظِ دیگر فقر عشق اپنی کافرو ہے۔ اور فقر (عاشق) کا زندگی کی معراج یہ ہے کہ وہ راہِ خدا میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ کیونکہ شہادت ہی ہے اسے عزت (اکبر) حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔

اشعارِ علامہ

ان اشعار میں اقبال نے نادر شاہ کی شہادت کی طرف اشارہ کیلئے۔ گویا یہ اشعار بطور محبت معترضہ لکھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مرحوم نے دین و ملت کی راہ میں درجہ شہادت حاصل کیا۔ اس کے بعد اقبال نے یہ لکھا ہے کہ نادر شاہ نے مجھے کابل آنے کی دعوت دی، اور دعوت نامہ کا مضمون یہ تھا۔

”میں نے آپ کے کلامِ آزادانہ کا مطالعہ کیلئے۔ اور میں آپ کی ملت پر دردی اور جذبہٴ دینی سے بہت متاثر ہوں۔ بلاشبہ وہ قوم بہت مبارک ہے جو آپ کے خیالات (راز) سے آگاہی حاصل کر لے۔ ہماری قوم آپ کے جذبہٴ دینی (فہم) سے بخوبی واقف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے افکار کا سرچشمہ قرآنِ حکیم ہے۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ چند روز کے لئے کابل تشریف لائیں تاکہ ہم اور ہماری قوم کے افراد آپ کے خیالات سے مستفید ہو سکیں۔“

آخری اشعار میں اپنے سفر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ضمناً افغانوں

لہ اور جو کہ فخر کی تشریح مثنوی پس چہ باید کرد کی شرح میں لکھوں گا اس لئے یہاں علامہ اس کی تشریح سے احتراز کیا ہے۔

کی ہے مرکزی پر اظہارِ افقوں بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے مستقر سے روانہ ہو کر درہٴ خیبر پہنچا (کابل جانے کا یہی راستہ ہے)۔ اس کے بعد قارئین سے اس درہٴ کا تعارف کراتے ہیں۔ کہ یہ درہ وہ ہے جس میں سے ہو کر بہت سے مردانِ حق ہندوستان آئے، مردانِ حق سے وہ صوفیائے کرام بھی مراد ہیں جو یہاں تیشہ و اشاعتِ اسلام کے سلسلے میں آئے مثلاً حضرت شیخ علی ہجویری الملقب بہ داتا گنج بخش سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین (جمیری) قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار کاکی، مخدوم جہانیاں حضرت سید جلال بخاری، امیر کبیر سید علی ہمدانی، اور حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی وغیرہم۔ نیز ان فاضلین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یہاں اگر فتوحات حاصل کیں مثلاً سلطان محمود غزنوی سلطان شہاب الدین غوری، بابر اور احمد شاہ ابدالی وغیرہم۔ اس کے بعد اس خطبہ کے باشندوں (افغانوں) کی حالت پر تبصرہ کیا ہے۔ کہ اگرچہ یہ لوگ بہت بہادر ہیں مگر اتحاد و اتفاق کی نعمت سے محروم ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گناہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

اندکے گم شول بقرآن و خمیر
در جہاں آواہی بیچارہ
بند غیر اللہ اندہاے تست
میر خیال از مگر نہائی ترس
ز آتش مردانِ حق نی سوزمت
نکتہ از پیر روم آموزمت

”رزق از حق جو مجھ از زید و عمر
مستی از حق جو مجھ از نگ و خمیر
گلِ خمیر گل را محو و گل را محو
ز آنکہ گل خوار است دامنِ زید و عمر
دل بچو تا جادواں باشی جوان
از تجلی چہرہ است چل ارغوان
بندہ باش و بر زمین رو چوں بند
چوں جنازہ لے کر برگردن بندہ

شکوہ کم کن از سپہر لا جورد
ان مقام فوق و شوق آگاہ شود
عالم موجودا اندازہ کن
برگ و ساز کائنات از وحدت
دگر از رنگ درو ہائے کمین
ایں کمین سامان نیز نہاد ہو
زندگی پر آرزو دارد اساس
چشم و گوش و ہوش پر از آرزو
ہر کہ تخم آرزو در دل نہ کشد
آرزو سرمایہ سلطان و بیس

جس بگرد آفتاب خود مگرد
ذرہ؟ صیاد مہر و ماہ شود!
در جہاں خود را بلند آواز کن
اندین عالم جہات از وحدت است
پاک شوا از آرزو ہائے کمین
نقش بندہ آرزو دے تا زہ شور
غویں را از آرزو دے خوشناس
مشت خلکے لالہ نیز از آرزو
پانہاں دگران ہوسنگ و خشت!
آرزو جام بہان بین فقیر

فصل دوم

خطاب بہ اقوامِ سرحد

اے زخود پوشیدہ خود را با زیاب
رزم دین مصطفی دانی کہ صیت
صیت دین و در بافتن اسرار خویش
آن مسلمانے کہ بید خویش را
از ضمیر کائنات آگاہ دوست
در کان و لامکان غوغائے او
تادلش سرے ز اسرارِ خداست
بندہ حق وارث پیغمبر ال
تا جہانے دیگرے پیدا کند
زندہ مرد از غیر حق وارد فراغ
پائے او حکم بر زم خیر و شر
ضیعت از بانگے کہ بریز در جان
فطرت او بے جہات اند جہات
ذوہ از گرد و آہش آفتاب
فطرت او رکشاد از ملت است

در مسلمان حرام است اس حجاب!
فاش دیدن خویش را شاہنشاہ است!
زندگی مرگ است بے دیدار خویش
از جہانے برگزیند خویش را
تیشہ لہ موجوہ الا اللہ اوت
مہ سپہر آوارہ رہنمائے او
حیف اگر از خویش تن نا آشناست
او تنگد در جہان و دگران
ایں جہان کہنہ را بر ہم زند
از خودی اند وجود او جہاں
ذکر او خمیر و فخر او سپر
لے ز فوہ آفتاب خادان!
ادحیم و در طوافش کائنات
شاہد آمد بر عروج او کتاب
چشم او روشن سواد از ملت است!

آب و گل را از نو آدم کند
چون خمر را از خاک ما بر می جهد
از نو ما را از خود محرم کند
پیر آذر کعبه را تعمیر کرد
از خاک به گردن می دید
تو خودی اندر بدن تعمیر کن
مشت خاک خویش را اکسیر کن

اس فصل میں اقبال نے مسلمانانِ سرحد کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تیریا میں عزت کا زندگی مطلوب ہے تو اپنی حقیقت سے آگاہی حاصل کرو یعنی یہ معلوم کرو کہ دنیا میں تمہارا مقام اور منصب کیا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ تُوَفُّونَ بِالْعُقُودِ ۚ (٢-١١)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تم نے مسلمانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ انسانوں کو صراطِ مستقیم پر چلا دیں اور بُرائی سے باز رکھیں۔ انسانی نسل سے یہ حقیقت واضح ہو سکتی ہے کہ اس فرض کو اس وقت انجام دے سکتے ہیں جب ان کے پاس طاقت (حکومت) ہو۔ یعنی اللہ تم نے ہم مسلمانوں کو دنیا کی قوموں پر حکومت کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس لئے اسلام اور غلامی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

چیلان ملان لنڊ پوسٽيڊ لائينس ر لا سو بودالا اسٽيڊ ڊريپ

۱۰ یہ کائنات اسی تمام جزئیات و تفصیلات میں اسلما مادی سے بیکر
انسانی خودی میں فکری آزاد حرکت تک انا کے کبر (حق تعالیٰ کا جلوہ ذات ہے :
آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ۱۷ تا ۱۹

ان اشعار سے ثابت ہوگا کہ امتیاز نے از لہول تا آخر اپنی تمام تصانیف میں وحدۃ الوجود کی تعلیم دی ہے۔

جماله معشوق است و عاشق پرده زنده معشوق است و عاشق مرده

ماہیہ کہ نہ زیرو نے بیاہست کجاست
ایکجا آخیا سگو، جگور است کجاست

جانے کہ نہ بیہ ماو نہ پاماست کجاست
عالم ہمہ اوست آنکہ میناست کجاست

پس عالم، قاهر حق است و حق، باطن عالم. عالم پیش از ظهور عین حق بود
حق بعد از ظهور عین عالم. فی الحقیقت یک حقیقت است و ظهور و بطون و
اولت و آخرت، انساب و اعتبارات اوند که قال الشیخ:-

همسایه و همشین و میوه همه اوست
در این فرق دنیا خانه جمع
در دلی گما داد طلس شبیه اوست
بالله همه اوست خم باله همه اوست
(در آخر است دوم)

وَلَا تَنْتُمْزُوا لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا مِمَّنْ يَمُوتُونَ

واضح ہو کہ وحدۃ الوجود کا عقیدہ انسان کے اندر بے پناہ طاقت اور
حصولِ محبت اور شرافت پیدا کر دیتا ہے جب کہ ایک مسلمان کے دل میں یہ عقیدہ جاگرتا
ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی حقیقی معنی میں موجود نہیں ہے تو وہ
کسی شئی سے نہیں ڈر سکتا۔ چنانچہ اقبال نے اس نکتہ کو یوں بیان کیا ہے :

تَبَغُّ لَا مَوْجُود إِلَّا اللَّهُ أَدَّتْ

(۱) اے مسلمان! تو اپنے آپ سے پرشیدہ ہے، اس لئے خود را باز یا با
(۲) اسلام کی روح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھ لے تو کائنات
پر حیران ہو جائے گا۔

حقیقت سے بیگانہ ہے وہ دراصل مُردہ ہے

ہے وہ اپنے آپ کو ہرگز بدلتے کامنات یقین کر لیتا ہے۔

کوسر، عمل ہو جاتا ہے: لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللّٰهُ

(۷) خواجہ باقی باللہ نقشبندیؒ فرماتے ہیں:-

ایں کون معلق از خیالِ دویم است
باقی تمگی ظہور نورِ قدم

حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی لکھتے ہیں :-

معنی یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ معبود صرف ایک ہے دوسرا کوئی معبود نہیں۔ حضرات

دوسرا کوئی موجود نہیں۔ آیات قرآنی میں دونوں قسم کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے

(ذاتِ حق) موجود ہے پہلی آیت یہ ہے :-

پہنم عن طرف رخ کرد و ہن اللہ کا موجود ہونا تحقیق کہ اللہ صاحب وصف

دوسری آیت یہ ہے :-
وَقَارِئُ مُبْتَدِئِ الزَّحْرَفِ ۝۱۰۰

تیسری آیت :-

اللہ تم کی ذات کے سوا ہر شے مالک ہے۔ یعنی مالِ فدا معرضِ فنا

نوٹ :- امام غزالی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہاں! اسے

سطحات مدراس (نہی کی تشکیل جدید) میں لکھتے ہیں:-

یہ کائنات اپنی تمام جزئیات و تفصیلات میں سالمات مادی سے بیکر انسانی خودی میں لکھی کی آزاد حرکت تک اپنا کبیر (حق تعالیٰ) کا جلوہ ذات ہے! آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ۱۹۱۵ء

اسرار خودی (۱۹۱۵ء) میں لکھتے ہیں:-

پیکر ہستی زائنا خودی است ہر جہی یعنی اسرار خودی است ان اشعار سے ثابت ہوا کہ اقبال نے از اول تا آخر اپنی تمام تصانیف میں وحدۃ الوجود کی تعلیم دی ہے۔

(دب) اقبال کی مژدہ مولانا روم نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ جملہ معشوق است و عاشق پردہ زندہ معشوق است و عاشق مردہ

ما ہے کہ نہ زہر نے بے بال است کجا جانے کہ نہ بے ما و نہ ما است کجا اینجا اینجا بگو، بگو راست کجا است علم بھر اوست آنکہ نیست کجا است

(ج) عارف جامی لکھتے ہیں:-

ہیں عالم، ظاہر حق است و حق، باطن عالم، عالم پیش از ظهور میں حق بود حق بعد از ظهور میں عالم، فی الحقیقت ایک حقیقت است و ظهور و بطون و اولیت و آخریت، انتساب و اعتبارات او بند کمال اللہ ہے۔

ہو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بکی شئی علیہم ہمایہ و نہیں و میر و میراوت دردی گنا دالیں شہ بہ اوست در انجمن فرق و نہا نجانہ صبح باللہ بہ اوست ثم باللہ بہ اوست (۱۰ غزلیت دوم)

(د) خواجہ باقی باللہ نقشبندی فرماتے ہیں:-

یشناس کہ کائنات مدد عدم اند بل در عدم الیشادہ ثابت قدم این کون معلق از خیال دوم است باقی ہنگی ظہور نور قدم

حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی لکھتے ہیں:-

اللہ کی وحدانیت کے دو معنی ہیں۔ علماء ظاہر کے نزدیک وحدانیت کے معنی یہ ہیں کہ جانا چاہیے کہ معبود صرف ایک ہے دوسرا کوئی معبود نہیں۔ حضرات صوفیہ کے نزدیک وحدانیت کے معنی یہ ہیں کہ جانا چاہیے کہ معبود صرف ایک ہے دوسرا کوئی معبود نہیں۔ آیات قرآنی میں دونوں قسم کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے۔ جملہ ان آیات کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جانا چاہیے کہ صرف ایک ذات حق موجود ہے۔ پہلی آیت یہ ہے:-

قُلْ إِنَّمَا لَإِلَٰهٍ وَاحِدٌ ۖ وَجْهٌ ۚ لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ حَلِيمٌ ۝۱۰ پس تم جس طرف رخ کرو وہی اللہ کا معبود ہونا تحقیق کہ اللہ صاحب وصف اور صاحب علم ہے۔

دوسری آیت یہ ہے:-

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ دَعَا رَبِّي ۖ وَكُنَ اللَّهُ دُعَاۤىٰی

اور نہیں تیرا ملا یا آپ نے جب تیرا ملا یا آپ نے بلکہ اللہ نے تیرا ملا یا۔ تیسری آیت:-

سُبْحٰنَ رَبِّيَ ۚ هَآلِكٌ ۖ إِلَّا وَجْهٌ ۚ

اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شئی ہالک ہے۔ یعنی با بقول معرض نسا میں ہے۔

نوٹ:- امام غزالی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہالک اس میں شامل ہے۔ اور انہی میں شامل نہیں پایا جاتا۔ اس لئے اس آیت کا یہ مطلب

فَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔

ہم انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

دوسری آیت:-

إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَتَّبِعُونَكَ إِهْوَآءَ بَعْضِهِمْ وَلَا يَخَافُونَ إِلَهَ ۚ بَلَّ شَيْءٌ جَوَلَكِ أَهْلٌ ۚ بَعْدَ بَعْدٍ ۚ يَتَّبِعُونَكَ يَتَّبِعُونَكَ إِهْوَآءَ بَعْضِهِمْ وَلَا يَخَافُونَ إِلَهَ ۚ بَلَّ شَيْءٌ جَوَلَكِ أَهْلٌ ۚ بَعْدَ بَعْدٍ ۚ يَتَّبِعُونَكَ يَتَّبِعُونَكَ إِهْوَآءَ بَعْضِهِمْ وَلَا يَخَافُونَ إِلَهَ ۚ

بہت کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

گیارہویں آیت:-

عَلَيْكُمْ مِنْ جَهَنَّمَ ۚ قُلُوبُ الْإِنسَانِ أَغْلُظُ وَلَا يَخَافُونَ إِلَهَ ۚ نَادٍ مُّسْتَهْزِئٌ ۚ قَالَ يَوْمَ ذَا الْقُرْآنِ ۚ لَأَهْلُهُمْ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ مَصْرُوعًا ۚ نَادٍ مُّسْتَهْزِئٌ ۚ قَالَ يَوْمَ ذَا الْقُرْآنِ ۚ لَأَهْلُهُمْ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ مَصْرُوعًا ۚ

نہیں ہوتا ہے مشورہ میں مگر اللہ ان میں مگر اللہ ان میں ہر حال میں اور نہیں ہوتا مشورہ

پانچ شخصوں میں مگر اللہ ان میں چھ ہوتا ہے۔ خواہ لوگ کم ہوں یا زیادہ اللہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ (ترجمہ تفسیر ابن عربیہ جلد دوم ص ۷۵) نا

مثلاً۔ نیز اسی جگہ کے حوالہ پر لکھتے ہیں:-

جاننا چاہیے کہ رحمت اللہ کا نام ہی ہونا چاہیے ہر کہ احکام شرع کے خلاف نہ ہو۔ عین ایمان و اسلام ہے۔ اس میں کفر کا خائبہ بھی نہیں ہے۔ یعنی تمام موجودات کو مطلقاً حق جانے اور نہ سمجھنے کہ وجود ایک ہے۔ لیکن وجود کے ہر مرتبہ کے لئے

ہر گناہ حکم ہے۔ مثلاً وجود یعنی مراتب میں عبودیت کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں الوہیت کے ساتھ موصوف ہے۔ یعنی مراتب میں حرام کے

سلطہ شاہ صاحب کے اس قول سے معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ وحدت الوجود کی اس تفسیر کو تسلیم نہیں کرتے جو احکام شرع کے خلاف ہے مثلاً خنک آچار اور استنونا اور بیگلی سے وحدت و ہر گناہ جو تعمیر پیش کی ہے جو کہ وہ احکام شرع کے خلاف ہے اس لئے کوئی سلطان اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔

ہیں ہے نہ ہر شئی اس لئے رہا نہیں مٹا ہوئی بلکہ اس وقت بھی معرض فنا میں ہے یعنی حقیقی معنی میں ذات حق کے سوا کوئی شئی موجود نہیں ہے۔

چوتھی آیت:-

اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اللہ

یعنی حقیقی معنی میں صرف وہی موجود ہے۔

پانچویں آیت:-

كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَيْهِ قَائِلٌ ۚ وَبَيْنَهُمْ رِبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ہر ایک میں سے سب ذاتی ہے صرف ذات آپ کے رب کی باقی ہے جو صاحب عظمت و اکرام ہے۔

چھٹی آیت:-

سُبْحٰنَ رَبِّيَ ۚ هَآلِكٌ ۖ إِلَّا وَجْهٌ ۚ لَسَوْفَ أَنُفِثُ لَكُمْ أَلْحَقُ ۚ إِلَّا أَنَّهُ ۚ يَكُونُ شَيْءٌ ۚ حَمِيمٌ ۚ

اور کہہ دے کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں ملکوں میں اور ان کی ذاتوں میں بیاں تک کہ ظاہر ہو جائیگا ان پر کہ یہ حق ہے آگاہ ہوا کہ اللہ ہر شئی پر محیط ہے۔

ساتویں آیت:-

هُوَ الْوَاحِدُ ۚ وَالْأَخِيرُ ۚ وَالْأَوَّلُ ۚ وَهُوَ بَكِي شَيْءٌ ۚ عَلِيمٌ ۚ دہا اللہ اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے اور ہر شئی کا علم رکھتا ہے۔

آٹھویں آیت:-

وَهُوَ مَعَكُمْ ۚ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو

نویں آیت:-

ہر مرتبہ از وجود حلقے دارد گرفتار مراتب کنی زندیقی (جامی)
اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ عبد، پیر، حال، عبد، رے کا خواہ وہ کسی ہی ترقی کیوں
نہ کرے اور رب، پیر، حال، رب، رے کا خواہ کتنا ہی تنزل کیوں نہ فرمائے۔

۱۰۔ یہ قول شیخ اکبر حضرت محمد الدین ابن عربیؒ کے اس قول کا ترجمہ ہے :-

تھے ان بزرگوں کے علاوہ سب ذیل اکابر و علماء و فضلاء بھی اسی عقیدہ کی تبلیغ و ترویج فرماتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب عقیدہ دہلوی، حضرت شاہ نیاز احمد صاحب برہنہ، حضرت مولانا عبدالغنی برہنہ، حضرت خاتم الحکماء مولانا مفتی حق صاحب خیر آبادی مرحوم، حضرت مولانا عبدالحق خیر آبادی مرحوم، حضرت مولانا برکات احمد صاحب ٹونگی مرحوم، شیخ العرب والعجم مرشدی، حضرت مولانا طایب امداد اللہ صاحب چشتی جہا چرمی، اور ان کے خلیفہ مولانا شرف علی صاحب تھانوی مرحوم۔ ۱۲

(۱) خدا قدیم ہے۔

(۳) یہ عالم حادث ہے۔ اپنا نتیجہ یہ ہو گا کہ خدا عالم کی علت نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ خدا قديم ہے اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں قديم، حادث کی علت نہیں ہو سکتا۔

ہے کہ خدا کے ارادے یا ارادہ کے تعلق کی علت کیا ہے؟ کیونکہ جب ارادہ یا اس کا تعلق حادث ہے تو وہ علت کا محتاج ہوگا اور ضرور ہے کہ یہ علت بھی حادث ہوگی۔

کی کہیں نہایت یا صدمہ ہو تو غیر متناہی کا وجود لازم آتا ہے۔ جو شکلیں اور ارباب
ظاہر دونوں کے نزدیک محال ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ کسی علت پر ختم ہو جائے تو ضرور

(۱) یا تو یہ تسلیم کر دو کہ عالم قدیم اور ازل ہی ہے اور اس کے باوجود خدا

بوسریعت صفحہ کے خلاف ہو، پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر اس انداز سے کی ہے جو ثمریعت کے مطابق ہے۔

دو دعوے واجب سے ملے واجب ہے اور عدم اسباب ہر میں ہے مالم تمام نیرد
کمال واجب کی طرف عائد ہو اور تمام نقص و ثمرات ممکن کی طرف راجع ہو
ممکنہ کہ لہ وجہ ثابت نہ کرنا اور اس سے خبر کا کہ منہ سے کہنا فی الحقیقت اس سے

(۲) مکتوب چیل دجہارم جلد دوم ص ۸۰ پر لکھتے ہیں:-

میں حلول کر گیا ہے۔ یہ سب باتیں کفر اور الحاد ہیں بلکہ جہ اور ستم کا مطلب یہ ہے کہ
اشیاء موجود نہیں ہیں، صرف حق تم موجود ہے۔ چنانچہ منصور نے جب انا الحق

اگرچہ صوفیہ کائنات کے وجود خارجی کو رد ہی قرار دیتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ وجود وہی، جس نے خارج میں نمود پیدا کر لیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ارتفاع

۱۰ حلول و اتحاد این جا محال است که در وحدت دونی عین ضلالت است

(۳) لہذا تیسری صورت تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ عالم قدیم ہے لیکن ذات باری

کہ عالم اور اس کا خالق دو جدا گانہ چیزیں ہیں اور ان میں معلول اور علت کا رشتہ ہے۔
غرض فلسفہ کی رو سے تو تصوفیہ کے مذہب کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ البتہ یہ شعبہ پیدا

ہاں، اول و آخر جو کچھ ہے اُخلا ہی ہے۔ مثلاً:-
هٰذَا الْآدَمُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ الْبَاطِنُ وَهُوَ بَيْنَ مَنِيٍّ عِلْمٍ

مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے ہیں۔ چونکہ حضرت موصوف کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تجدید اصلاح کے لئے مامور فرمایا تھا۔ اس لئے ان کے قلم سے کوئی بات ایسی نہیں نکل سکتی

ابھی سچیل وجود ہا پند وہ (صوفی اسم) اہل ایمان اور مشابہ یہ و علم نہیں ہے
 کوئی شیئ مگر حق ہے حق خدا کی ایمان ثابتہ کی ان صورتوں میں جو کا وجود حق تعالیٰ کے بغیر جواز
 ہے۔ جو امور و اشیا کے وجود پر مشتمل ہے۔ اس میں ان کا وجود اپنے مالک کے ساتھ ساتھ

سے مشاعرہ الخیر صاحب محدث دہلوی نے اس مفتوں کی گیارہ آئیں اپنے جو اب میں
ملاحظہ کر رہی ہیں۔ ناظرین ان گیارہ آئوں کو مد نظر رکھیں۔ ۱۲۔

که در وحدت دینی عین ضلالت است
منشوی گلشن راز مؤلف علامه محمد دستغری

نوٹ :- مطلب حضرت محمد الف ثانی کیا ہے کہ خارج میں دراصل صرف حق تعالیٰ موجود ہے کائنات بھی موجود نظر آتی ہے مگر اس کا وجود خارجی حقیقی نہیں ہے بلکہ بھی ہے یعنی صرف وہم کے درجہ میں ہے۔ ہماری عقل اشیا کو خارج میں موجود سمجھتی ہے جیسے کوئی چیز آئینہ میں کسی صورت کو دیکھ کر یہ یقین کر لے کہ وہ صورت حقیقت آئینہ میں موجود ہے۔

اسی مضمون کو مرزا بیدل نے یوں ادا کیا ہے :-

صورتِ دہی بہ ہستی مستہم داریم ما
چوں حجاب آئینہ بر طاقی عدم داریم ما

یہاں ایک شبہ وارد ہوتا ہے جس کا ازالہ از بس ضرر دہا ہے۔ وہ یہ کہ اگر کائنات کا وجود دہی ہے تو پھر شریعت بالکل جٹ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غرض نے لفظ "دہی" کا مفہوم دریافت نہیں کیا اس لئے یہ شبہ لاحق ہو گیا۔ واضح ہو کہ یہ لفظ و معنوں میں متعلق ہے۔

(۱) دہی اختراعی جس کا مطلب ہے ایک بے سرو پا یا سن گھڑات بات جس کا منشا خارج میں کچھ بھی موجود نہ ہو۔ مثلاً اگر سے کے سینگ یا گھوڑے کے پروغیر وغیرہ، بالفاظ دیگر، موصوم یعنی مضموم متعلق ہے۔

کوئی صوفی کائنات کو اس معنی میں موصوم نہیں کہتا۔

(۲) دہی واقعی یعنی وہ شئی جو اگرچہ خارج میں کوئی متعلق وجود نہیں رکھتی مگر اس کا منشا خارج میں موجود ہے جس سے اس کو متضرع کر لیتے ہیں۔ مثلاً ذیت کہ اس کا منشا (آسان) خارج میں موجود ہے۔

صوفیہ جب کائنات کو دہی کہتے ہیں تو لفظ دہی سے ان کی مراد واقع ہوتی ہے یعنی کائنات کا منشا خارج میں موجود ہے اور وہ منشا یا مصدر ذات حق ہے۔ جیسے شعاع جو الہ کو گردش دوو دائرہ آتش نظر آتا ہے۔ اس دائرہ کا وجود دہی واقعی ہے۔ یعنی دیکھو تو ہے، غور کرو تو معدوم ہے۔ چنانچہ جب گردش

رک جاتی ہے تو دائرہ غائب ہو جاتا ہے۔

چہ از وہم تست این صورت غیر
کہ نقطہ دائرہ است از شریعت سیر

(گلشن راز)

(۳) مکتوب پنجاب ہفت جلد دوم ص ۹۷ میں فرماتے ہیں :-

"عالم مرتبہ، وہم و حیر میں ہے یعنی موصوم اور محسوس تو ہے مگر خارج میں اس کا کوئی نام یا نشان نہیں ہے۔ خارج میں صرف ذات حق موجود ہے۔ اس کا مثال نقطہ جو الہ دائرہ موصوم ہے کہ دراصل صرف نقطہ جو الہ موجود ہے دائرہ کا وجود بھی ہے۔ یعنی خارج میں معدوم ہے۔ ثانیہ و نشانے در خارج ندارد۔ کوئی شئی غیر از حق جل و علا خارج میں موجود نہیں ہے۔"

(۴) مکتوب شمس و ہفت جلد سوم ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں :-

"اس فقیر کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ کائنات دہی ہے اور جو موصوم اور شکلیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں یہ صورت اشکال ممکنات میں جنہوں نے صنعت خداوندی کی بدولت، مرتبہ جس اور ہم میں نبوت حاصل کر لیا ہے۔"

(۵) مکتوب شمس و ہفت جلد سوم ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں :-

"میں جو اس عالم کو موصوم کہتا ہوں تو اس سے پیری مراد یہ نہیں ہے کہ عالم محمول وہم ہے (چارے وہم کی تخلیق ہے) بلکہ اس سے پیری مراد یہ ہے کہ حق تم نے اس عالم کو مرتبہ وہم میں خلق کیا ہے۔"

(۶) مکتوب صمد و ہفت جلد سوم ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں :-

"ایجاد عالم، مرتبہ وہم ہی ہے۔ مرتبہ وہم سے مراد ہے "موصوم" یعنی یہ عالم نظر آتا ہے مگر حقیقت موجود نہیں ہے، جیسے آئینہ میں کسی شے کا عکس کہ محسوس دیکھو تو ہے مگر حقیقت معدوم ہے۔ کشف ص ۱۱۱ اور شہود صادق دونوں سے ثابت ہے کہ حق تم نے کمال قدرت سے عالم کو نمود

بنمود و عطا فرماتی ہے چونکہ عالم اس مرتبہ میں مخلوق ہوا ہے اس لئے اسے نمود بنمود حاصل ہوگئی ہے۔ حق تم میں یہ قوت ہے کہ وہ نمود کو بود (وجود) عطا کر سکتا ہے۔ لہذا یہ عالم دہی نفس الامری ہے اور اسی لئے اس پر احکام آثار بھی مرتب ہو گئے درحقیقت ذات احدیت کے سوا اور کوئی شئی موجود نہیں ہے۔"

(ح) علامہ حکیم سید برکات احمد صاحب لونی مرحوم نے اس مسئلہ کی رضا میں ایک رسالہ فارسی زبان میں لکھا تھا جو طبع نہ ہو سکا۔ ہم اس رسالہ کے بعض مباحث فیصل میں درج کرتے ہیں۔ ناظرین کی آگاہی کے لئے یہ صراحت لازمی ہے کہ حکیم صاحب شمس العلماء مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی مرحوم کے جانشین تھے اور معقولہ "مطلق و فلسفہ (کلام) میں عدیم المثال تھے۔ جس پر انکی تصنیف جہتہ ابانہ شاہ ہے۔ فی الجملہ حکیم صاحب فرماتے ہیں۔

"پہلے وحدت وجود کا مفہوم بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس پر مرتب کروں گا۔ واضح ہو کہ حق تعالیٰ وجود مطلق نہیں اور اس کے علاوہ اور کسی کو وجود حقیقی حاصل نہیں ہے۔ یہ کائنات اس کی صفات اور اس کے اسما کا ظنی اور محسوس ہے۔ عالم کا وجود ظنی ہے ممکنات و اخذات کے اعتبار سے معدوم ہیں۔ ان کا وجود حقیقی نہیں ہے بلکہ دہی ہے۔ یعنی انہیں وجود حقیقی کے ساتھ ایک محسوس نسبت حاصل ہوگئی ہے۔ مثلاً سایہ شجر کہ اگرچہ بظاہر موجود ہے۔ لیکن درحقیقت اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود سایہ کے ساتھ کچھ احکام آثار و محسوس ہیں جن کا تعلق شجر سے نہیں ہے۔ مثلاً اگر سایہ حرکت کر لے۔ لیکن شجر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اسی طرح ممکنات کے لئے کچھ احکام و آثار ہیں جو ذات واجب کے لئے ثابت نہیں ہو سکتے پس تمام ممکنات معدوم و لازوات و موقوفہ الازمان ہیں۔ اور وجود ظنی کا یہی معنی ہے کہ وہ معدوم الذات اور معلوم الآثار ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ چونکہ محض وجود ذاتی ہے۔ اس لئے خارج میں موجود ہے اور ممکنات

(اشیاء) نہ وجود خارجی رکھتی ہیں اور نہ وجود ذہنی۔ لیکن ثبوت علی کے مقابلہ میں ان کو خارج میں وجود باہمی حاصل ہے۔ یعنی وجود اصلی حقیقی بود وجود مطلق ہے۔ ان سے ایک گونہ نسبت رکھتا ہے جس کی وجہ سے ان کا مہیتا علیہ کو موجود فی الخارج کہہ سکتے ہیں چنانچہ اسی اعتبار سے اطلاق کو موجود فی الخارج کہہ سکتے ہیں۔

ان اخلال و مظاہر بھی کہتے ہیں۔ وجود مطلق بحیثیت اطلاق غیب میں ہے اور کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتا مگر وہ تعینات میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ وجود مطلق اپنی قدرت کاملہ سے اپنے ظل ای کی ثبوت علی سے وجود خارجی میں لے آتا ہے۔ یعنی اس پر ظاہر ہو کر وہ محمول کیفیہ ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ظل اپنی مدد و نسبت ذاتی کے باوجود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس قریب آثار کی وجہ سے اسے وجود کہہ دیتے ہیں۔ ان کی موجودیت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں

کہ اس پر وجود حقیقی کا پرتو پڑ جاتا ہے۔ پس اس تعین میں وجود حقیقی کا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح وجود حقیقی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس تعین میں وجود حقیقی کا ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہیں سے یہ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ وجود مطلق ہے اور ممکنات اس کے اخلال و تعینات ہیں اور یہ دونوں باعتبار ذات متغایر ہیں نہ تو اس کی ظلال ہو سکتے ہیں اور نہ ظل کو ال کہہ سکتے ہیں اور جس کسی نے ممکن کو لباس واجب کہا ہے تو اسی معنوں میں کہا ہے کہ مرتبہ احدیت غیب میں ہے۔ ہاں اس کا ظاہر اخلال و مظاہر میں ہوتا ہے۔ چونکہ اہل صدقہ الوجود ظہور و جب کہ تعبیر لباس ممکن سے کرتے ہیں کوئی مبالغہ نہیں سمجھے اور کہتے ہیں کہ خود واجب ممکنات میں ظاہر ہوا ہے مابین مٹی کہ باطن میں واجب ہے ظاہر میں ممکن ہے۔ اس لئے ظاہر میں حضرات ان پر متضرع ہوتے ہیں

جب ظاہر میں حضرات حواہل و مددہ الوجود کی اصطلاحوں سے بیگانہ ہیں حسب نواع، شاد و ترستے ہیں۔

زر یا مویح گو تاؤن۔ برآمد
از بچہ فی بزرگ چوں برآمد
کچے در مکتوب بلی فرو شد
گچے در صورت مجنون برآمد

وہ یہ بھی ہے کہ وہ ہر دو چیزوں کا عقیدہ یہ ہے (امور بالذات) وہ واجب
ممکن کے لباس میں پوشیدہ ہے حالانکہ یہ کفر صریح ہے۔ ظاہر بینوں کی غلطی کا
منبتی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تائیدین وحدۃ الوجود واجب کے علاوہ ممکن کو بھی
وجود دیتے ہیں اور ممکن کا مستقبل وجود تسلیم کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ واجب
ممکن میں پوشیدہ ہے چونکہ یہ عقیدہ حلول پر دلالت کرتا ہے اور عقیدہ حلول
کفر ہے اس لئے وہ اہل وحدۃ الوجود کو کافر قرار دیتے ہیں۔
لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ کوئی وجودی ممکن کو موجود تسلیم نہیں کرتا بلکہ
وہ تو یہ کہتا ہے کہ ممکن بڑا نہ معدوم ہے۔

حلول و اتحاد ایسا محال است
کہ در وحدت۔ دونی عین ضلالت است

وجودی حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ ممکن بڑا نہ معدوم ہے۔ لیکن برتو ہے
واجب کا۔ یعنی ممکن کچھ نہیں مگر واجب کا طور ہے۔ اس کی نہ کوئی اصل ہے نہ حقیقت
ہے۔ اگرچہ ممکن کو بھی موجود تسلیم کریں تو یہ شرک فی الوجود ہے اور شرک فی الوجود
اسی طرح کفر ہے جس طرح شرک فی الذات یا شرک فی الصفات یا شرک فی الحکم
غالب نے کیا خوب لکھا ہے۔

جارد لا یبارک کہ اس شرک فی الوجود
یا کفر فرشتہ سینہ یا یواں برابر است

پس ثابت ہوا کہ جس حیث الذات، ممکن واجب کا غیر ہے اور بغیریت
وہ اعتبار سے ہے۔ اول یہ کہ واجب ذات رکھتا ہے اور ممکن ذات نہیں رکھتا اور
یہ کہ واجب وجود مطلق ہے اور ممکن اپنی ذات سے معدوم ہے البتہ نسبت کے
اعتبار سے ممکن کو بھی موجود کہہ دیتے ہیں وہ نہ فی نفسہ اس کا وجود نہیں ہے۔
اسی لئے جو وہی حضرات یہ کہتے ہیں کہ واجب اور ممکن میں ذات کے
اعتبار سے بغیریت ہے۔ لیکن وجود کے اعتبار سے عینیت سے۔ یعنی ذات کا

اقتدار کو تو ممکن واجب کا غیر ہے اور وجود کا اعتبار کو تو وہی ممکن واجب
عین ہے۔ چنانچہ سعدی کہتے ہیں:-

دست نزدیک ترازین بمن است دیں عجب ترک من از عے دوم
یعنی از روئے ظہور یا وجود، حق تم مجھ سے میری رگ جاں سے بھی زیادہ عزیز
ہے۔ لیکن از روئے ذات، میں اس سے دور ہوں یعنی اس کا غیر ہوں۔ یعنی وہ
موجود ہے میں معدوم ہوں۔ پھر کہتے ہیں:-

چہ کنم؟ ماکہ تو ان گفت کردوست در کنار من دمن مجبورم
یعنی ظہور یا وجود کے اعتبار سے وہ ہر وقت میری آغوش میں ہے۔
مگر اس کا ظہور اس کے لئے محجب بن گیا ہے اس لئے میں اس سے دور ہوں۔
اب ہم عقیدہ وحدۃ الوجود پر براہین مرتب کرتے ہیں:-

مقدمہ اول

تمام عرفاء و علماء و جمیع اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حق تم وحدۃ
لا شرک الا ہے۔ اس کی ذات میں ہر قسم کی شرکت مستحيل ہے۔ خواہ شرکت فی الذات
ہو یا فی الصفات یا فی الافعال کیونکہ شرکت مطلقاً انتقاد و احتیاج سے پیدا
ہوتی ہے اور یہ دونوں باتیں منافی و جوب ذاتی ہیں۔ یعنی واجب الوجود کسی کا
محتاج نہیں ہو سکتا۔

مقدمہ دوم

وجود حقیقی اور واجبیت میں عینیت کی نسبت ہے۔ یا اس معنی کہ واجب
نفس وجود حقیقی ہے۔ یعنی واجب ذات خود وجود مطلق حقیقی ہے اور
اس کے سوا دوسرا موجود نہیں ہے۔ وجود مطلق کی طبیعت ہی قابل اشتراک
نہیں ہے۔ اگر اشتراک فرض کیا جائے تو واجب کا وجوب برقرار نہیں ہو سکتا۔

لے محض اقرب الیہ من حیث

الذات غیر کہ اس اعتبار سے موجود کہہ سکتے ہیں کہ اسے وجود حقیقی سے نسبت حاصل
ہوگئی ہے۔

مقدمہ سوم

وجود مطلق سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لئے کوئی شئی اس کے
اعاط سے باہر نہیں ہے۔ وجود مطلق واجب وجود میں منحصر ہے۔ اور
اس کے ماسوا جو کچھ منظور ہے معدوم ہے۔ اسی لئے وجود حقیقی کو
عین واجب کہتے ہیں اور وہ تمام قبوسے بری ہے۔

مقدمہ چہارم

چونکہ واجب وجود حقیقی ہے اور موجود حقیقی بھی ہے۔ اور وجود
مطلق واجب میں منحصر ہے اس لئے تمام ممکنات، معدومہ متہ الذات
ہیں۔ ممکنات کا ثبوت مرتبہ علم میں ہے اسی لئے ان کو عیان ثابت کہتے ہیں۔
معدومہ وجود خلی کو وجود نہیں کہتے بلکہ ثبوت کہتے ہیں۔ اور عیان ثابت نہ وجود
کی نشوونما نہیں سوچھی ہے۔

مقدمہ پنجم

ظاہر اور مظهر میں مغایرت ضروری ہے۔ چنانچہ جب حق نے درخت
پر پہلی زمانی تو نہ یہ ہوا کہ درخت ہو گیا اور نہ یہ ہوا کہ درخت واجب
ہو گیا۔ بلکہ درخت اپنی حالت اصلی پر رہا مگر اس میں ایسی حالت طاری ہوگئی
کہ اس سے انا اللہ لا اله الاہو کی آواز پیدا ہوگئی۔ اور کہنے والا اس
کلمہ کا حق تھا ملا حلول و سرایان۔

مقدمہ ششم

حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کسی مامیت پر توجہ فرماتا ہے تو وجود
مطلق کے آثار اس مامیت میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح وہ مامیت
خاتم علمی سے باہر آجاتی ہے۔ اور جب وہ مامیت موجود ہو جاتی ہے تو اس کو

وجود اضافی کہتے ہیں۔ مامیت فی نفسہ موجود نہیں ہوتی بلکہ وجود حقیقی سے نسبت
کا بناو پر اسے موجود کہہ دیتے ہیں۔

مقدمہ ہفتم وجود حقیقی جو ان مظاہر میں ظاہر ہوتا ہے مظهر سے مغایرت ذات
ہو تا ہے کیونکہ ظاہر ذات رکھتا ہے اور ظاہر ذات نہیں رکھتا مگر بحیثیت وجود
ظہور عینیت رکھتے ہیں ہاں مگر ظاہر کا وجود عینہ ظاہر کا وجود ہے اسی لئے صوفیہ فرما
ہیں۔ واجب اور ممکن دونوں میں حیث الذات متغایر ہیں مگر میں حیث الوجود
واظہور و عین یکہ گر ہیں۔

مقدمہ ہشتم

وجود حقیقی اپنا ہر تمام ممکنات بر ملا ہے۔ اور اس طرح انہیں بسا
وجود عطا فرمایا ہے۔ پس وجود مطلق ممکنات میں ظاہر ہوتا ہے اور اسی لئے عزنا کہتے
ہیں کہ واجب ممکن کے لباس میں ظاہر ہوتا۔ مراد ان کی اس قول سے وہی ہے
جو میں نے بیان کی ہے۔ وہ جو ظاہر میں کہتے ہیں کہ واجب اور ممکن ایک ہو گئے، اور
وہوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ خیال کفر صریح ہے۔ ممکن کا وجود ہی کہاں ہے
جو وہوں کے ایک یا متحد ہو جانے پر حکم لگا جائے۔ صوفیہ نہیں کہتے کہ انا جلود
ذات ہے۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علوہ ذات، کائنات ہے۔ پہلے جملہ کا مطلب یہ
ہے کہ وہ چیزیں موجود ہیں اور ہم دونوں ایک ہو گئیں۔ مگر یہ قول تو کفر صریح ہے۔
دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ذات (حق) موجود ہے۔ اور جسے ہم
کائنات کہتے ہیں، یہ بذات خود کچھ نہیں ہے، محض اس کا جلود ذات ہے یعنی وہ
خود ظاہر ہو رہا ہے۔ جبکہ قرآن حکیم فرماتا ہے:-

هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بکلّ شئی علیہ۔

مقدمہ نہم

پس تمام موجودات، مظاہر اسما و شئی ہیں۔ جب حق نہ ہو بلکہ حق پریم
موجود شان اپنی صفات کا لہر میں سے کسی صفت کو ظاہر فرماتا ہے

اور اس صفت سے اس کا بیان ہے ایک اسم پر دو صفتیں ہوتی ہیں۔ پس صفت قرآنی اسم ہے اور صفت قرآنی صورت اس کی صفت علم پر پیدا ہوتی ہے۔ پس صفت قرآنی اسم ہے اور صفت قرآنی صورت علم پر ہے۔ جسے اصطلاح میں عین ثابت کہتے ہیں۔ اور صورت علم پر وجود اضافی پیدا ہو جاتا ہے۔

یہ ہے تقریر مذہب صوفیہ کی۔ اب جاننا چاہیے کہ اس طائفہ مقررہ کے مذہب کی بنیادین مقدمات پر ہے۔

مقدمہ اولیٰ

واجب وجود مطلق حقیقی ہے۔ وجود میں نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ شریک کا اس کا انکار ہی نہیں ہے۔

مقدمہ ثانیہ

تمام ممکنات معدومات عینہ ہیں۔ کیونکہ وہ ماحیات ہیں اور ماحیات کے لئے وجود عینی ممکن ہی نہیں ہے۔

مقدمہ ثالثہ

تمام موجودات، مظاہر اسماء و صفات ہیں۔ حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ظہور ان مظاہر میں ہوا ہے۔

یہ مقدمات محض عقلی نہیں ہیں۔ نقل و قرآن سے بھی ثابت ہیں لہذا ذیل میں نصوص قرآنی بھی درج کی جاتی ہیں۔

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ وجود مطلق حقیقی ہے اور وجود میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس مقدمہ کے دو جزو ہیں۔ پہلا جزو اس آیت سے ثابت ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ لَا يَلِدُ وَلَا يُولَدُ لَهُ كُفُلًا يَسْبِقُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ الْغَنِيُّ لَا يَكُنْ لَكُمُ الْفِتْنَةُ بَلْ هِيَ كُفُلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِكُلِّ كُفُلٍ مِّنْكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا بَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ فَتْنًا يَعْطِفُ الْكَافِرِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِكُلِّ كُفُلٍ مِّنْكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا بَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ فَتْنًا يَعْطِفُ الْكَافِرِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

اور اس آیت کی ابتدا اس بات پر تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

نور اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اور اس کا اطلاق صفو (روشنی) علم اور وجود اضافی پر ہوتا ہے۔ کیونکہ نور کا لغوی حقیقی معنی یہ ہے کہ نور خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ صفو اور علم اور وجود اضافی معنی حقیقت سے نسبت رکھتے ہیں۔ اس لئے نور کا اطلاق ان اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے۔ صفو پر اس لئے کہ اگر کوئی صفو نہ ہوتی تو تمام محسوسات ظلمت میں مستور رہتیں۔ اور علم پر اس لئے کہ اگر علم نہ ہوتا تو کسی چیز کا احساں نہ ہوتا۔ اور وجود اضافی پر اس لئے کہ اگر وجود اضافی نہ ہو تو تمام اشیاء اپنی ذات کے اعتبار سے ظلمتِ عدم میں ہوتیں لیکن ظاہر ہے کہ تینوں معانی یہاں شریک نہیں ہیں۔

صحتی اولیٰ :- ظاہر ہے کہ صفو ایک مادی کیفیت ہے جو اجسام مادی میں پائی جاتی ہے اور واجب تمام مادہ سے منزہ ہے۔

معنی دوم :- سبب قیام اس سے انکار کرتا ہے۔

معنی سوم :- واجب وجود حقیقی ہے نہ کہ اضافی۔

پس نور اس آیت میں لغوی معنی میں مستعمل ہے یعنی ظاہر لفظ اور منظر لغویہ۔ اور چونکہ یہاں معنی حقیقی صحتی ہے اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ لغوی حقیقی معنی جو مرکب تجازی معنی لئے جائیں اور جس کا وجود لفظی ہے اس کا لغوی لفظ ہوگا۔ اور چونکہ واجب وجود لفظی ہے اور تمام اشیاء و علوم ہیں۔ اس لئے واجب لفظ خود لغویہ لغویات والارض ہے یعنی عادات، علومات اور صفات میں ظاہر ہوتا ہے۔ نور کی اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ ایک طاق فریق کو جس میں ایک زواج ہے اور اس میں مصباح ہے اور وہ مصباح وہ شخص ہے زبونی کے اس مبارک درخت کے تیل سے جو درخت قری ہے نہ غری۔ غور سے دیکھو تو صرف ایک نور ہے جو خیر مبارک سے خارج ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ مصباح سے متعلق ہے اس لئے اس کا نام

سے غیر اللہ جو کچھ بھی ہے، سب اس کی طرف مستند ہے۔ ظہور کثرت اس واجب حقیقی کے ظہور کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شی نہیں جس سے کثرت منسوب کی جائے۔

اس کے بعد ولایت اور ولایت کی نفی کے لئے فرمایا۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ یعنی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ سے بواسطہ والدیت یا ولدیت کوئی نسبت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو امکان کی خصوصیات میں سے ہے۔ واجب ان تمام مادی جسمانی نسبتوں سے پاک ہے۔ بلکہ واجب اور ممکن میں نمایاں ترین فرق یہی ہے کہ واجب لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کا معنی ہے اور ممکن (الإنسان) کسی کا باپ ہے اور کسی کا بیٹا ہے۔

آخر میں فرماتا ہے "وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْلًا أَحَدٌ" یعنی ہر شخص کی نہ کسی کا ہمسرا نہ کسی کا ریا متقابل ہوتا ہے۔ بلکہ کوئی ہستی اس کی متقابل یا ہمسرا نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ واجب ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ از قبیل ممکن ہے۔

مقدمہ ثانیہ کا ثبوت

اس کے لئے قرآن حکیم کی اس آیت میں غور کرنا چاہیے۔ "مَنْ شِئْنَا لَمْ يَخْلُ مِنْهُ" یعنی حق تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر شیء بالک ہے۔ بالک کا مفہوم یہ نہیں کہ اشیاء زمانہ متقبل میں بالک (معدوم) ہوں گی، بلکہ تمام اشیاء بالفعل معدوم ہیں۔ کیونکہ علم صرف کا تا عہد ہے جو علوم عربیہ میں مسلم ہے کہ مشتقات معنی حال میں حقیقت ہیں اور معنی استقبال میں عیب ہیں۔ پس بالک کا معنی لینا کہ اشیاء آئندہ زمانہ میں بالک ہوں گی، مجازی کی طرف جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقی معنی لینے کی کوئی استدلال لازم نہیں آتا۔ پس آیت شریفہ کا معنی یہ ہے کہ ہر شیء بالفعل معدوم ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

نور مصباحی ہو گیا اور چونکہ زواج تک راہ پا گیا اس لئے نور زجاجی نام ہو گیا اور جب طاق میں پہنچا تو نور مشکوٰۃ نام ہو گیا۔ اگرچہ ظاہر میں تو کسی نور نظر آتے ہیں مگر دراصل وہ ایک ہی نور ہے۔ جو مستند ہو گیا ہے۔ یعنی اشیاء مختلفہ سے متعلق ہوا ہے کی وجہ سے اس کے نام مختلف ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے ہلا تم ایک ہی نور اور ایک ہی وجود ہے جو مصاف الیہ کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو گیا ہے۔ اور تشریح اس بات پر کہ حق تعالیٰ نے جو مبارک سے اپنی ذات مراد لی ہے یہ جملہ ہے۔

"وَلَا شَرِئَةً وَلَا عَرِیَّةً" یعنی وہ وجود مطلق جہات میں سے کسی جہت میں مقید نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام علویات و سفلیات کا نور ہے اور ان میں ظاہر جو رہا ہے۔ ستوات اور ارض (کائنات) کو نبات و حیوان نور حاصل نہیں ہے۔ وہی واحد حقیقی ساری کائنات کو منور کر رہا ہے۔ البتہ مصاف الیہ کے تحت کو تعدد اضافی راہ پا گیا ہے جو وحدت حقیقی میں محل نہیں ہو سکتا۔ پس مقدمہ اولیٰ کا پہلا جزو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ وجود مطلق ہے اور اسی کو وجود حقیقی حاصل ہے۔ عالم کا وجود اضافی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ توحید اسرار الہی میں سے ایسا ستر ہے جس کی صراحت نہیں ہو سکتی۔ صرف خیال سے سمجھا سکتے ہیں۔

مقدمہ اولیٰ کا دوسرا جزو مرتبہ احدیت "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" سے ثابت ہے۔ احدیت اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب کثرت کا شائبہ نہ ہو خواہ کثرت شائبہ ہو یا اسمائہ یا صفائہ۔ کیونکہ مرتبہ احدیت میں فتنون و اسماء و صفات قرار احدیت کی وجہ سے مرتبہ احدیت میں مستحکم اور مستند ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ شیخ آکبر نے قیل ہو اللہ احد کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ہر بیت عین احدیت ہے کوئی دوسرا احد نہیں ہے۔ کیونکہ ہر بیت میں شرکت محال ہے۔ اس کے بعد فرمایا "اللَّهُ الصَّمَدُ" یعنی اللہ کی طرف استناد کی حیثیت

”أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الْعُوبُ لَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ مَا بَلَّغَ“ یعنی سب سے زیادہ سچی بات جو کسی عرب کی زبان سے نکلی یہ ہے کہ خبردار جو جاؤ کہ اللہ کے سوا ہر شئی باطل ہے اور سلطان کا معنی عدم الذات ہے یعنی اللہ کے سوا ہر شئی فی الواقع معدوم اور فی نفسہ باطل ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
يَكُنْ دُونَكَ شَيْئٌ اَوْ شَيْءٌ عَرَفَ تَشْرَعُ فِيهِ بِمَعْنَى دَعْوَى يَحْيٰى
اللہ! تیرے سوا کوئی شئی موجود نہیں ہے۔

مقدمہ ثالثہ کا ثبوت

یہ اس حدیث سے ثابت ہے:-

ان الله خلق آدم على صورته۔ یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ لیکن یہاں صورت سے شکل مراد نہیں ہے کیونکہ اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ مادی نہیں ہے۔ لہذا صورت سے وجود مراد مل جائے گی۔ یعنی اللہ نے آدم کو منظر صفات خود بنایا ہے۔ اور اصحاب کشف شہود نے اس حقیقت کا ادراک کیا ہے کہ عالم عبارت ہے تجلیات حق سے منظر محکمہ میں اور تمام موقوفہ اس پر اجماع ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شئی حقیقی معنی میں موجود نہیں ہے چنانچہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کہتے ہیں کہ باری وجود مطلق ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے معدوم ہے حضرت موصوف نے شیخ اکبر سے صرف مہیات ممکنات میں اختلاف کیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ (۱) شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ حقائق ممکنات، اسما و صفات ہیں۔ اگر اسما کی تخیل نہ ہوتی تو حقائق ممکنات، مخفی رہتے۔

(۲) حضرت مجددؒ فرماتے ہیں کہ حقائق ممکنات، اسما و صفات کے علوس و الخلا ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ وحدت وجود میں دونوں متفق ہیں۔ اگر اختلاف

ہے تو ممکن کی ماہیت میں ہے یعنی جس کو حضرت مجددؒ اعدام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کو شیخ اکبر عیان ثابتہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا اہل وجود اور اہل شہود میں فقط نزاع لفظی ہے۔

شیخ اکبر کہتے ہیں کہ اعلان ثابتہ پر اسما و صفات کی تخیل ہوتی تو عالم موجود ہو گیا۔ حضرت مجددؒ کہتے ہیں کہ اعدام متقابلہ پر اسما و صفات کی تخیل ہوتی عالم موجود ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ محض تعبیر کا اختلاف ہے۔ نفس مسئلہ وہ وحدت وجود میں دونوں متفق ہیں۔

میں نے وحدۃ الوجود کی تشریح اس لئے بہر قلم کی ہے کہ قارئین کو کم و بیش معلوم ہو جائے کہ اقبالؒ نے جو اپنی تمام تصانیف میں وحدۃ الوجود کی تعلیم دی ہے تو یہ تسلیم بقول شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی عین اسلام ہے۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اُمت اسلام کے تمام عرفاء کا اس پر اجماع ہے۔ یہ تصریح اس لئے بھی ضروری ہے کہ آج کل بعض مسلمان اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ وحدۃ الوجود کی تعلیم غیر اسلامی ہے۔ ان لوگوں کو یہ غلط فہمی اس لئے پیدا ہوئی کہ وحدۃ الوجود کا عقیدہ غیر مسلموں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یونان، ہندوستان، ایران اور یورپ کے بعض حکماء نے بھی وحدۃ الوجود کی تعلیم دی ہے مگر اس کی جو تعبیر انہوں نے پیش کی ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ بعض مسلمان اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اقبالؒ یا حضرت مجددؒ یا شاہ ولی اللہؒ یا دہلیؒ یا جانا یا شیخ اکبرؒ نے غیر مسلموں کے خیالات سے استفادہ کیا ہے یا انہی کی تعبیر اختیار کر لی ہے۔ لیکن حقیقت حال اس کے خلاف ہے۔ حضرت صدر فہر نے اس کی وہ تعبیر پیش کی ہے جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہے اس لئے عین اسلام ہے اور اقبالؒ نے اپنی اکابر اُمت کی پیروی کی ہے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں:-

شہیدم آنچه از پا کان اُمت
ترا پا شوختے و نہ سناہ گفتم

تو وہ ماسوی اللہ سے قطع نظر کر کے اللہ ہی کو اپنا مطلوب اور مقصود بنالیتا ہے۔ یعنی حقیقی معنی میں خود بن جاتا ہے۔ سودگی نے اس شعر میں اسی مضمون کو بانداز و گریبان کیا ہے:-

رہ عقل جزو پرچ در پرچ نیست
بر عاشقان جز خدا پرچ نیست

(۳) اس کی شہرت ساری کائنات میں ہو جاتی ہے اور یہ وسیع کائنات اس کے قلب کے ایک گوشہ میں سما جاتی ہے۔

صوفیائے کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس شعر کی صداقت بے درویش کی طرح عیاں ہو جاتی ہے مثلاً شیخ شیوخ عالم حضرت اقدس بابا فرید الدین گنج شکر چشتیؒ جو دہشتی کی زندگی کا مطالعہ کرو۔

(۴) حضرت کے وصال کو سات سو برس گزر چکے ہیں مگر آنجناب کا نام نامی آج بھی چار دانگ عالم میں مشہور ہے۔

(۵) جب سلطان غیاث الدین بلبن نے چار گاؤں کی معافی کا پروا ان کی خدمت میں بھیجا تو انہوں نے اس کا غڈکے برزے کو چاک کر کے اپنی کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا: ”بادشاہ سے کہہ دینا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے“ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہر در پہناتے او، آوارہ بود“ ان کے قدموں میں تو ساری کائنات سر بسجود تھی وہ چار گاؤں لیکر کیا کرتے؟

(۶) اس کے بعد اقبالؒ کہتے ہیں کہ بندہ حق (آں مسلمانے کہ کہ بنید خویش را) تو پیغمبروں کا وارث ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں رہتا۔ وہ تو اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے۔

(۷) وہ غیر حق سے بکلی قطع نظر کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غیر حق کا وجود ہی نہیں ہے تو اس سے رابطہ یعنی چر؟

(۸) پائے او حکم ہر نرم غیر و نمر الم

اب ہم اس فصل کی نسرحد پر پہنچ کر رہتے ہیں:-

واضح ہو کہ اس فصل کے پہلے پانچ اشعار کا مطلب تمہید کے آغاز میں لکھ چکا ہوں۔ یہاں رابطہ کلام کے لئے اس کا خلاصہ بیان کئے دیتا ہوں:-
کہتے ہیں کہ اے انسان! تو اپنی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اس لئے تیرا فرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچان یعنی اپنی خودی کی محض صلاحیتوں سے آگاہی حاصل کر۔ ضرب کتب میں اسی مضمون کو یوں ادا کیا ہے:-

اپنی خودی پہچان! او غافل انسان!

تعلیمات اسلام کی روح یہ ہے کہ جو شخص اپنی حقیقت سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ دنیا میں سحران ہو جاتا ہے۔ دین اسلام نام ہی سے اپنی ”خودی“ کی پوشیدہ طاقتوں سے آگاہی حاصل کرنے کا جو شخص اپنی خودی سے واقف نہیں وہ دراصل مڑہ ہے۔ قرآنی تعلیمات کی رُہ سے اس کا وجود اور عدم وہ دونوں برابر ہیں۔

جو مسلمان اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس میں حسب ذیل صفات پیدا ہو جاتی ہیں:-

(۱) اس میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میں خلیفۃ اللہ یعنی اشرف المخلوقات ہوں۔ یعنی کائنات میں مجھ سے برتر ہستی کوئی نہیں ہے۔

(۲) وہ کائنات کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس پر یہ حقیقت متکشف ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا یہ کائنات اس قابل نہیں ہے کہ اسے مقصود حیات بنایا جائے۔ بالفاظ دیگر چونکہ اللہ تم کے علاوہ اور کوئی شئی حقیقی معنی میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس لئے صرف اللہ ہی میرا مقصود حیات ہے۔ یعنی جب ایک مسلمان پر یہ صداقت آشکار ہو جاتی ہے کہ

لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ

اس دنیا میں شروع سے خیر و شر میں جنگ ہو رہی ہے یعنی انبیاء انسانوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور ابلیس اُن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر بندہ حق ذکر اور نیکی بدولت ابلیس کا مقابلہ کرتا ہے اور کسی موقع پر بھی اُس کے قزوں کو لغزش نہیں ہوتی۔

وہ ذکر کی تلوار سے ابلیس پر حملہ کرتا ہے اور نیکی کی ڈھال پر اس کے حملوں کو روکتا ہے۔ یعنی ذکر الہی سے اس میں اس قدر طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ابلیس پر حملہ کرتا ہے اور فحش بدولت اس کے پیدا کردہ وساوس کو دفع کرتا ہے۔

واضح ہو کہ اقبال کے نظامِ فکر میں ذکر اور نیکی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ انہی دونوں کے اختلاط سے مسلمان میں شانِ فقر پیدا ہوتی ہے اور فقر کی تعلیم اقبال کے فلسفہ کی روح ہے۔ یعنی اقبال نے اپنا تمام تعارفِ نظم و شعر میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ :-

(۱) مسلمان کا مقصد حیات، اعلیٰ کلمۃ الحق ہے یعنی دنیا میں حکومتِ الہیہ قائم کرنا تاکہ نبی آدم، اللہ کے قانون کی اتباع کر سکیں۔

(۲) حکومتِ الہیہ قائم کرنے کے لئے یہ لازمی ہے کہ مسلمان اپنے اندر شانِ فقر پیدا کریں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہی شانِ فقر پیدا کر دی تھی۔ اور خلفائے راشدین اس شان کے بہترین مظہر ہیں۔ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت پر غر فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: "الفقر خری" یعنی میں اپنی زندگی میں جس بات پر غر کر سکتا ہوں وہ فقر ہے۔ اس سے فقر کی عظمت اور قدر و قیمت واضح ہو سکتی ہے۔

(۳) یہ شانِ فقر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مسلمان اپنی زندگی میں ذکر اور نیکی کا صحیح اختلاط پیدا کر لیں۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں :-

جو فقر آنِ مضمیٰ رہا ہی است فقر قرآنِ صل شاہنشاہی است

فقر قرآن: اختلاط ذکر و فکر: فکر کا اہل ندیم جو یہ ذکر (جاوید نامہ)

چونکہ مثنوی پس چہ با یکر دو: ہیں اقبال نے فقر پر ایک متعلیٰ باب با ندھا ہے اور اس مقام کی شرح میں فقر کی پوری تشریح درج کروں گا اس لئے یہاں تفصیل سے احتیاج نہیں کہ مومن ذکر اور نیکی بدولت ابلیس کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے اور کسی محل پر اس کا قدم صراطِ مستقیم سے نہیں ڈگسکا۔

(۴) ساتویں صفت بندہ حق میں یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زبان و مکار پر غالب آ جاتا ہے اور یہ ساری کائنات اس کا طواف کرتے لگتی ہے۔ یعنی اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔

واضح ہو کہ اقبال نے بندہ حق یا مومن کی جو صفات بیان کی ہیں وہ اس قدر فوقِ اصوات اور مجتہد العقول ہیں کہ اس دورِ مادیت میں ان کی صداقت پر یقین لانا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر ایک شخص بزرگانِ دین کی صحبت اختیار کرے اور ان بزرگوں کی ہدایت پر عمل بھی کرے تو بفضلِ خدا اس کے اندر کم و بیش یہ تمام صفات پیدا ہو سکتی ہیں۔

بندہ حق (عارفِ کامل) کی صفات بیان کرنے کے بعد اپنے دعاوی کی صداقت پر قرآن حکیم سے استشہاد کرتے ہیں :-

شہاد آمد بر عروج او کتاب

لہ اسی لئے اقبال نے اپنی تمام تصانیف میں بزرگانِ دین (اہلِ اہل) اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں :-

دینِ جمو اندر کتب اسے بے خبر علم و حکمت از کتب، دین از نظر

یعنی اے مخاطب! میں نے بندہ حق (آنکے خود راہِ ہدایت) کی جو کیفیت بیان کی ہے بالفاظِ بزرگاس کے روحانی عروج کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کی صداقت پر خود قرآنِ عظیم گواہی دے رہا ہے۔ ذیل میں چند آیات لکھتا ہوں :-

(۱) اَلَا اِنَّ اَزْلٰیاءَ اللّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں، بندگانِ حق کو نہ تو (آئندہ زندگی کے خوف) خوف ہو گا اور نہ (گذشتہ زندگی پر) افسوس ہو گا۔

قرآن حکیم نے بندگانِ حق کی یہ شناخت بتائی ہے کہ وہ خوف اور غم دونوں سے بیکار ہو جاتے ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ عام طور پر ہر شخص اپنی دو آفتوں میں مبتلا ہے :-

(۱) چونکہ وہ اللہ کے قانون سے مغفور رہتا ہے اور نفسِ امارہ کی پیروی کرتا رہتا ہے۔ اس لئے تحتِ الشیوہیں اسے ہر وقت عاقبت کا خوف دائمگیر رہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب خدا کے سامنے ہانا ہو گا تو کیا جواب دوں گا؟

(۲) چونکہ وہ اپنے آپ کو فاعلِ حقیقی اور مدبرِ الامور سمجھتا ہے اس لئے جب کبھی اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا اسے مالی نقصان پہونچتا ہے تو وہ دواں اور مولیٰ ہو جاتا ہے۔ قہقہہ مختصر بندہ دنیا ہر وقت دو بلاؤں میں گرفتار رہتا ہے۔ زائدِ گذشتہ کہ مصائب اور نقصانات پر حزن اور زماں آئندہ ہمارے پاس کا خوف، لیکن بندہ حق (آن مسلمانے کوشش را ویدہ است) کو اس بات پر یقین حاصل ہوتا ہے کہ

(۱) عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم فرماتا ہے :-

قُلِ الْمَلٰٓئِکَةُ خٰلِفُوْنَ الْمَلٰٓئِکَ لَوْ فِی الْمَلٰٓئِکَ مِنْ تَشٰوُہٍ وَتَنْزِیْعٍ اَلَمْ یَكُنْ مِنْ تَشٰوُہٍ تَنْزِیْعٌ مَنْ تَشٰوُہٍ وَتَنْزِیْعٌ مَنْ تَشٰوُہٍ اَلَمْ یَكُنْ

اپنا ہر دینے لے رہے ہیں۔ یہ ہم دونوں ہی ہے :- ۱۔ اے اللہ! وہ لوگوں کو مالک ہے تو جسے چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سب وہی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یعنی مبرا لا اور مدبرِ الامور و منتظم کائنات صرف تو ہے۔

(۲) اللہ جسے چاہتا ہے با فرغت و رزق دیتا ہے۔ یعنی فارغ البالی اور آسائش و نبوی عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپنی تلی روزی دیتا ہے۔ یعنی اس کی معیشت کی فراخی اور تنگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان لاکھ کوشش کرے مگر اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔

اَللّٰہُ یَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ یَقْدِرُ ۝ (۲۹-۶۲) اللہ تعالیٰ کثادہ کرتا ہے روزی جس کے لئے چاہے۔ اپنے بندوں میں سے اور کم کرتا ہے (روزی) جس کے لئے چاہے۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ اس معنوں کو قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ تاکہ پڑھنے والوں کے دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے مثلاً

۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱

نَشَأَ الذَّكَوْرَ أَذْيَرُ وَجْهَهُ زَكًى نَّارًا كَانَتْ وَ مِغْلُ مَن يَشَاءُ
نَفِيًا إِنَّ عَلِيَّ تَدِيْرَه (۴۲-۴۹-۵۰)

اللہ جو چاہتا ہے پیداکرتا ہے جسے چاہتا ہے لوگیاں دیتا ہے جسے
چاہتا ہے رکھ دیتا ہے جسے چاہتا ہے رکھ اور لوگیاں دونوں دیتا ہے اور جسے
چاہتا ہے بانجھ کرتا ہے کیونکہ وہ بیشک علیم اور قدیر ہے۔

(۴) اللہ جسے چاہے حکمت دے جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز
اور جسے چاہے درجات بلند کر دے اور جس پر چاہے اپنا فضل کرے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ (۲-۲۶۹)

نَدْرُجُ كَرَجَاتٍ مِّنْ يَّشَاءُ (۶-۸۴)

يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ (۶۶-۱۳)

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ (۵-۴)

(۵) دنیا میں جس فروجا جماعت پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے
احکم اور اس کی مشیت سے آتی ہے۔ لہذا بندہ حق ہر مصیبت پر سیر تسلیم کرنا ہے
اور زبان حال سے کہتا ہے۔

خبر آخر از دوست می رسد نیکوست

اس لئے وہ واقعات ماضی پر کسی حزن و ملال کا اظہار نہیں کرتا
دو، مَا أَكْبَابُ حِينَ مَصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْفَسَادِ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ إِنْ تَبَرَّاهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لَّيْسَ لَكَ
قَاهُوا عَمَى مَا فَا تَكُنْ وَلَا تَصْرُحُوا بَهَا أَنْ تَكُنْ لَهَا (۵۰-۶۲)
خشک سالی، قحط، دبا یا سیلاب کی وجہ سے ہر مصیبت زمین میں رونما
ہوتی ہے اور انہیں نقصان جان و مال، امر و غیرہ جاتی ہے کہ صورت، زنا و غیر
دجاء، حوادث روزگار اور ناگہانی واقعات یا غیر متوقع انقلاب کی بنا پر جو مصیبت

ہماری جانوں میں واقع ہوتی ہے (مختصر یہ کہ جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے، خواہ اس
کا تعلق تمہاری ذات سے ہو یا کائنات سے یہ سب امور اور حوادث اپنے مقرر سے
مردوں نہیں ایک کتاب میں مندرج (علم الہی میں مقدم) ہو چکے ہیں اور یہ بات
(یعنی قبل تخلیق علم، تمام حوادث اور واقعات کو مندرج کر دینا، ہمارے لئے آسان
ہے۔ کیونکہ ہم عالم الغیب و الشہادۃ بھی ہیں اور علیم و حکیم بھی۔ ہماری ذات کی
طرت ہمارا علم بھی ازیں ہے۔ اس لئے ہم پہلے جاننے ہیں پھر پیدا کرتے ہیں) ہم
لئے یہ بات اس لئے کھول کر بیان کر دی، تاکہ تم غم نہ کرو ان چیزوں پر جو حق سے جاتی
رہیں۔ مثلاً دولت، عزت، ثروت، حکومت، جاگہ دار، باغات، محلات، انبار و
نذر و غیرہ وغیرہ اور جو نعماء اللہ تمہیں اپنی مشیت کے مطابق عطا فرمائے ان پر
غیر مذکورہ ذکر ہمارا حنائی، ہماری ذاتی قابلیت سے نہیں حاصل ہوتی ہیں) خلاصہ
محکم ایک چیز کو نعم سے نوت ہو جائے یا نازل ہو جائے یا تقدیر ہے وہ ہر حال چلے گی
کہ اور میں پھر کا ملنا مقدر ہے وہ ہر صورت تمہیں ملے کہ نہ ملے گی۔ لہذا ہر حال میں
اللہ تم کی رضا کا اپنے حلیات اور اپنی خواہشات کو زبان کرو۔

(د) قُلْ لَّنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا (۵۲-۵۳)
اگر آپ پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو
دور اندیشی سے کام لیکر پہلے ہی سے اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا تھا) آپ ان
لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم ہم پر ہرگز کوئی مصیبت وارد نہیں ہوگی مگر وہی (مصیبت)
جو اللہ نے ہمارے لئے مقرر کر دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔
قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِي يَبُو تَكْفُرُ لَكُمْ لَبِئْسَ الَّذِيْنَ يَكْتُبُ عَلَيْهِمْ
اَلْقَاتِلُ اِلَى مَضَا جَعَلَهُ (۳۸-۱۵۴)

(منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہمارا مشورہ مان لیا جاتا، یعنی وہ اہلکے دامن
میں صف آرا ہونے کے بجائے مدینہ میں رہ کر جنگ کی حاق تو لوگ جنگ آہ
میں شہید ہوئے اور مدینہ شہید نہ ہوئے) آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے

اپنے گھروں میں رہتے تو بھی جن لوگوں کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا جا چکا تھا، وہ لوگ
قبیلہ اپنے گھروں سے نکل کر اپنی قتل کا ہوں شہید ہو جاتے۔

ان نصوص صریح کی روشنی میں بندہ حق ہمیشہ حق تم کی مشیت کے
مسلطے تسلیم کرتا ہے اور کسی مصیبت یا نقصان پر محزون نہیں ہوتا اور جو کچھ وہ
وہی کام حق تم کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا اس لئے اسے قیامت میں باز پرس کا بھی
وہی خوف نہیں ہوتا۔

یہ ثابت ہو چکا کہ بندہ حق خوف اور حزن دونوں سے بالاتر ہو جاتا ہے۔
ب دوسری آیت لکھتا ہوں :-

(ب) يَا أَيُّهَا النَّفْسُ ائْتِي مَطْمَئِنَّةً اِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً
مُؤْمِنَةً خَا ذِلْنِي فِي عِبَادِي كَا ذِلْنِي حَقَّتِي (۸۵-۳۰)

اے وہ شخص جس نے ہماری مشیت کا ملہ پر ایمان لا کر اپنے دل میں
طینان کی کیفیت پیدا کر لی، اپنے رب کی طرف واپس آ جا اس حال میں کہ
تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے پس میرے بندوں میں شامل ہو جا
اور زمرۃ عباد اللہ میں شامل ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ (میری جنت میں داخل
ہو جا) جو میں نے اپنے بندوں کے لئے بنائی ہے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ آیت شریفہ کتنے واضح الفاظ میں مومن
بندہ حق کے روحانی عروج کا اعلان کر رہی ہے اس سے بڑھ کر اور کونسا عروج
متصور ہو سکتا ہے کہ حق تم اپنے بندے سے راضی ہو جائے اور اسے اپنی
جنت میں داخل کر کے اپنا قریب عطا فرما دے؟

ایک آیت اور درج کئے دتا ہوں :-

(ج) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الَّذِيْنَ هُمْ يَخْشَوْنَ (۱۹-۱۳۸)

بیشک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو متقی ہیں اور محسن ہیں۔
بندہ حق متقی بھی ہوتا ہے اور محسن بھی۔ اس لئے اسے اللہ تعالیٰ کی معیت

نصیب ہو جاتی ہے اور یہ حقیقت اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ
کی محبت حاصل ہو جائے تو اس کے عروج میں کیا شک ہو سکتا ہے جس شخص
کو دنیاوی بادشاہوں کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ بادشاہوں کی سی زندگی
نہیں کرتے گنتا ہے۔ مثلاً :-

(ا) وہ تمام لوگ جو اس بادشاہ سے ڈرتے ہیں یا اس کی عزت کرتے ہیں
اس شخص سے بھی ڈرتے ہیں یا اس کی عزت کرتے ہیں۔

(ب) بادشاہ جس قصر رفیع میں رہتا ہے یہ شخص بھی وہیں رہتا ہے
اور جو کچھ وہ کھاتا ہے وہی اس شخص کے بھی حصہ میں آتا ہے۔

اسی پر قیاس کر لیا جائے کہ جس شخص کو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے گی
کیا وہ زمان و مکان پر محکوم نہیں ہو جائے گا؟ کیا وہ بدلتے نیل اس کی اطاعت
نہیں کرے گا؟ کیا بادشاہان عالم اس کی تحریر پڑھ کر لرزہ بر اندام نہیں ہو جائیں گے؟

ملہ اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف۔ ایک مرتبہ ان کی نماز عصر قضا ہو گئی۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وقت عصر اپس آجائے چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی
اور انہوں نے اپنی نماز ادا کی۔ ۱۲

ملہ اشارہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف۔ انہوں نے اہل علم کی استدعا پر ایک کانٹہ
پر لکھا کہ اے دنیا! اگر تو اللہ کے حکم سے ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو بتوں
بتنار تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ دریا جاری ہو گیا۔ ۱۳

ملہ اشارہ ہے حضرت باطلی شاہ قلندر پانی پتی کی طرف۔ حضرت موصوف نے سلطان
علاء الدین خلجی کو لکھا تھا کہ باقی پتہ کے عالم کو تو راہبیاں سے مہارود مدہم تمہیں
حق سلطنت سے مہارود بیگہ اہل تمہارے جانے دے دے آدمی کو بادشاہ بنا دیجئے۔

بالگیم ایں عالم، بدگوہرے
ورنہ مجھم ملک تو باجگرے

جس کے لئے اس کی زبان سے بادشاہ کا فخر نکل جائے گا کیا وہ بادشاہ نہیں ہو جائے گا؟ جس کے سر پر وہ اپنا علم باندھ دیکھا کیا وہ تخت و تاج کا مالک نہیں بن جائے گا؟
بندۂ حق کے صفات بیان کرنے کے بعد پھر اس قوم کے انفرادی خطاب کرتے ہیں:-

اندر کے گم شو بقصر آں و خیر

باز اسے ناداں بخویش اندر گھر

اے سرحدی مسلمان! قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کہ اللہ تمہارا اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا تعلیم دی ہے اور اس کے بعد اپنی حالت زار کو دیکھ کہ تو اس دنیا میں کس قدر آشفتمہ حال (آوارہ) اور بے چارہ ہے۔!

۱۔ اشارہ ہے سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف۔ ایک دن ان کی مجلس میں ایک شخص آیا، کچھ دیر کے بعد جب وہ رخصت ہوا تو دوسرا آدمی آیا۔ انہوں نے حاضرین مجلس سے کہا: بادشاہ ہے رخت و باخشاہ کا چنانچہ آگے چل کر یہ دونوں شخص بادشاہ ہو گئے۔

۲۔ اشارہ ہے حضرت بندہ نواز سید محمد گیسو درازی طرف جن کا شمار گلبرگہ درون میں ہے۔ ایک دن سلطان فیروز بہمنی ان کی خدمت میں آیا کہ میرے لشکے کے لشعی دعا فرمائیے کہ میرے بعد تخت نشین ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد تیرا بھائی احمد تخت نشین ہوگا جب سلطان کے جانے کے بعد احمد خاں حاضر خدمت ہوا تو حضرت نے اپنا علم اس کے سر پر باندھ دیا اور بادشاہت کی خوشخبری دے دی چنانچہ وہی دن وفات کے بعد احمد خاں ہی تخت نشین ہوا اور اس کی تخت نشینی کے تین ہفتے بعد حضرت کا دھماکا ہو گیا۔ ۱۲

چند دنوں کے بعد تپ تپ کر بار بار گویا ہے اس لئے تو میرا اللہ کا علم ہو گیا ہے۔ تیری پیشانی پر غلامی کا داغ دیکھ کر میرے دل میں داغ پڑ گئے ہیں۔ اس لئے میں تجھے مرشد روحمی کی تعلیمات سے آگاہ کرتا ہوں، شاید تیرے دل میں آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ مرشد روحمی فرماتے ہیں:-
(۱) اے مسلمان! انسانوں کے بجائے خدا سے رزق طلب کر۔ تو اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ رزق انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ رازق حقیقی اللہ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے:-

وَمَنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْلُقْ لَهُ مَا يَخْتَارُ وَيَكْرِزُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّخِذْ عَلَى اللَّهِ تَعَصُّبًا

اور جو شخص اللہ کی نافرمانی سے ڈرے، اللہ اس کے لئے دنیا اور آخرت کے غم سے غفلت کی صورت پیدا کر دے گا اور رزق دے گا اس کو جہاں سے رزق ملنے کا اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ رکھے گا یعنی یہ یقین رکھے گا کہ میرا رزق اللہ ہے نہ کہ زید و عمرو، تو بلاشبہ اللہ اسے کافی ہے۔

۱۔ اور اگر تو مستی کا طالب ہے تو بے شک باشراب سے مستی مت طلب کر کیونکہ جو مستی ان مسکرات سے حاصل ہوتی ہے وہ عارضی بھی ہے اور فتن رساں بھی۔ بلکہ تم کی محبت اختیار کر۔ اس محبت سے جو مستی پیدا ہوگی وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور اس سے کسی نقصان یا مضرت کا اندیشہ نہیں ہے۔
(۲) مادی اشیاء کے حصول کی طرف مائل مت ہو، مادی لذات کو مقصود مت بنا امدادیات کی طلب میں اپنی زندگی برباد مت کر کیونکہ دنیا اور اس کی لذات فانی ہیں اور ان کا طالب ہمیشہ ذلیل و خوار رہتا ہے۔
(۳) مغلطاف ایں، روحانیت پسند اگر تاکہ ہمیشہ جوان رہے اور تجھ پر تجلیات باری خدا کا نور ہر جن کی بدولت تیرا چہرہ پور ہو جائے گا۔

پرستوف ہے مگر حیات کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم مکران نہیں ہے (محکوم غیر ہے) وہ دراصل زندہ نہیں ہے۔ اقبال کے فلسفہ میں زندگی سے حیوانوں کی سی زندگی مراد نہیں ہے بلکہ عزت کی زندگی مراد ہے اور یہ زندگی صرف حکومت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اقبال کی رائے میں غلام زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے۔ اس زندگی کو زندگی مت سمجھو۔ یہ غلامی کی زندگی بالکل بیکار اور بے قیمت ہے۔ یاد کرو زندگی کی بنیاد عشق پر ہے۔ اگر اپنی شناخت تک کہ اسے تو اپنی آرزو پر غور کرو۔ اگر تپاری آرزو اشرف اور اعلیٰ ہے تو تم بھی اشرف اور اعلیٰ ہو۔ عشق کی بدولت تمام انسانی قوتیں (دھن و گوش و ہوش) بیدار اور فعال ہو جاتی ہیں۔ اور انسان اپنی شخصیت سے پورا پورا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔

جو شخص عشق سے بے بہرہ ہے وہ دوسروں کا غلام ہو جاتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز انسان کو دیگر حیوانات سے متمیز کرتی ہے وہ عشق ہی ہے۔ اگر عشق نہ ہو تو انسان مٹی کا ڈھیر ہے۔ عشق ہی انسان کو اس کی تحفی استعدادوں سے آگاہ کرتا ہے جو شخص عشق اپنی اختیار نہیں کرتا وہ کبھی اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا عشق ہماری شخصیت سے چمکری کی طرح سرزد ہوتا ہے اور عاشق کے اندر اس قدر طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ساری کائنات پر جھانکنا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ (پورا آذر) نے توحید کی شاعت کیلئے کبھی تعبیر کیا اور اپنی نگاہ (روحانی طاقت) کے فیض سے اپنے ہر پیر و پیروں میں یہ فیض پیدا کر دی کہ انہوں نے نیایں انقلاب برپا کر دیا۔

بھی عشق کی آگ اندھیر ہے
سلاں نہیں، راہ کا ڈھیر ہے (بال جبریل)

دو مہمند افراد اگرچہ بہترین غذا کھاتے ہیں مگر مختلف عوارض جسمانی میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کے چہروں پر زردی چھائی رہتی ہے۔ برعکس ان بندگان حق، نان جو میں پر کثافت کرتے ہیں مگر ان کے چہروں پر نور برستا رہتا ہے۔
(۴) عاجزی اور فروتنی پر اختیار کر! اللہ کی زمین پر اس طرح چل جس طرح گھوڑا چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھوڑا خود اپنے پاؤں سے چلتا ہے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن تو مہماداریا یا لکی میں چلتا ہے جسے چار آدمی اس طرح اٹھاتے ہیں جیسے کوئی جنازہ آدمیوں کے کاندھوں پر چاہا ہو۔ اس کے بعد پھر اقوام سرحد سے خطاب شروع ہوتا ہے، یہ تمام اشعار نصائح سے لبر نہیں (اور ان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ماسوی اللہ کے بجائے اللہ کو مقصود حیات بناؤ۔)

کہتے ہیں کہ تقدیر (فلک یا سپر لائوڈ) کا شکوہ مت کرو اور دھروں سے امید کی توقع کے بجائے خود اپنی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اپنے اندر محبت الہی کا رنگ پیدا کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگرچہ نظا تم ذرہ کی طرح حقیر اور ضعیف ہو، لیکن محبت الہی کی بدولت تم میں اس قدر طاقت پیدا ہو جائے گی کہ کائنات پر حکومت کر سکو گے۔

اس کائنات کی حقیقت اسے آگاہی حاصل کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کائنات تمہاری خادم ہے لہذا اس پر حکمران ہو کر اپنے لئے عزت کا مقام حاصل کرو۔ اس کے حصول کی صورت یہ ہے کہ اپنے اندر وحدت کا رنگ پیدا کرو۔ یاد رکھو کہ اس دنیا میں عزت اور حکمرانی، وحدت علی بدو قوت ہے جو قوم اپنے اندر وحدت کا رنگ نہیں پیدا کرتی وہ زندگی کا معنی سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتی۔

۳۔ اندر میں عالم حیات از وحدت است
یہ بہت بلیغ مصرع ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ حیات، وحدت

اے مسلمان! اگر تو حضرت ابراہیمؑ کے نقش قدم پر چل کر اپنی شخصیت کو مرتبہ کمال تک پہنچا دے تو تیرے اندر بھی یہ طاقت پیدا ہو جائیگی کہ تو دنیا میں انقلاب برپا کر دے، اور تیری شخصیت میں وہی تاثیر پیدا ہو جائیگی، جو اکسیر میں پائی جاتی ہے۔ اس کی بدولت مٹی، سونا بن جاتی ہے۔ تیری بدولت بہت پرست (مٹی) خدا پرست (سونا) بن جائیگی۔

✱

فصل سوم

مسافر کابل پہنچ کر اعلیٰ حضرت شہید کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے

شہر کابل خطہ سبقت نظیر
چشم صاحب از سواش سرمدین
در غلام شب سمن زارش نگر
آن دیار خوش سواد آن پاک بوم
آب او بڑا قوفاش تا بناک
ناید اندر حرف و صوت اسرار
ساکناش میر چشم خوش گھر
قصر سلطانی کہ نامش دل نداشت
شاہ را دیدم در آن کاخ بلند

آب جیواں از رنگ تا کش بگرا
روشن و با نحدہ باد آں سرزمین
بر لبہ آب سبزہ می غلطد سحر
باد او خوش تر ز باد شام و دم
زردہ از بخت سیمش مردہ خاک
آفتاباں خفتہ در کھسار او
مثل تیغ از جوہر خود بے خبر
زائراں را گرد راہش کیمیاست
پیشی سلطانی فقیرے درو مند!

س۔ مرزا صاحب تبریزی اور مرحوم کابل گوید:-

”خوشا و قفقہ کہ چشم از سواش سرمدین گروہ“

لڑہاے ان عیام و ان جود
جز بہ بزم محرمات تو ان کشود

(۱) اس فصل کے پہلے سات شعروں میں اقبال نے کابل اور مسکنان کابل کا ذکر کیا ہے۔ انما ربیان شاعرانہ ہے۔ اس لئے ہر شعر میں مبالغہ کا رنگ جھلکتا ہے۔ ان اشعار کا مطلب ذیل میں صحت کرتا ہوں:-
کہتے ہیں کہ شہر کابل نہایت حسین اور دلکش ہے، یہاں کے انگوروں میں آبِ حیات کی تاثیر پائی جاتی ہے۔
کابل جیسا کہ معلوم ہے افغانان کا دار الحکومت ہے اور ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ اشوک کے زمانہ میں بودھ و صومناہر بڑا مرکز تھا۔ ۱۹۷۷ء میں نادر شاہ نے علوم جدید کی ترویج کے لئے یونیورسٹی قائم کی اور ۱۹۷۷ء میں نصابِ تعلیم کے سلسلہ میں مشورہ کرنے کے لئے اقبال کو مدعو کیا گیا تھا۔ یہاں کے طالبین بہت عمدہ ہوتے ہیں، آبادی اندازاً سوا لاکھ ہے۔

اس شہر کی دلکشی کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب نے اس کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا تھا، جس کا ایک مصرع یہ ہے۔

خوشا و قفقہ کہ چشم از سواش سرمدین گروہ

خدا کرے یہ شہر حریفہ بارونی ادا کا در ہے۔

مرزا صاحب کی ولادت تبریز میں ہوئی مگر تعلیم اصفہان میں پائی، حکیم کاشی اور حکیم خضائی سے شعر و ادب کی تکمیل کی۔ چونکہ دین سے لگاؤ تھا اس لئے علم شریعت میں بھی کمال حاصل کیا۔ واپسی کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں تمام

س۔ او ایچیم دہلا لا سود
من حضور آن مشہ والا گھر
جام از سوز کلامش در گداز
پادشاہے خوش کلام و سادہ گوش
صدق و اخلاص از نگاہش آشکار
خاک و دوز و دیان پاکیزہ تر
در نگاہش روزگار شرق و غرب
شہر بارے چوں حکیمان مکتہ دان
پروہ یا از طلعت معنی کشود
گفت انان آتش کہ دار عابدین
ہر کہ اودا از محبت رنگ بویست
در حضور آن مسلمان کریم
گفتم این سرمایہ این حق است
اندر و ہر ابتدا را انتہا است
نشہ حرم بگون او وید
گفت نادر در جہاں بیچارہ بود
کوہ و دشت از اضطرابم بے خبر
زالا با تائب ہزار آ میختم

رم و دین طول ا بجا بود
بے لواء مردے بدر بارے شرق
دست او بوسیدم از راہ نیاز
سخت کوش دزم خوں و گرم جوش
دین و دولت از وجودش استوار
از مقام فقر و شاہی باخبر
حکمت او را ز دار شرق و غرب
را زوان مدو جزر امتنان
نکتہ ہائے ملک و دین را دامنود
من ترا دامن عزیز خویشتم
در نگاہم ہاشم و محمود درست
ہدیہ او دم ز قرآن عظیم
در ضمیر او حیات مطلق است
جید از تیر وے او خیر کثامت
دامہ دانہ انگ از جفش چکید
از غم دین و وطن آوارہ بود
از غبار بے حسابم بے خبر
اسک با جوئے ہزار آ میختم

غیر قرآن علم گار میں نہ بود

قوفاش میر باب لا میں کشود

گفتگو نے خسرو والا نشا د
وقت عشر آمد صدائے التسلط
انتہائے عاشقان سوز و گداز
باز ہا میں جذبہ سرشار داد
آن کہ مومن را کند پاک از جہات
کردم اندر اقتدا کے او نماز

ایران، حسن بادشاہوں کی ہم دوسرے معدودے سے بوج رہا تھا۔ اس نے ایک شعر سے ایک بات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

بچو عزم سفر ہند کہ درپردہ است
رقعی سودا کے تو درپہج سرگیت کثرت

کابل پہنچ کر ظفر خاں صوبہ دار کی مدد میں ایک قصیدہ لکھ کر پیش کیا۔ یہ امیر بہت علم دوست اور ادب نواز تھا۔ اس نے صاحب کی بہت قدر و منزلت کی۔ اس قصیدہ شاہجہاں دکن گیا۔ چونکہ ظفر خاں بھی ساتھ تھا۔ اس نے صاحب کو بھی بادشاہ کی خدمت میں باریابی کا موقع مل گیا۔

اس سفر میں شاہجہاں کے ساتھ کثیر گیارہ سالہ عزم میں اس کا باپ اُسے لینے آیا۔ اس لئے اس کے ساتھ وطن والے چلا گیا۔ شاہ عباس ثانی نے اسے ملک الشعراء کا خطاب دیا۔ سندھ میں وفات پائی۔

شہر کابل کی توصیف کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ قصور سلطانی میں پہنچ کر مجھے نادر سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں نے انرا و نیاز اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ سات شعر شاہ موصوف کی مدد میں لکھے ہیں جن میں کوئی بات، شرح غلب نہیں ہے۔

ان اشعار کے بعد لکھتے ہیں کہ نادر شاہ نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کی اسلام دوستی (آتش) کی وجہ سے میں آپ کو اپنا عزیز سمجھتا ہوں اور رنج تو یہ ہے کہ ہر دفعہ شخص جسے اسلام سے محبت ہے۔ میری نگاہ میں باغی اور محمود ہے یعنی حقیقی بھائیوں کی طرح مجھ پر ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ میں نے قرآن حکیم کا ایک نسخہ بادشاہ کی خدمت میں بطور پیش کش کیا اور کہا کہ سفاکوں کی نگاہ میں اس نسخہ زباں دہی

فصل چہارم بزمزار شہنشاہ بابر خلد آشیانی

بیاکہ ساز فرنگ از نو ابرافناد است

درون پردہ او کج نہایت خراباد است!

زمانہ کج نہ تنای را بزار بار آراست

من از حرم گذر ششم کج نہتہ نیا داست

درفش ملت عثمانیاں دوبارہ بلند

چہرگو سخت کہ بہ تہو وریاں چہ امداد است!

خوشا نصیب کہ تھاک تو آرمید اینجا

کہ اس زمین ترطمس فرنگ آزاد است!

ہزار مرتبہ کابل کو ترازوئی است

کہ آں مجوزہ عروس ہزار امداد است

درون دیرہ نگہ دارم اشک خوں!

کہ من فقیرم وایں دولت خدا داد است

اگرچہ ہیر حرم درو لا ازلہ وارد

کجا نگاہ کہ بتردہ تر ز پولاد است!

کوئی شئی نہیں ہے اس پاک کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ نیز اس میں زندگی کے ہر شعبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا پروگرام درج ہے۔ اسی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے سے حضرت علیؑ میں استعداد طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے خیر کا قلعہ فتح کر لیا۔

میری یہ باتیں سن کر بابر شاہ ہر وقت طاری ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ کابل فتح کرنے سے پہلے جب میں اپنے وطن سے دور، یورپ میں زندگی بسر کر رہا تھا تو بہت پریشان تھا۔ دین اور وطن کے غم میں گھلا جا رہا تھا اس وقت قرآن عزیز کے سوا کوئی میرا غمگسار اور ہمدر نہ تھا۔ اور بلاشبہ اسی کتاب کی برکت سے مجھے کامیابی نصیب ہوئی۔

اس گفتگو کے بعد میں نے شاہ موصوف کی اقتداء میں عمر کی نماز پڑھی اور اس نماز میں مجھے وہ لذت حاصل ہوئی جس کا بیان لفظوں میں نہیں ہو سکتا۔ صرف ارباب ذوق اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

قیام کابل کے دوران اقبال کو بابر کے مزار پر جانے کا موقع ملا۔ وہاں پہنچ کر جو جذبات اُن پر طاری ہوئے، ان کو انہوں نے اس غزل کی صورت میں بیان کیا ہے۔

بیاکہ ساز فرنگ از نو ابرافناد است

اس مصرع میں لفظ "بیاکہ" سے اقبال، عالم تصور میں بابر سے خطاب کرتے ہیں کہ اٹھ اور دوبارہ ہندوستان فتح کر۔ مطلب یہ ہے کہ کاش اس زمانے میں بھی کوئی بابر پیدا ہو جائے اور ہندوستان میں دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم کر دے۔

شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت متزلزل ہو چکی ہے اور ان کے عیش کا زمانہ ختم ہو چکا ہے دوسرا شعر:-

اے بابر! دنیا اس وقت وطنیت کے موت کی پوجا کر رہی ہے مگر میں اسلام (رحم) کی تعلیمات سے وابستہ ہوں کیونکہ ان کی بنیاد پختہ ہے۔ یعنی اسلام ایک ابدی صداقت ہے۔

تیسرا شعر:-

ترکان عثمانی نے دنیا میں دوبارہ سر بلندی حاصل کر لی، مگر افسوس

سالہ ۱۲۸۵ھ میں بنگام فرغانہ پیدا ہوا اور ۱۲۹۵ھ میں اپنے باپ عمر فرغانہ کی وفات کے بعد بنگام فرغانہ کا وارث ہوا۔ ۱۳۰۵ھ میں کابل فتح کیا اور ۱۳۱۵ھ میں پنجاب فتح کیا۔ ۱۳۱۵ھ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر آگرہ اور دہلی پر قبضہ کیا۔ ۱۳۲۵ھ میں رانا سنگرام دانی سوار کو شکست دی۔ ۱۳۳۵ھ میں چندیڑ (راولہ) کا قلعہ فتح کیا۔ ۱۳۳۵ھ میں وفات پائی۔

کہ تیرنسل (ترکان تیموری) کے افراد ایسے گرے کہ پھر نہ اٹھ سکے۔ اسی خیال کو اقبال نے بالی جبریل میں یوں ادا کیا ہے :-

کوئی تقدیر کی منطق مجھ سنا نہیں دیتا
نہ تھے ترکان عثمانی سے کم ترکان تیموری

چوتھا شعر :- اسے بابر آلو خوش نصیب ہے کہ بعد وفات تیرا
جسم اس سرزمین میں مدفون ہوا جو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہے، اس شعر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اقبال کو خلائی سے کس قدر نفرت تھی اور وہ مسلمانان ہند کی آزادی کے کس قدر متحمس تھے۔

پانچواں شعر :- اسی جذبہ کو بالفاظ دیگر لوگوں بیان کیا ہے کہ
میری نگاہیں کابل دہلی سے ہزار درجہ بہتر ہے کیونکہ

ایں مجوزہ عروس ہزار دانا دامت
اس بوڑھی عورت نے ہزاروں شوہروں کا منہ چکھ لیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہی کو متعدد بادشاہوں نے فتح کیا ہے اور مختلف خانہ سالوں نے اس پر حکومت کی ہے۔

چھٹا شعر :- ملت اسلامیہ کے نوالے سے میری آنکھیں ہر وقت
اشک لہو رتی ہیں، مگر میں اپنے اشکوں کو آنکھ سے چپکنے نہیں دیتا۔ یعنی غم ملت میں ہر وقت خون جگر پیتا رہتا ہوں، میں درویش ہوں اور میری دولت بھی اشک خونیں ہیں، اس لئے میں ان کو ضائع نہیں کرتا۔

ساتواں شعر :- یہ سچ ہے کہ اس زمانے کے مذہبی پیشوا علماء اور صوفیاء زبان سے کلمہ توحید کا ورد کرتے ہیں، مگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا نظر نہیں آتا جس کی نگاہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو، یعنی جس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ موجزن ہو۔

✽

تاکہ ادب از دل نخورد جہنم اور جلوۂ افرونگ برد
اے حکیم غیب، امام عارفان پختہ از فیض تو خام عارفان
آنچہ اندر بردہ غیب است گوئے
بوکہ آب رفته باز آید بجوئے

اس سفر میں اقبال نے غزنی کے سفر اور حکیم سنائی کے مزار کی زیارت کا تذکرہ کیا ہے، شرح لکھنے سے پہلے ہم غزنی اور حکیم موصوف کا مختصر حال پر قلم کرتے ہیں۔

غزنی

کابل سے ۸۰ میل کے فاصلے پر سلطان محمود کے عہد حکومت میں عظیم الشان شہر تھا اور علم و فن کا مرکز تھا، مگر اب اس کی آبادی صرف ہندو ہزار لغوس پر مشتمل ہے۔ سلطان محمود سومناتھ کا دروازہ فتح کی یادگار کے طور پر اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور اس وقت سے یہ دروازہ یہیں محفوظ تھا، مگر ۱۸۴۲ء میں جب انگریزوں نے غزنی فتح کیا تو یہ دروازہ لےنے ساتھ لے آئے تھے۔

حکیم سنائی کے سوانح حیات

محمود نام، ابوالحجرت کینیت، سنائی تخلص، اور غزنی وطن تھا۔ تاریخ ولادت معلوم نہ ہو سکی، بہرام شاہ کی مدح میں بہت سے قصیدے لکھے، تو بہ کا واقعہ تذکرہ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ ایک رات حکیم سنائی شراب خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مخدوم لائے خور نامی وہاں آیا اور اس نے سنائی سے کہا کہ جام شراب دو تاکہ

فصل پنجم

سفر بہ غزنی و زیارت مزار حکیم سنائی

از نواز شہنائے سلطان شہید
کتبتہ رنج فاؤران ہندی فقیر
تا ز شہر خسروی کرم سفر
سینہ بکشادم بہ آن باجے کہ بار
آہ غزنی آن حرم علم و فن
دولت محمود را ز سباعدوس
خفتہ دفاکش حکیم غزنوی
آں حکیم غیب آں صاحب مقام
من خبیذا و از نہان در سرور
اونقاب از جہرہ ایمان کشود
ہر دور از حکمت قرآن سبق
دروضا سے مرقر او سو ختم
گفتم اے بیندہ اسرار جان
عصہ با دارقشہ آب و گل است
مومن ارا فکلیان دید آنچہ دید

صبح و شام صبح و شام روز عید
مہمان خسرو کیواں سریر
شد سفر بر من شبک ترا ز حسن
لالہ رست از فیض او در کسار
مرغزار شیر مردان کمن
از حجابندان او دانا گئے طوس
از ذائقے او دل مردان تری
د ترک جوش روحی از ذکرش تمام
ہر دور اسیر کایہ از ذوق حضور
فکر من تقدیر مومن و انور
از حق گوید من از مردان حق
تا تاریخ نالہ اند و خستم
بر تو روشن این جهان و آن جہان
اہل حق را مشکل اند مشکل بہت
فتنہ ہا اند حرم آمد پرید

ہوری حکیم سنائی و سارون سانی سے اس کی وجہ دیامت کی وجہ اراں کا نادانی میں شک کیا ہے، باوجود علم و فضل انہی زندگی بادشاہوں کی جھوٹی تعریف کرنے میں غنائت کر رہے، جب حکیم موصوف نے یہ بات سنی تو انہی وقت تو بہ کی اور شیخ یوسف ہمدانی کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلوک طے کیا اور عزلت اختیار کی، کچھ عرصہ کے بعد حکیم موصوف کے زہاد پارسی کی اس قدر شہرت ہوئی کہ خود بہرام شاہ نے اپنا بیٹا ان کے نکاح میں دینی چاہی مگر انہوں نے انکار کیا، اور یہ دوشعر لکھ کر بھیج دیئے :-

من نہ مرد زن و زود جام
گر تو تا جم دہی ز احسانم
تاریخ وفات میں اختلاف ہے، لیکن اکثر تذکرہ نگار اس پر متفق ہیں کہ سنائی ۸۰۰ قمری وفات پائی۔ بوقت وفات یہ شعر سنائی نے لکھا :-

باز گشتم ز آنچہ گفتم زانکہ نیست
در من معنی و در معنی سخن

سات شنیوایاں اور ایک دیوان ان کی یادگار باقی ہے، شنیویوں میں حدیقت الحقیقہ سب سے زیادہ مشہور ہے، بلکہ اسی پر ان کی شہرت کا دار مدار ہے۔ حریف میں گیارہ ہزار اشعار ہیں اور کس ابواب میں۔ پہلے باب میں حسب ذیل عنوانات ہیں :-

فی التوحید، فی الاخلاص، فی التوکل، مجاہدہ الہی، دنیا، صبر شکر، حضور القلب فی الصلوٰۃ، عجائب القصرانے، احلاۃ القصران وغیرہ۔

حکیم سنائی پہلے فارسی شاعر ہیں جنہوں نے شاعری کو تصوف کے مائل سے روشناس کیا۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں :-
کس بخت از این چنیں سخن بچان

در سے گفت کو بسیار و بخوان

چون ز قسطنطنیہ گزشتی و اخبار

نیست کس را ازین نطق گفتم

اسی اذیت کی بنا پر مرشد رومی نے یہ شعر کہا ہے :-

عطار روح بود سنائی دو چشم اد

ما از پئے سنائی و عطار آمدیم

اس فصل کے پہلے چار اشعار میں اقبال نے یہ لکھا ہے کہ سلطان شہید زناد شاہ سے رخصت ہو کر غزنی گیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آہ! وہ غزنی جو سلطان محمود کے زمانہ میں علم و فن کا مرکز تھا اور یہی شہر سلطان موصوف کا پایہ تخت تھا۔ اور فروری جیسا شاعر اس کے دیار سے وابستہ تھا۔ فروری کے مختصر حالات درج ذیل ہیں :-

اس کا نام ابو القاسم حسن بن علی تھا۔ غالباً ۱۲۹۲ء میں بمقام طوس پیدا ہوا۔ شاعر کا آغاز دہلی نے کیا تھا مگر اس کی وفات ہو گئی اس لئے فروری نے ۳۰ سال کی محنت کے بعد غالباً ۱۳۱۷ء میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ چونکہ اس کو حسب توقع انعام نہ ملا اس لئے سلطان سے ناراض ہو کر اپنے وطن کو واپس چلا گیا اور وہیں غالباً ۱۳۲۷ء میں وفات پائی۔

اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ حکیم سنائی اسی شہر میں مدفون ہیں جن کے کلام کے مطالعہ سے دل کو تنویر حاصل ہوتی ہے۔ کون سنائی؟ وہ جن کو مرشد رومی نے حکیم غیب کا لقب دیا ہے واضح ہو کہ رومی نے ان کی شان میں یہ شعر لکھا ہے :-

در الہی نامہ گوید شہرچہ این

آن حکیم غیب و خزاں عارفین

کون سنائی؟ وہ جن کے ذکر سے رومی کا ترک ہوش مٹا ہوا۔

اس شعر میں رومی کے اس شعر کی طرف اشارہ ہے۔

ترک جوشی کردہ ام من نیم خلم

از حکیم غزنی بشتو تمام

مرشد رومی ازراہ انکسار فرماتے ہیں کہ میں چونکہ نیم خام یعنی اسرار تصوف بیان کرنے میں ناقص ہوں۔ اس لئے میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی نیم پختہ یعنی ناقص ہے اس لئے طالبان حق کو حکیم سنائی کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیئے اقبال نے رومی کے اس شعر سے حکیم سنائی کی عظمت پر راستہ نہاد کیا ہے کہ حکیم موصوف اس قدر بلند پایہ ہیں کہ ان کے سامنے رومی بھی اپنے آپ کو ناقص قرار دے رہے ہیں۔

ترک جوشی کی ترکیب غور طلب ہے۔ یہ ترکیب ترک جوش سے ماخوذ ہے۔ ترکوں (ناتاریکیوں) کا طریقہ یہ تھا کہ وہ گوشت کو نیم پختہ کھاتے تھے یہاں سے یہ ترکیب فارسی زبان میں وضع ہوئی کہ ناقص شے کو ترک جوش کہنے لگے۔

اس کے بعد اقبال اپنا موزون حکیم موصوف کے ساتھ کرتے ہیں :-
کہتے ہیں کہ میں صفات (پیدا) کے مشاہدہ سے سرور حاصل کرنا ہوں؛ مگر حکیم سنائی، ذات (نہاں) کے مشاہدہ میں مرت ہیں۔ بالفاظ دیگر میری نظر صرف ظاہر (پیدا) پر ہے۔ مگر حکیم موصوف، باطن (نہاں) کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہر حال ہم دونوں کی زندگی کا سرمایہ "ذوق حضور" ہے۔ یعنی یہی سنائی کی طرح حضوری (دیدار خداوندی) کا طالب ہوں۔ سنائی کا مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حقیقت واضح کی ہے۔ اور میں نے محسن کی تقدیر (اس کے انتہائی عروج) کو بیان کیا ہے۔ یعنی

سہ ماخوذ از شرح شبنوی مؤلفہ پر ذمہ نگار ۱۲

انہوں نے یہ بتایا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں نے یہ بتایا کہ اگر کسی کو دولت ایمان حاصل ہو جائے تو وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔

ہم دونوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق قرآن حکیم کی حکمت واضح کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے حق یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیا ہے۔ (اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں حق کی معرفت حاصل تھی) اور میں نے مردان حق کی شان واضح کی ہے۔ (اس کی وجہ یہ ہے کہ میں صرف مردان حق سے واقف ہوں)

حکیم سنائی کا مرتبہ واضح کرنے کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ جب میں ان کے مدد پر حاضر ہوا تو مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں نے عالم خیال میں حکیم موصوف کو مخاطب کر کے یہ کہا :-

"آپ روحانی حقائق سے آگاہ ہیں اور دونوں جہان کے حالات آپ پر عیاں ہیں۔ آج کل ہم مسلمان دورِ مادیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لئے خدا پرستوں کو ہر قدم پر مشکلات درپیش ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام یورپ بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلی ہوئی ہیں چنانچہ ان کی حکمت علی کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام اسلامی ممالک میں قتلے برپا ہو رہے ہیں۔

چونکہ مسلمانوں کے قلوب عشق رسول سے خالی ہو چکے ہیں۔ اس لئے وہ یورپین تہذیب و تمدن کو اپنے مرض کی دوا سمجھ بیٹھے ہیں۔

سہ سید سلیمان ندوی مرحوم نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ جب اقبال حکیم سنائی کے مدد پر پہنچے تو ناظم پڑھنے کے بعد ان پر رقت طاری ہو گئی اور بڑی دیر تک بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے سید صاحب مرحوم کے بیان کی تصدیق اقبال کے اس مصرع سے ہو سکتی ہے۔

تا شاعر نالہ اندر خستم

اندریں حالات میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنی قوم کو اسراغیب سے آگاہ کریں۔ شاید ان کے اندر دوبارہ سر بلندی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔

نوٹ :-

بوکہ آب رفتہ باز آید بجوئے۔

اس مصرع میں آب رفتہ کنایہ ہے عظمت ماضیہ

سے اور "جو" کنایہ ہے ملت اسلامیہ سے۔ ۱۲

✽

فصل ششم

حکیم سنائی کی روح بہشت بریں سے جواب دیتی ہے

رازدان خیر و شر گشتم ز فقر
یعنی آن فقرے کے دائرہ راہ را
اندرین خویش جوید لا الہ
فکر جال کن چون زمان بتر متین
سلطنت اندر جان آب و گل
مومنای زیر سپہر لاجورد
محلانی عشق وستی از کجاست؟
زندہ تاسوز او در جان تست
باخبر شو از رموز آب و گل
دل زدین سرچشمہ ہر قوت است
دین جو اندک کتب اسے بے خبر
بلوعلی دانندہ آب و گل است

زندہ و صاحب نظر گشتم ز فقر
بیند از نور خودی اللہ را
در نہ شمشیر گوید لا الہ
ہجو دواں گوئے در میدان فک
قیمت از قطرہ از خون دل
زندہ از عشق اندونے از خواب غور
ابن شعاع آفتاب مصطفی است
این نگہ دارندہ ایمان تست
پس بزن بر آب و گل اکیر دل
دین ہمہ از مہجرات صحبت است
علم و حکمت از کتب دین از نظر
بے خبر از خشکیہائے دل است

نیش و نوش بوعلی سینا بہل
مصطفیٰ بجز است و موج او بلند
مدتے بر ساحلش پیچیدہ
یک زمان خود را بدر یاد رفتن
اے مسلمان جو بہرہ حق مرو
پردہ بگدا را آشکارا کی گزین
دشمن دیرم فطرت بیتاب را
چشم او بر زشت و خوب کائنات
دست او با آب و خاک اندر ستیز
گفتش در جستجوئے کیستی؟
گفت از حکم خدا کے ذوالمنن
مشت خاک کے را بصد رنگ آلود
آخر او آب و رنگ لالہ داد
باش تا بتنی بہسار دیگرے
ہر زمان تدبیر پا دار و رقیب
بر درون شاخ و گل دام نظر
لالہ را در وادی و کوہ و دین
بشنود مردے کہ صاحب حق جو است
نغمہ را کو ہنوز اندک گلو است

چارہ ساز پہلے دل از اہل دل
خیز و این دریا بجوئے خویش بند
لطمہ ہائے موج او نا دیدہ
تا روان رفتہ باز آید ز تن
نا امید از رحمت عاصی مشو
تا بلرزد از سجود تو ز میں
روح آں ہنگامہ اسباب را
در نگاہ او عیوب کائنات
آن ہم پیوستہ دین بر زیر
در تلاش تار پوکے کیستی؟
آدمے تو سازم از خاک کہن
پے بہ پے تا بید و سنجید و فرود
لا الہ اندر ضمیر او ہند
از بہار باستان رنگین ترے
تا نگہی از بہار خود نصیب
غنچہ ہارا دیدہ ام اندر سفر
از دمیدن باز توان دشتن

حکیم موصوف نے جواب دیا کہ :-
(۱) فقر کی بدولت میں رازدان خیر و شر بھی ہو گیا اور مجھے زندگی اور
نظر بھی حاصل ہو گئی۔ لہذا اگر مسلمان ان صفات سے متصف ہو جائے

۴۸

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (۴۹-۴۸)

جو سوچے کچھ کو کوئی بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بھونچے
کچھ کو کوئی بُرائی (مصیبت) تو وہ خود تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ یعنی تیرے
اعمال کا نتیجہ ہے۔

حجت، طاقت، ارادہ اور اختیار کے غلط یا صحیح استعمال کا معیار
ذات رسالت آپ صلعم ہے یعنی جسے حضور صلعم جائز یا حلال یا حسن قرار دیں
وہ جائز یا حلال یا حسن ہے اور جس بات کو حضور نا جائز یا حرام یا قبیح قرار دیں
وہ نا جائز یا حرام یا قبیح ہے۔ اب اگر ایک شخص حضور انور صلعم کی نافرمانی کرتا ہے
تو اس کے افعال و اعمال کا لازمی نتیجہ شر کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ اسی لئے افعال
نے یہ لکھا ہے :-

بمصطفیٰ برساں خویش را گردید بہرہ است
اگر باو نرسیدی تمام بولہبی است

(امتحان حجاب)

(ب) اس کے بعد سنائی کہتے ہیں کہ فقر کی بدولت مجھے زندگی اور
نظر بھی حاصل ہو گئی۔ یعنی فقر کی بدولت انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کا
یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ لاشت بے جان تھا، یعنی حیاتیاتی زاویہ نگاہ
سے مردہ تھا، فقر کی بنا پر اس میں حرکت پیدا ہو گئی، بلکہ اس کا مطلب
یہ ہے کہ فقر کی بدولت انسان زندگی کے معنی سے آگاہ ہو جاتا ہے اور
قرآن کریم زاویہ نگاہ سے زندگی کا معنی (مفہوم) ہے، دنیا میں معزز، محترم اور
سر بلند ہو کر رہنا، کسی انسان کے سامنے سر نہایت زخم نہ کرنا، کسی سے نہ
ڈرنا کسی میں کسی قسم کی طاقت تسلیم نہ کرنا، محقر یہ کہ غیر اللہ کی غلامی

ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر شان فقر پیدا کرنا لازم ہے
جیسا کہ میں نے قبل ازیں لکھا ہے۔ اقبال نے فقر کا فلسفہ سب سے پہلے جان لیا
یہ پیش کیا ہے اس کے بعد اس مختصر کتاب میں کچھ اشارات کئے اور پوری وضاحت
”مثنوی“ میں چھ باب کردہ میں کی ہے۔ میں چونکہ فقر کی پوری تشریح اس مثنوی کی
شرح میں درج کر چکا۔ اس لئے اس جگہ صرف اتنا لکھنا کافی ہے کہ جب ایک
مسلمان عشق رسول کی بدولت اپنی خودی کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے تو اس
میں شان فقر پیدا ہو جاتی ہے۔ جو با فقر نام ہے اپنے آپ کو سرور و عالم صلعم
کے رنگ میں رنگین کر لینے کا۔ اسی کو اصطلاح میں فنا فی الرسول کہتے ہیں۔
(۱) سنائی کہتے ہیں کہ فقر کی بدولت انسان رازدان خیر و شر ہو جاتا ہے۔
اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جب ایک مسلمان فنا فی الرسول ہو جاتا
ہے تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ ”خیر“ نام ہے حضور انور صلعم
کی اتباع کا، اور ”شر“ نام ہے حضور کے احکام سے انحراف کا اور دوسرا معنی یہ
ہے کہ جب ایک مسلمان کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ (۱) اور معرفت
فنا فی الرسول ہو جانے کے بعد حاصل ہوتی ہے، تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی
ہے کہ حق تم و جو مطلق ہے اور جو مطلق سے خیر ہی صادر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ
ذات خود خیر محض ہے شر جو کچھ نظر آتا ہے یہ امر اضافی ہے، یعنی جب ہم قوانین
الہیہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے فعل سے شر پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً زید
ایک بیس آدمی کو قتل سے بچانے کے لئے حملہ آور کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا
یہ فعل خیر ہے۔ لیکن اگر وہ اسی تلوار سے خود کسی بے گناہ کو قتل کر دے تو اس
کا یہ فعل شر ہو جائے گا۔ زید بھی وہی ہے اس کی تلوار بھی وہی ہے اور اس
کا ہاتھ بھی وہی ہے مگر پہلا فعل خیر ہے، دوسرا شر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ
خدا نے جو اختیار زید کو عطا کیا ہے اس کے صحیح استعمال سے خیر اور غلط استعمال
سے شر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تم قرآن حکیم میں فرماتا ہے :-

سے نکل کر صرف اللہ کی اطاعت کرنا

جس وقت ایک شخص زندگی کے مفہوم سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پوری توجہ زندگی کے مفہوم یا مقصد کے حصول پر مرکوز کر دیتا ہے اس مقصد کے حصول کے لئے جدوجہد کو قرآن نے "جہاد فی سبیل اللہ" سے تعبیر کیا ہے۔ خلاصہ کلام ایسا اسلامی تعلیمات کی رو سے صرف جہادِ زہد ہے اور جو مسلمان جہاد نہیں ہے وہ قرآن کی رو سے زندہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے خواہ وہ دونوں وقت روئی کیوں نہ دکھاتا ہو اور دُختر میں بیٹھ کر لذت و توائف نہ کرتا ہو۔ وقس علیٰ ہذا۔ بالفاظِ دیگر، فقر کی بدولت ایک انسان غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔

(ج) تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ فقر کی بدولت انسان صاحبِ نظر ہو جاتا ہے؛ صاحبِ نظر، نصرت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کا قلب مہبطِ النوارِ الہیہ ہو جائے۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو (۱) اسے بصارت کے علاوہ بصیرت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے باطن (قلب) کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں جس کی بدولت وہ ہر شے کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظِ مبارکہ میں وہ شخص اللہ کے نور سے دیکھتا ہے (يُخَلِّقُ بِنُورِ اللّٰهِ)

(۲) اسے اللہ تم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جب اسے ہر نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ مخلوقات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بلکہ ان کائنات اس کا طواف کرتے لگتی ہے۔ شاہانِ وقت اس سے ملنے کی آزدی کرتے

زندگی کا یہی مفہوم سلطانِ مہیو کے ذہن میں تھا جس کی بنا پر انہوں نے ولزلی کو یہ لکھ کر بھیجا تھا: "خیر کی حیات ایک روزہ گیدڑ کی حیات صد سالہ سے بہتر ہے" ایک دم شیر ہی بہ از صد سالِ میش (جاوید نامہ)

ہیں۔ مگر وہ ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات ان کو یہ کہلاتا تھا کہ "فقر کے گھر ڈو دروازے ہیں اگر بادشاہ مجھ سے ملے کے لئے ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔"

(۳) اس کی ظاہری نگاہ میں یہ تاثر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جسے ایک نظر دیکھ لیتا ہے، یعنی جس پر توجہ کرتا ہے اسے خسارِ سیرہ بنا دیتا ہے۔ بالفاظِ دیگر جو شخص اس کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے وہ واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ خواجگانِ حشر کے سوانح حیات کا مطالعہ کرنے سے ان تینوں باتوں کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ صرف ایک واقعہ ذیل میں درج کرنا ہوں :-

ایک مرتبہ سلطان اللہ خواجہ غریب نواز دہلی شریف لائے تو اپنے دوست شیخ الاسلام مولانا نجم الدین سے ملے شریف ملے گئے۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ آپ کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وجہ سے میری شیخ الاسلامی کا عدم ہو گئی ہے، ہر شخص انہی کا کلمہ پڑھتا ہے مجھے بھینٹا بھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت نے اپنے مرید سے کہا "بابا قطب الدین! میرے ساتھ اجیر ملو، چنانچہ وہ تیار ہو گئے۔ جب ہیر اور مرید دہلی سے رخصت ہوئے تو آگے آگے بادشاہ شمس الدین (التمش) اور پیچھے پیچھے ساری خلعت ان کے دروگوں کے ساتھ دہلی سے نکل کھڑی ہوئی۔ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ ان دروگوں کو قدم پڑتے تھے لوگ اس جگہ کی خاک کو آنکھوں سے لگاتے تھے۔ جب سلطان اللہ نے یہ کیفیت دیکھی تو اپنے مرید سے فرمایا: "بابا قطب الدین! مناسب ہے کہ دہلی میں رہو کیونکہ مخلوق خدا کی

لہ جب سلطان علاؤ الدین خلعتی نے حضرت سلطان الشاہ کی خدمت میں یہ کہا کہ یہاں کو اگر آپ مجھے حاضر خدمت ہونے کی اجازت نہیں دیں گے تو میں کسی دن بلا اجازت حاضر ہو جاؤں گا۔ اس پر آپ نے یہ جواب دیا تھا ۱۲۔

۸۲

نے کہا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کا مطلب ہے لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ۔ مسلمان حقیقی معنی میں موجد بناتا ہی اس وقت ہے جب وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا حقیقی معنی میں کوئی موجود ہی نہیں ہے اقبال نے جو یہ کہا ہے کہ :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ بگو از روئے حیاں
تازہ اندام تو آید بولے حیاں

(جاوید نامہ)
تو من کی مراد یہی ہے کہ تو خدا اس وقت بنو گے جب تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں :-

چساں مومن کند پوشیدہ را فاش
ز لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ دریاں

(ارخانِ حجاز)
میں اگر تم لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ پر عامل ہو جاؤ تو ہر شے کا باطن تم پر فاش ہو جائیگا۔ بالفاظِ دیگر اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ من ذاتِ باطن کو جو پوشیدہ ہے کس طرح فاش ظاہر کر دیتا ہے۔ تو لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ ہیں غور کرو۔ یعنی جب مومن یہ کہتا ہے کہ لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ تو ہر شے کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور فاش کا باطن، اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جب ہر شے کے منفرد وجود کی نفی ہو گئی تو اللہ ہی باقی رہ گیا اور اس طرح وہ جو تعینات کے پردوں میں پوشیدہ تھا، ان پردوں کے ہٹ جانے سے ظاہر ہو گیا۔ اسی معنی کو خواجہ میر درد نے یوں بیان کیا ہے :-

پردے کو تعین کے پردے سے اٹھانے
کھلتا ہے ابھی میں ہلالتِ جہاں کا

دل شکنی مجھے گوارا نہیں ہے۔"

شعر ۱۔ ان دو شعروں میں حکیم سنائی نے خود فقر کی وضاحت کی ہے کہ صاحبِ فقر وہ ہے جو راہ میں ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس طریق سے واقف ہوتا ہے جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ بالعمول پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خودی اس درجہ منور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد (اللہ) کو دیکھ لیتا ہے اور ہر مائل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اگر ایک شخص اپنے مقصد کو پیچھے خود دیکھ لے تو یقیناً اسے حاصل کر لے گا۔

فقر کی بدولت ایک شخص اپنی ذات میں خدا کا جلوہ دیکھ لیتا ہے یعنی اس پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ میں نباتِ خود کچھ نہیں ہوں، مگر نباتِ ذاتِ باری ہوں۔ باطن میں بھی وہی ہے۔ ظاہر میں بھی وہی ہے بلکہ ساری کائنات کا ظاہر و باطن وہی ہے۔ اس کے سوا کوئی موجود نہیں ہے گویا وہ اس آیت کی ترجمہ تفسیر بن جاتا ہے۔

هَؤُلَاءِ أَوْلَىٰ بِالْخَيْرِ وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
آگاہ ہو جاؤ کہ ہر شے کی ابتدا بھی وہی ہے اور انتہا بھی وہی ہے یا ہر شے کے اول میں بھی وہی ہے اور آخر میں بھی وہی ہے، ہر شے کا ظاہر بھی وہی ہے اور ہر فنی کا باطن بھی وہی ہے اور وہ ہر شے کی حقیقت کا علم رکھتا ہے۔

اب ناظرین خود انصاف کریں کہ جب ہر شے کا یا اس کائنات کا اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے، اس کا ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے تو کائنات کا درجہ کہاں ہے؟ اسی لئے عرفائے کہا ہے۔

"لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ"

جب اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے تو غیر اللہ سے ڈر کیسا؟ اس کی اطاعت یعنی چہ؟ اور اس سے کسی قسم کی توقع کیوں رکھی جائے؟ یہی وجہ ہے کہ صاحبِ فقر، نہ شمشیر بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہی کہتا ہے۔ اسی لئے عرفا

اس کے بعد عظیم سنائی مسلمانوں کو حق رسول کا درس دیتے ہیں یہ درس دینام، اس فصل کے جو تھے شعریہ شروع ہو کر اٹھارہویں شعر پر ختم ہوتا ہے۔ چونکہ حکیم موصوف کی زبان سے اقبال نے خود اپنے پیغام کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس لئے میں ہر شعر کا مفہوم واضح کر دوں گا۔

(۱) سب سے پہلے سنائی نے بنیادی نکتہ پیش کیا ہے جو یہ ہے کہ اصلی شئی روح ہے جسم (مادہ) نہیں ہے اور یہی بنیادی فرق ہے اسلام اور ادیت یا دھرمیت یا اتحاد میں۔ مادیت کی تعلیم یہ ہے کہ صرف مادہ موجود ہے روح کا مطلق وجود نہیں ہے اس لئے انسان کو اپنی تمام تر توجہ مادیات یعنی زن، زراور زمین کے حصول پر مرکوز کرنی چاہیے۔ بالفاظ دیگر، مقصد حیات، حصول لذائذ جسمانی ہے۔

اس کے برعکس اسلام یہ کہتا ہے کہ اصلی شئی روح (جان) ہے، تنی (مادہ) فانی ہے اور اس لئے ترجیح ہے۔ پس مقصد حیات استلذاد جسمانی نہیں ہے بلکہ تربیت روحانی ہے تاکہ روح اس جسم سے جدا ہونے کے بعد ارتقائی مدارج طے کر سکے۔ اگر دنیاوی زندگی میں روح کی تربیت نہ کی تو مقصد حیات ارضی حاصل نہ ہو سکے۔

مادہ پرست کی نگاہ طبعی اور محدود ہوتی ہے اس کی دانست میں موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لیکن خواہر پرست کی نگاہ عمیق اور لامحدود ہوتی ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ روحانی ترقی کو کوئی حد نہیں ہے۔ مگر صرف وہ دو چیزیں ترقی کر سکیں گی جنہ کی تربیت اس زندگی میں ہو چکی ہو۔ اس لئے مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ، جان، کی تربیت پر مبذول کر دے یعنی جسم کو آراستہ کرنے کے بجائے روح کو آراستہ کرے۔

نیکو جان کن چوں زباں برتن متن
اس مصرع کا پہلا جز اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔

(ب) چونکہ اعلیٰ درجہ کی مقوی اور عین غفلتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں اس لئے ہم رات دن دولت کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لئے اکثر اوقات مذہب، اخلاق اور انسانیت (منہجر) تینوں چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں۔

خلاصہ کلام، انکے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی، مقوی غذاؤں پر موقوف ہے اور یہ غذائیں دولت پر موقوف ہیں۔ اس لئے رفتہ رفتہ دولت ہمارا معبود بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ زندہ رہنے یا تندرست رہنے کے لئے آٹھ گھنٹے سونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لئے ہماری زندگی اگر غور سے دیکھا جائے عبارت ہے کھانے پینے اور سونے سے۔ اور ہم ایمان داری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو مر جائیں گے۔

مگر حکیم سنائی اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی خواب و خورش پر موقوف نہیں بلکہ وہ عشق کی بدولت زندہ رہتا ہے۔ اس دور مادیت ہم جبکہ ہر شخص، ٹرانک کی تلاش میں مگر وہاں ہے، اقبال کا یہ اعلان کرنا اس قدر عظیم الشان خدمت ہے تصوف کی، بالفاظ دیگر، حقیقی اسلام کی! مادہ پرستوں کی محفل میں بیٹھ کر صاف اغفلوں میں مادیت کی تردید کرنا، کتنا عظیم الشان کارنامہ ہے اقبال کا اور کتنا جرات مندانہ اقدام ہے ہر کار و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے خادم کا جسے اللہ تم نے اس دور میں مسلمانوں کو مجبوراً اس سبق یاد دلایا۔ لے کے لئے پیدا کیا تھا!

بزرگان دین کے سوانح حیات کا مطالعہ کیا جائے تو اقبال کے اس نکتہ عجیبہ کی بآسانی تصدیق ہو سکتی ہے۔ مثلاً حضرت میاں میر لاہوریؒ کی وفات شکار خانہ میں ہوئی تھی، تیس سال تک مطلق نہیں سوتے اور سلطان المشائخ حضرت نظام الدین محبوب (الہی) دہلویؒ نے مدت دراز تک جو کہ بدی کے چند نقوش پر اکتفا کیا۔ اس کے باوجود ان دونوں بزرگوں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ۔

اے ایمان والو تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا۔

پہلے مصرع میں یہ کہا کہ اپنی روح کی تربیت کا اظہار کرو۔ دوسرے مصرع میں تربیت کا طریقہ بیان کیا کہ دونوں کی طرح جہاد کو شیوہ زندگی بناؤ۔ بالفاظ دیگر، مصائب زندگی میں مشکلات کا مقابلہ کرو۔

(۲) یاد رکھو کہ اگر تم اس دنیا میں حکمرانی کے آرزو مند ہو تو اپنے دل کو بذریعہ عشق رسولؐ زندہ کرلو۔ دل زندہ یا دل بیدار ایسی عظیم الشان شئی ہے کہ دنیاوی حکومت (سلطنت) اس دل کے ایک قطرہ خون سے خریدی جاسکتی ہے یعنی سلطنت اور حکومت، عاشقان رسولؐ کے قدموں میں سجدہ کرتی ہے۔ اقبال کا مطلب اس سے یہ ہے کہ اے مسلمان! حصول سلطنت کو مقصود حیات مت بناؤ۔ تمہارا مقصد حیات حصول رضائے حق ہے جس کا ذریعہ عشق رسولؐ ہے اور جب حق تعالیٰ سے راضی ہو جائیگا تو سلطنت خود بخود تمہارے قدموں میں آجائے گی جس طرح اگر کسی ملک کا بادشاہ یا اگر ڈکٹیٹر کسی شخص سے راضی ہو جائے تو وہ کون سی دنیاوی نعمت ہے جو اس کو خود بخود حاصل نہیں ہو جاسکتی۔

(۳) یہ بہت غور طلب شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی خواب و خورش پر موقوف نہیں ہے۔ وہ عشق کی بدولت زندہ رہتا ہے۔ اسے کھانے پینے اور سونے کی احتیاج نہیں ہوتی۔

عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی ان چیزوں پر موقوف ہے (۱) کھانا پینا (۲) سونا۔ چنانچہ ہم سب ان دو چیزوں پر ہی اپنی ساری توجہ مبذول کھتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ۔

(۱) ہم لذت اور بہترین اور زیادہ سے زیادہ طاقت عطا کرنے والی غذائیں کھاتے ہیں، اور اب کو ہر شخص "ڈائن" کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔

نے بڑی طویل عمریں پائیں۔

(۴) اب حکیم موصوف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس عشق کا منبع حبس کی بدولت مومن زندہ رہتا ہے، سرکارِ دو عالم کی ذاتِ بابرکات ہے۔ یعنی جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے وہ بے خواب و خورش زندہ رہ سکتا ہے۔

(۵) حضورؐ سے محبت کا ثمرہ یہ ملتا ہے کہ مومن (عاشق) کو حقیقی زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور آپ کی محبت، مومن کے ایمان کی محافظ ہے۔ یعنی ایمان موقوف ہے حضورؐ سے محبت کرنے پر۔ یہ مضمون اس حدیث سے ماخوذ ہے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ

وَمِنْ النَّاسِ أَجْمَعِينَ
یعنی اے مسلمانو! تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(۶) اے مسلمان! جسم (آبادی) کی حقیقت سے انکساری کر، یعنی خوب سمجھ لے کہ تیرا جسم آدمی فانی ہے۔ اگر تو نے اپنے دل کو بذریعہ عشق رسولؐ اکسیر بنایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ موت تجھے فنا کر دے گی۔ اس لئے دل کی اکسیر نہ لے تاکہ اس کی تاثیر سے تیرا جسم بھی غیر فانی ہو جائے۔ بالفاظ دیگر، عاشق حیات (بدن) سے بھگتا رہتا ہے۔

(۷) یاد رکھو! دین کی بدولت، دین کا دل پر قوت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ یعنی دل کی قوت دین پر موقوف ہے اور دین صحت پر منحصر ہے۔

(۸) اس شعر میں پہلے شعر کی شرح کرتے ہیں کہ دین، کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کتابوں سے علم حاصل ہو سکتا ہے۔ دین تو بزرگان دین کی محبت

اس زمانے میں چونکہ سلمان مغربی تعلیم اور مادی تہذیب سے متاثر ہو چکے ہیں اس لئے ان کے دماغوں سے صحبت کی اہمیت اور اُداہنت اور ضرورت بالکل رائی ہو چکی ہے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ لوگ کمانوں کے رہنما بن گئے ہیں جو خود صحبت بزرگانِ دین سے محروم ہیں۔ اس لئے یہ لوگ مسلمانوں کو ساری باتیں بتاتے ہیں۔ مگر صحبت کی اہمیت سے آگاہ نہیں کرتے کیونکہ ایسا کریں تو ان کی تعلیمی کھل جائے۔ ان دو باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ عامۃ المسلمین (الامامہ) اللہ! اس کو چہ سے بالکل بیگانہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ وہ اگر اپنی ملی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ جب تک ہندوستان میں انگریزی تعلیم عام نہیں ہوئی تھی، تمام تعلیم یافتہ مسلمان، صحبت مرشد کی اہمیت سے آگاہ تھے۔ اسی لئے علماء کا یہ طریقہ تھا کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد کسی شیخِ طریقت کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حجرِ علم و حکمت انکسب دین از نظر

مثال کے طور پر تاحضی شہداء اللہ پانی پتی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی انہیں "بیستی" وقت کہا کرتے تھے۔ لیکن بایں ہمہ علم و فضل انہوں نے حضرت جانِ جاناں منظر شہید نقشبندی دہلوی کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلوک طے کیا۔

ہمارے زمانے میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوٹی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان تینوں علماء نے شیخ العرب والہجہ حضرت اقدس صاحبی امداد اللہ صاحب چشتی مہاجر مکیؒ کی صحبت اٹھائی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ صحبت کے بغیر دین میں رسوخ حاصل نہیں ہو سکتا، منطق، فلسفہ اور کلام سے عقل تیز

۱۰۹۔ اب حکیم موسوف خود مثال دیتے ہیں کہ بولعلی سینا یعنی فلسفی، طبعات اور دوسرے علوم میں تو ماہر ہوتا ہے مگر وہ امراضِ قلبی کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ اس لئے فلسفہ کے بھوٹے پتھے نظریات سے قطع نظر کرو اور اپنے دلی کی اصلاح کے لئے عاشقانِ الہی کی صحبت اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالیؒ نے فلسفہ اور آفتیات میں مقامِ رفیع حاصل کرنے کے بعد اطمینانِ قلب حاصل کرنے کے لئے بالآخر اپنی دلی کی طرف رجوع کیا۔ کیونکہ ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی تھی کہ عجم

پارہ ساز یہائے دل از اہل دل

یعنی دل صرف اہل دل کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی زندہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً مشہور ہے کہ ہزارے سے ہزارے مل سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے چراغ کو دوسرے چراغ کی روشنی سے مروبوط نہیں کرے گا۔ اس کا چراغ کبھی روشن نہ ہو سکے گا۔ بولعلی سینا کے مختصر سوانح حیات ذیل میں درج کرتا ہوں۔

دنیا کے اسلام کا یہ مشہور فلسفی ۹۸ھ میں شہر بخارا (ترکستان) کے نزدیک ایک قصبہ میں پیدا ہوا تھا۔ ۱۸ سال کی عمر میں تمام علوم متاثرہ فلسفہ، ریاضیات، آفتیات، فلسفہ، منطق، کلام، ریاضی، طبیعت، طبعات اور طب وغیرہ سے فارغ ہو گیا۔ اس کی تصانیف میں کتاب الشفاہ (جلد ۱) میں ہے، اشارات، حجات اور قانون بہت مشہور ہیں۔ فلسفہ میں مقامِ ہمدان و نالت پائی۔

شعر ۱۱۱: ان تین اشعار میں اقبالؒ نے بحر، موج، دریا، جز، ساحل اور طغیہ موج کا تلازمہ باندھا ہے۔

بحر کنا یہ ہے ذاتِ رسالتِ مصلی اللہ علیہ وسلم سے، موج کنا یہ ہے آپؐ کے کلماتِ عالیہ سے، جوئے خویشتن کنا یہ ہے ذاتِ سالک سے، دریا

طرحِ موسیقائینہ کے لئے ایسی ماہر فن کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے تو دریا کو کوزہ میں بند کرنے کے لئے کسی ماہر فن (شیخ طریقت) کی صحبت اختیار کرنا بدرجہ اولیٰ ضروری اور لازمی ہے۔

یہ عجیب منطق ہے جو اس زمانہ کے "ترکِ جوش" قسم کے مذہبی رہنما اور مصلحین قوم پیش کرتے ہیں کہ دیگر تمام فنون کے لئے تو صاحبانِ فن کی صحبت ضروری ہے مگر اصلاحِ نفس اور تزکیہٴ قلب اور تجلیہٴ روح کے لئے دریا کو کوزہ میں بند کرنے کے لئے کسی ماہر فن (مرشدِ کامل) کی صحبت ضروری نہیں ہے۔ صرف کتا ہیں پڑھ لینے اور اپنا لٹریچر شائع کر دینے سے ایک شخص مسلمانوں کا "امیر" اور قوم کا مصلح بن سکتا ہے؛ اگر شہد کی صحبت میں بیٹھنے کے بغیر ہی انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا تو بعثتِ انبیاء کی کیا ضرورت تھی؛ صرف کتاب آسمان سے نازل ہو جاتی، لوگ اس کو پڑھ کر خود ہی اپنا تزکیہ کر لیا کرتے؟

لیکن قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اغراض چار کا نہ ہیں سے ایک فرض یہ بھی تھی کہ بنی آدم آپؐ کی صحبت میں رہ کر تزکیہٴ نفس کے مدارق طے کر سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص خود اپنا تزکیہٴ نفس نہیں کر سکتا، اور جب تک معرفتِ نصیب نہ ہو، مقصودِ حیات حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ان تمام دعاوی کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدَنِ ۝

اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لئے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مفسرین نے عبادت سے معرفتِ مراد لی ہے۔ یعنی غایتِ تخلیقِ انسانی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔

دَبَّ وَابْتَلٰی بَنٰیٓ اٰدَمَ ۙ وَ اٰفٰیٓنَا لَکُمُ الدِّنَارَ ۚ یٰٓکَیْہُمْ مَّشٰوٰنَا ۝

اقرار باللسان سے یعنی زبان سے یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں یا محبتِ رسولؐ ہوں۔ طغیہ موج کنا یہ ہے اُن مجاہدات یا صعوبات سے جو عاشق کو اس راہ میں پیش آتی ہیں۔ خود را بدیدہ در آنگدن کنا یہ ہے راہِ سلوک طے کرنے سے۔ کہتے ہیں کہ اسے مخاطب! حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ کمالاتِ بشری کے اعتبار سے بمنزلہٴ بحرِ زائدا کنار ہے یعنی آپؐ کی ذاتِ اقدس جامع کمالاتِ لامتناہی ہے۔ تیرا فرض یہ ہے کہ اس سمندر (ذاتِ محمدی) کو اپنے اندر جذب کرے یعنی نفسانی الرسول ہو کر اپنے اندر حضور اقدس صلیع کے تمام کمالات ظلی طور پر پیدا کرے۔ اس کی مثال درکار ہو تو اس کو پے پر غور کرو جو آگ میں پڑ کر آگ کے خواص اور اس کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔

تو نے مدتوں زبان سے محبت کا دعویٰ کیا ہے مگر اس راہ میں جو مصائب پیش آتے ہیں، اُن سے تو ہنوز بیگانہ ہے۔ اس لئے اب اپنے عمل سے اپنے دعویٰ کا ثبوت دے یعنی حضور انور صلیع کی ذات میں فنا ہو جانا کہ تو از سر نو زندہ ہو جائے یعنی جب تک تو اپنی مرضی کو حضور کی مرضی میں فنا نہیں کر دے گا اس وقت تک تجھے حیاتِ ابدی نصیب نہیں ہو سکتی۔

ان اشعار کا مطلب تو واضح ہو گیا اتنی صراحت اور کردوں کہ دریا کو نہر میں بند کر لینا ایک فن ہے اور اور کوئی فن صاحبِ فن سے سیکھے بغیر نہیں آتا۔ کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جسے محض طب کی کتا ہیں پڑھ کر طبابت یا جراحی کا فن آگیا ہو کیا آج تک کسی شخص نے محض موسیقی کی کتابوں سے راگ راگینیاں گانے میں کمال حاصل کیا ہے؟

پس اگر سرچین بننے کے لئے مدتوں سرجی کلا ستر میں علم حاصل کرنے کے بعد پچیسویں آدم کسی ماہر فن سے سرجی کا فن سیکھنا ضروری ہے اور اسی

اپنے دل کو زور دے کر یعنی اکسیر نہالے تو اس کی تاثیر سے تیرا جسم بھی غیر خالی ہو جائے گا۔ چونکہ اولیاء اللہ اپنے دل کو عشق رسولؐ کے دھبے سے غیر خالی بناتے ہیں اس لئے ان کا جسم بھی غیر خالی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تمام بزرگانِ دین اپنے کشفِ صریح کی بنا پر شہادت دیتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا جسم مرنے کے بعد بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد یکم سنائی یہ تعلق کرتے ہیں کہ اسے مسلمان! حق تعالیٰ نے احکام کی پابندی کرادار اس کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ اپنی خودی کا غرض طاعت کو رکھنا اور نہ کہ ناکاہیہ کائنات تیری مطیع ہو جائے۔

ہو نیوالی ہیں۔
اس قبیلہ کا نام لا مطلب یہ ہے کہ اقبال نے حکیم سنائی کی بات
سے قوم کو اس عروج کا مزہ سنایا ہے جو فیضِ خدا آئندہ زمانہ میں
حاصل ہونے والا ہے۔ بالفاظِ دیگر، انشا اللہ اسلام ساری دنیا پر غلبہ
آجائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی پسندیدہ دین
ہے۔
اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ لَاسْلَامٌ
*

فصل ہفتم

تذکرہ زیارتِ مرزا سلطان محمود غزنوی

خیز و از دل نالہ ہا بے اختیار
آن دیار د کاخ و کویرانہ ایت
گنبدے ادرطف او چہ رخ بریں
آن کہ چوں کودک لب از کوثر
برقی سوزان تیغ بے زہار او
زیر گردن آیت اللہ را پیکش
شوخی حکم مرا از من ربود
رخ نمود از سبب ام آں آفتاب
ہر گردن از جلالتش در کوکب
دار سیدم جہان چشم و گوش
شہر غری یک بہشت رنگ دہو
قصر ہائے اوقطار اند قطار
نکتہ سنج طوس را دیدم بہ بزم
دوست سیر عالم اسرار کرد

آہ! آں شہرے کہ اینجا بود پار!
آن شکوہ و نال و فرافسانہ ایت
تر بیت سلطان محمود است ایس!
گفت در گہوارہ نالم او نخست
دشت و در لرزندہ از یلغار او
ندربان قرآن سر برتر تنش
تا نمودم در جہاں دہر و د
پردگیما از فرودش بے حجاب
از شعا غش دوش می گرد طلوع
فاش جہاں از دیدم صبح دوش
آہو ہا نشہ خوان در کاخ و کو
آسمان با قبتہ ہائش ہم کنار
لشکر محمود را دیدم بہ بزم
تا مرا شوریدہ بیدار کرد

۔ حق در ہر سے رہا ہے۔
کہتے ہیں کہ جب میں نے اس شہر کی موجودہ حالت پر نظر ڈالی تو بہت
نکدین ہوا کیونکہ سلطان موصوف کے عہد میں یہ شہر بہت عظیم الشان تھا۔
اس زمانہ میں اس کی گزشتہ عظمت محض افسانہ ہو کر رہ گئی ہے۔
جب میں سلطان موصوف کے مزار پر پہنچا تو دل نے مجھ سے کہا کہ یہ
اسی سلطان کی قبر ہے جس کی شان یہ تھی کہ جب کوئی تہجد پڑھنے کے قابل ہوتا
تھا تو سب سے پہلے اس کی زبان پر اس بادشاہ کا نام آتا تھا۔

اقبال کا یہ شعر
چرخ آنکہ چوں کودک لب از کوثر
فردوسی کے اس شعر سے ماخوذ ہے۔
چو کودک لب از شہر ماور بہشت
بگہوارہ محمود گوید نخست
اس کی تلوار دشمنوں کو فنا کرنے میں، برقی سوزان تھی اور جب وہ
بلنار کرتا تھا تو دشت اور شہر دسارے ہندوستان میں لرزہ پڑ جاتا تھا۔
اس کا جنگی علم گویا اللہ کی قدرت کا ایک نشان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے
اس کی قبر پر قرآن خوانی کرتے رہتے ہیں۔
اگلے شعر

شوخی حکم مرا از من ربود الخ
اسے اقبال نے عالم خیال میں اس زمانہ کا نقش کھینچا ہے جب سلطان
زندہ تھا اور غری ایک عظیم الشان شہر تھا۔ سلطان کے حملات قطار در
قطار دور تک پھیلتے جاتے تھے۔ اور اس کی بزم میں فردوسی جیسے شاعر غفر
سرا جی کرتے تھے اور سلطان لشکر کشی میں مصروف رہتا تھا۔
کہتے ہیں کہ میں تصور میں سلطان کی بزم اور اس کی لشکر رانی کا

آن ہمہ متتانی دسوز و سرور در حق چوں زندے پر داجور
تجملہ اشکے اندر آن دیرانہ داشت گفتگو با خدا سے خوشداشت
تا نمودم بے خبر از راز او
سو ختم از گرمی آزار او

اس فصل میں اقبال نے سلطان محمود غزنوی کے مزار کی زیارت کا
حال بیان کیا ہے۔ ذیل میں سلطان موصوف کے مختصر سوانح حیات درج کرتا ہوں
سلطان موصوف ۹۹۴ء میں پیدا ہوا اور اپنے باپ سبکتگین کی وفات
کے بعد ۹۹۶ء میں تخت نشین ہوا۔ اس نے سلطنت سے یکے بعد دیگرے
ہندوستان پرستہ حملے کئے اور ہر مرکز میں کامیابی سے اس کے قدم چمکے۔
۱۰۰۱ء میں نگر کوٹ (کاٹھواڑ) فتح کیا۔ یہ قلعہ اس زمانے میں ناقابل
تیسرے سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اس کے میدان میں ہندوؤں کو برست
شکست دی۔ سلطنت میں تھا اور اس نے اس کے قلعے کو فتح کیا۔ لیکن موصوف
کا معرکہ جوہانہ میں واقع ہوا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا جنگی کارنامہ
ہے۔ ہندوستان پر آخری حملہ سلطنت میں کیا۔ ان فتوحات کے علاوہ اس نے
خوارزم اور ترکستان کو بھی زیرِ نگیں کیا اور غیر معمولی کامیابی کے بعد سلطنت
میں وفات پائی۔ بغداد کے عباسی خلیفہ نے اسے "امین الملتین الدولہ" کا
 خطاب عطا کیا تھا۔ سلطان محمود اپنی فتوحات کے اعتبار سے بلاشبہ دنیا
کے سب سے بڑے فوجی فاتحین میں سے گنرا ہے۔ اس کی عظیم الشان شجاعت
جنگی مہارت، پیش قدمی اور حوصلہ مندی محتاج بیان نہیں ہے۔ حریفی قابلیت
کے علاوہ، وہ علوم و فنون کا بھی بہت بڑا سرپرست اور مدد دان تھا۔ دینی
ہر صفت موصوف بادشاہ گزرا ہے۔
چونکہ اس فصل میں کوئی شعر منسلک نہیں ہے اس لئے میں اس کا طلب

ہو کہ یہ مرد شوریدہ سے اقبال کے تخیل کی پیداوار ہے۔ آئندہ فصل میں انہوں نے اس کی زبان سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یہ مرد شوریدہ ہمارے اپنے خدا سے صرف گفتگو تھا۔ چونکہ وہ میر سے ہی خیالات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اس لئے قدرتی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔

※

فصل ہشتم

مناجات مرد شوریدہ درویرانہ غزنی

لاہر بریک شجاع آفتاب دارو اندر شاخ چنید پچ و تاب
چوں سبارا ورا کند عریاں و فاش گویش ہر یک نفس اینجا مباح!
چو در آندیک دگر راسا زور گس من نلاغ زندگی خوشتر کہ مرگ!
زندگی بہیم مصافحہ پیش و نوشش رنگ و خم اعر و ذرا از خون و دوش!
الاماں از صبح و از شام الاماں
الاماں از صبح و از شام الاماں
اے خدا! اے نقشبند جان و تن با تو ایں شوریدہ دارو یک سخن
فتنہ ما بینم دریں دبیر کہن فتنہ ما در خلوت و در اجتماع
ہم از تقسیم تو آمد پدید ہم از تقسیم تو آمد پدید
نظارش سلج و صفایا علی سبتیز اہل دل را شیشہ دل ریز ریز
صدق و اخلاص و صفایا باقی فائدہ آن طرح بکست و آن ساقی فائدہ
چشم تو بر لالہ رویاں فرنگ آرم از اخون شان بے آہ رنگ
از کہ گیر و ربط و ضبط کاغذ اے شہید شوق لات و منات!
مرد حق آں بندہ روشن نفس نائب تو در جہاں او بود پس

۱۰۲

تسار ہے

دوسرے بندے مناجات شروع ہوتی ہے۔ مرد شوریدہ خدا سے کہتا ہے۔ دراصل اقبال خدا سے کہتے ہیں کہ اے خدا! اس دنیا میں ہر طرف فتنہ فساد کی گرم بازاری ہے! یہ خلوت میں دل کو سکون مل سکتا ہے نہ انجمن میں۔ اے خدا! میں بڑے آدمی کے ساتھ تھکے ہو چھتا ہوں کہ یہ دنیا تیری تقدیر (مشیت) کا نتیجہ ہے یا اسے کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ تیری اس کا خالق ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اس دنیا کے لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ ظاہر میں تو مہربان و مہربان سے ہمدردی (صلح و صفایا) کا دعویٰ کرتے ہیں مگر باطن میں ہر شخص دوسروں کو تباہ کرنے پر آمادہ ہے؟ چونکہ ہر طرف منافقت اور فریب کا بازار گرم ہے۔ اس لئے جو لوگ حق پرست ہیں وہ دنیا و اہل کے ظلم و ستم کا ہدف بنے ہوئے ہیں۔ جو شخص صداقت کو شعار زندگی بناتا ہے وہ ہر قسم کی آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیرے بندوں کے لئے تو یہ دنیا سراسر جہنم بن گئی ہے۔

ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ کلوکا دی اور حق پرستوں کو عزت اور سوری انصاف ہوتی، مگر سویر رہا ہے کہ یورپ کے باشندے (لاہر و بیان فرنگ) تیرے لطف و کرم سے حق و افرار ہے ہیں۔ تیری نگاہ غنایت ان لوگوں پر ہے جو ظلم و ستم کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، جو رات دن تیرے بندوں کو اپنا فلاح بنا رہے ہیں اور بگڑا ہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ رہے ہیں۔ اندر میں حالات یہ کائنات جو تیری پیدا کردہ ہے۔ ربط و ضبط حاصل کرنے کے لئے کسی کی بارگاہ کا رخ کرے؟ یعنی تیرے بندے کسی کے پاس نہیں؟ تو ہی ان کا آقا اور موی ہے مگر تیری عنایت تو بہت پرستوں پر مبذول ہو رہی ہے۔ اے خدا! دراصل مسلمان شہر و حق) اس دنیا میں تیرا نائب تھا۔

او بہ بند نقرہ و فرزند وزن ابن مسلمان از پرستان کیست؟
سینہ اش بے سوز و جانش بے فروش اسیر لاش است و صورت او خوش!
قلب او نا محکم و جانش نثرند در مصاف زگانی بے ثبات
مرگ را چوں کا فران دانہ ملاک شعله از خاک او باز آفرین
باز جذبہ اندول اورا بہرہ شرق را کن از دجوش استوار
گر توانی سومات او شکن دگر بپاش یکے ہنگامہ نیست!
اسرا لیل است و صورت او خوش! در جہاں کالائے او نا ارجند
دارو اندر شاخ چنید و منات آتش و کھم مہا ماندر خاک!
آں طلب آں جستجو باز آفرین آں جنون و ذوق و فنون اورا بہرہ
صبح فردا از گریبانش برار! بھسرا ہمر را بچو پ او شکاف

بھسرا ہمر را بچو پ او شکاف
از شکوہش لرزہ افکن بھاف!

مناجات سے پہلے اقبال نے ایک مختصر تمہید باندھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر جہتی چند روزہ ہے کسی کو ثبات نہیں ہے۔ بشارت ملی لالہ پر غور کرو! آفتاب کی شعاعوں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لئے لالہ کا پودا کس قدر جبر و جہد کرتا ہے۔ اس کی تفصیل لکھی جاتے تو بلا مبالغہ ایک مقالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ماہرین علم نباتات نے اس موضوع پر کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ لیکن جب موثر بہار میں لالہ کا پھول کھلتا ہے تو بہار زبان حال سے اس سے کہتی ہے کہ تیری عمر دو دن سے زیادہ نہیں ہے۔ گویا موت زندگی کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں موت بھی ہے۔ غور سے دیکھو تو زندگی، رنج و راحت میں مسلسل جنگ کا نام ہے۔ ہر راحت (نوش) میں کلفت (بیش) پوشیدہ ہے۔ جب تک دوش فائدہ ہو، امروز پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسی صبح اور ایسی شام سے خدا محفوظ ہی رکھے۔ نہ اس کو قیام ہے نہ اس کو

وہ تیرے قانون کو دنیا میں نافذ کر کے تیرے بندوں کو غیر اللہ کی غلامی سے نجات دلا سکتا تھا مگر وہ فقرہ و فرزندِ ذوق دنیا کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے میں کچھ سے لٹی ہوں کہ اگرچہ کسے لو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے (سومنا او سنگھ)

اے خدا! ایسا حیران ہوں کہ موجودہ زمانہ کا مسلمان کس خدا کا پرستار ہے؟ اگر تیرا بندہ ہوتا یعنی اگر قرآن کا پیرو ہوتا تو پھر اس کی زندگی ایسا ہی موجود و سکون ہرگز نہ ہوتا کیونکہ قرآن تو سراسر مجدد و مجددِ عملِ صالح اور نئی پیغم کی تعلیم دیتا ہے۔ جس کا ثبوت صحابہ کرامؓ کی زندگیوں سے بخوبی مل سکتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ اس کا سینہ سوز و گداز سے بالکل خالی ہے اور اس کی زندگی سراسر مجرور اور سکون ہے۔ تو نے اسے اس لئے پیدا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ لیکن وہ خود مردہ ہو گیا ہے۔ اس کا دل یقین سے بیکار نہ ہے اور اس کی زندگی ذلت و خوار کا تصور ہے۔ آج دنیا میں اس کے وجود کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کی آستین میں بٹ پڑشیدہ ہیں۔ یعنی وہ غیر اللہ کا پرستار ہے۔ اور کافروں کی طرح موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتا ہے اس لئے مرنے سے ڈرتا ہے۔

اے خدا! اس کے دل کو دوبارہ سوز یقین سے گرمادے اور اس کے اندر پھر وہی طلبِ ابدِ حقیقی پیدا کر دے جو اس کے اسلاف کا طغرائے امتیاز تھی۔ طلبِ ابدِ حقیقی سے مراد ہے حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ) اے خدا! مسلمان کو پھر عشقِ رسولؐ کی نعمت عطا کر (جنوں زونون سے مراد ہے ایسا عشق جو اس کو حصولِ منفعت کا راہوں سے آگاہ کرے۔

اے خدا! اسے ایسی طاقت عطا کر کہ وہ مشرقِ ممالک و ممالکِ مشرق دنیائے اسلام کو فرتگلیوں کے تسلط سے آزاد کر سکے اور مشرق میں سے دور کا آغوش کر سکے۔ اس کو ایسی طاقت عطا کر کہ وہ ذائقہ

وقت کو مغلوب کر سکے اور دشمنانِ دین پر اپنا دھاک بٹھا سکے۔ عہدِ محمدؐ اور احمدؒ کا چوب او شگاف الہی ہیں تعلق ہے حضرت موسیٰؑ کے واقعہ کی طرف۔ یعنی جب انہوں نے اپنا عصا پانی پر مارا تو سمندر پایاب ہو گیا اور وہ اپنے ساتھیوں کو لیکر پار اتر گئے۔ لیکن فرعون ڈوب گیا۔

✱

فصل نہم

قندھار و زیارت خرقہ مبارک

قندھار آں کشور مینوسواد
اہل دل را خاک او خاک مراد
رنگ با بویا ہوا یا آب ہا
آب ہا تا بندہ چوں سیماب ہا
لالہ با در خلوت کسمسار ہا
نار ہا رخ بستہ اندر نار ہا
کوئے آں شہر است آرا کوئے دوست
سار ہاں بر بندہ رحل سوئے دوست
می ساریم دیگر از یاران نجد
از نوائے ناقہ را آرم بہر دہرا

اس فصل میں اقبال نے اپنے سفر قندھار کا حال بیان کیا ہے یہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے خرقہ مبارک کی زیارت کی اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے۔ اولاً پانچ اشعار میں قندھار کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایک مناسطہ غزل لکھی ہے۔ آخر میں خرقہ مبارک کی زیارت کا حال بیان کیا ہے۔ قندھار بہت پرانا شہر ہے۔ روایت یہ ہے کہ سکندر نے اسے آباد کیا تھا۔ اشوک کے زمانہ میں بودھ دھرم کا بہت بڑا مرکز تھا۔ کابل سے

۱۰۶

۲۸۰ میل کے فاصلہ پر ہے اور افغانستان کا مشہور تجارتی مرکز ہے۔ آبادی ۶۰ ہزار نفوس ہے۔

کہتے ہیں کہ قندھار بہت دلکش اور حسین شہر ہے۔ یہاں کی آب و ہوا چھوٹوں کی کثرت کی وجہ سے خوشبودار ہے۔ اور باقی بہت شفاف ہے یہاں کے کوہساروں میں گل لالہ بکثرت آگتا ہے اور یہاں کے ناریں ان کے دانے اس قدر سرخ ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے آگ کو رخ بستہ کر دیا ہے۔ داؤل الذکر نارسے آگ اور آخرا ذکر نارسے (نار مراد ہے)۔

اس شہر کا وہ کوچہ جس میں خرقہ مبارک محفوظ ہے، میری نگاہوں میں کوئے دوست سے کم نہیں ہے۔ اس لئے میں ساریاں سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئے دوست کی طرف لے چلے اور میں اربابِ عشق و محبت کی یادیں نغمہ مرانی کرتا ہوں تاکہ ناقہ و ہدیں اگر تیری کے ساتھ چل سکے۔

غزل

از دیر مغال آیم بے گردش صہبامت!
در منزل لا یوم از بارۃ الامست!
حالم کہ نگاہ او ظرف ہمہ کس بیند
کرد است مرا ساقی از عشوہ وایامست!
وقت است کہ بکشایم میخانہ رومی باز
پیرانِ حرم دیدم در سخن کلیاست!
این کار چیسے نیست، واما ان چیسے گیر
مہر بندہ ساحلِ صفت یک بندہ درہاست!

سب آپ سروسہا، پ۔ ا۔ آپ اللہ سے جیسے ہیں۔ ذی آپ کا مقصود ہے۔

قُلْ اِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، رجسٹروم دینی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لئے ہے۔

شان فقر کا یہی مفہوم ہے کہ صاحب فقر دنیا سے ناطہ توڑ کر اللہ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے۔

دوسری شان کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کے لئے ہر وقت مصروف جہاد ہیں اور اس بنا پر آپ بظاہر تمام دنیاوی معاملات میں حصہ لیتے ہیں۔ یعنی باطن میں دنیا سے بے تعلق ہیں مگر ظاہر میں اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ تعلق ظاہری بھی حق اللہ کے لئے ہے۔ خلا اگر آپ جہاد کے کوئی خطہ زمین فتح کرتے ہیں تو اپنے لئے نہیں بلکہ اس لئے فتح کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کا قانون جاری ہو سکے یا اگر آپ صحابہ کرام سے مال و دولت طلب فرماتے ہیں تو اپنے لئے نہیں بلکہ جہاد کی تیاری کے لئے۔ حد یہ ہے کہ اگر آپ کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ لذت کا کام و دین طلب ہے بلکہ اس لئے کہ جہاد میں شرکت کے لئے جسم میں طاقت قائم رہے۔ دقتی علیٰ ہذا۔

چنانچہ آپ نے بغض خدا سارے عرب میں فرمایا۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ آپ نے بادشاہ ہوجانے کے بعد بھی اپنے لئے نہ کوئی عمل تعمیر کرایا۔ نہ وہ وقت حکم سیر ہو کر کھانا کھایا، نہ سو ناچا ندی اپنے پاس جمع کیا اور نہ راحت کا کوئی سامان ہٹایا۔ شان فقر کا مفہوم یہی ہے کہ ساری دنیا قدموں میں چومو اس کی طرف التفات نہ ہو۔

یہاں اقبال نے حضور اذی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فقی صفت کو

برزخ سے تعبیر کیا ہے اور یہ لفظ سورۃ بقرہ کی آیت منکرہ بالا سے مستعار لیا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی ہیں ”اَلْجَحْدُ وَ اَلْعَدْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ“ یعنی دو چیزوں میں فصل اور حد یعنی برزخ وہ ہے جو دو چیزوں کے مابین حائل یا فاصل ہو کر انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ یہیں سے اس لفظ کے معنی، پردہ، حجاب، آر، یا روک کے ہو گئے۔

اقبال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ اس لئے لکھا ہے کہ آپ واجب اور ممکن (خالق اور مخلوق) کے درمیان حد فاصل ہیں، اور ارباب علم سے بہکتے پر مشیرہ نہیں ہے کہ حد فاصل (برزخ) میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ لہذا آپ میں وجوب اور امکان یہ دونوں شایں جمع ہو گئی ہیں۔ اس کو ذیل کی مثال سے واضح کرنا ہوں۔

تین نقطہ فرض کرو الف، ب اور ج اور انہیں برابر برابر رکھو۔ اب نقطہ ”ب“ الف اور ج کے مابین حد فاصل ہے اور اس نقطہ کا دایاں پہلو الف سے متصل ہے اور دایاں پہلو ج سے۔ جو شخص آؤں الذکر پہلو کو دیکھے گا اسے نقطہ ”ب“ الف سے مربوط نظر آئے گا اور جو شخص آخر الذکر پہلو پر نظر کرے گا اسے نقطہ ”ب“ ج سے وابستہ محسوس ہوگا۔

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف سے واجب سے مربوط ہے دوسری طرف سے ممکن سے۔ اگر آپ کے بشری پہلو کو دیکھو تو آپ بلاشبہ انسان یا بشر ہیں جس پر عقل، ایمان، نبی، شہادت، شہادہ یعنی اے رسول! آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔

لیکن آپ کے روحانی پہلو (حقیقت محمدی) کو دیکھو تو آپ حق تعالیٰ سے واصل ہیں۔ کیونکہ آپ ”قَوْلُهُمْ لَوْ كُنَّا اِلٰهًا مِثْلَ بَعْضِ اِلٰهِيْنَا لَكُنَّا عَالَمٌ خَالِدٌ فِيْهَا يَذْكُرُنَا“ اذْ قُضِيَْتَ وَ اَلَكُنِ اللّٰهُ تَعَالٰی“ ناطق ہے یعنی اے رسول! جب آپ نے وہ نکلے یا دشمنوں کی طرف پھینکے تو آپ نے نہیں پھینکیں بلکہ اللہ

(د) دراز در سوزے امراض سے شان نہر پیدا ہوئی ہے۔

(ب) فقر انسان کو جہاد فی سبیل اللہ پر آمادہ کرتا ہے۔

(ج) جہاد فی سبیل اللہ مقصد حیات مسلم ہے

حضور نے فقر اور جہاد کو اپنی زندگی میں جمع کر کے اسلام کی عملی تفسیر دینا کے سامنے پیش کر دی۔ یعنی اسلام نام ہے فقر اور جہاد کا۔ اسی لئے اقبال نے آئندہ اشعار میں خود اس نکتہ کی وضاحت کی ہے کہ

آپ کا دین، جو دراصل آئین حیات ہے اس ساری کائنات کی تفسیر ہے۔ یعنی کائنات پیدا ہی اس لئے کی گئی ہے کہ مومن اسے تفسیر کرے اور تفسیر کے بعد اس میں دین اسلام (آئین حیات) نافذ کرے۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ وہ پوری زندگی کا دستور العمل (ضابطہ حیات) بھی ہے یعنی اسلام، دوسرے مذاہب عالم کی طرح محض پوجا پاٹ اور چند رسوم کا نام نہیں ہے بلکہ دین یا آئین ہے یعنی حیات اجتماعی کا مکمل ضابطہ اور دستور العمل ہے۔

دوسرے مصرع میں یہ نکتہ عجیب بیان کیا ہے۔

بھر در جہیز اگر خط تقدیر پر کل

اس مصرع کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ آپ کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تقدیر مندرج کر دی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری کائنات کے آقا اور رہنما ہیں۔ کائنات کی تقدیر سے مراد یہ ہے کہ یہ کائنات اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ اس کی ہر شے آپ کی اتباع (اطاعت) کرے جس طرح شہنشاہ کی تقدیر اقتدار کی ہے، دیکھائی تقدیر ہر وقت پہناتے، ہوا کی تقدیر چلتے، آگ کی تقدیر جلتا ہے۔ اسی طرح کائنات کی تقدیر (غایت تخلیق) مسطورہ، اتباع اطاعت ہے۔ اس کائنات میں جو شے آپ کی اطاعت نہیں کرے گی۔ وہ عیب اور یکا قرار پائے گی۔ خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی

لے چسکی تھیں۔

اسی مضمون کی دوسری آیت یہ ہے :-

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اُتِيَ الْبَيِّنَاتُ اَلَيْسَ بِاللّٰهِ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
اے نبی تو ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔

پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے آپ کے فعل کو اپنا فعل اور دوسری آیت میں آپ کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کو اللہ سے وہ رابطہ حاصل ہے جو کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا نہ کسی مخلوق کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے اور نہ کسی بشر کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ اسی مضمون کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے۔

ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے آمل

خواص اس برزخ کبرائیں ہے حرب مشد کا

(محسن کا کوری مجرم)

ان تصریحات ضروریہ کے بعد اب شعر کا مطلب نکلتا ہوں :-

کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کا خرقہ مبارک دیکھا تو مایوس و ہنر حضور کے اس ارشاد کی طرف منتقل ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی شخصیت کی دو شاخیں ہیں، ایک شان فقر ہے، دوسری جہاد ہے۔

واقع ہو کر فقر اور جہاد میں منطقی لزوم پایا جاتا ہے یعنی جس شخص میں شان فقر پیدا ہو جائے گی وہ لازمی طور پر جہاد فی سبیل اللہ کرے گا اور جو شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہے وہ لازمی طور پر شان فقر کا مالک ہوگا۔ فقر کا نقصان جہاد ہے۔ صاحب فقر اسی طرح جہاد کی طرف مائل ہو جاتا ہے جس طرح لورے کے بعد انسان کے اندر ناک کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ غلام یہ ہے کہ :-

کی تقدیر پرستان اور زمین کو سیراب کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں، اسی طرح جو شخص آپ کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا وجود، عدم دونوں یکساں ہیں۔

دوسرا شعر :- آپ کی بدولت عقل صاحب اسرار ہوئی اور آپ ہی کے طفیل سے عشق میں تاثیر پیدا ہوئی یعنی آپ کا اتباع کرنے سے انسان کی عقل صاحب اسرار ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر، انسان صاحب اسرار یا کائنات کے رموز سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی شخص آپ کی اتباع نہ کرے اس کی عقل کامل نہیں ہو سکتی اور جب تک آپ سے محبت نہ کرے اس میں جو چیز پیدا نہیں ہو سکتی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان میں وہ بنیادی قوتیں ہیں، عقل اور عشق، اور یہ دونوں قوتیں آپ کی اطاعت ہی سے مرتبہ کمال کو پہنچ سکتی ہیں۔

تیسرا شعر :- آپ کی ذات پاک، عشق (عاشقوں) کی منزل مقصود ہے یعنی اللہ تم سے ہمارے اندر یہ صفت اس لئے رکھی ہے کہ ہم آپ کو اپنا محبوب بنائیں۔ آپ ہی محبوب حقیقی ہیں جب تک آپ کی محبت، ساری محبتوں پر غالب نہ ہو کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا۔ بلکہ آپ کی محبت کی بدولت انسان خود محبوب خدا بن جاتا ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تم خود اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں وارد ہے :-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يُّحِبِّكُمْ اللّٰهُ

اے رسول! آپ مسلمانوں کو آگاہ کر دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دوسرے مصرع میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ تمام انسان بے مشابہت خاک ہیں یعنی ہر ایک اور ناکارہ سے تمہارے تقدیرات، ہاں، اب ان کے اندر

آپ کی محبت جلوہ گر ہو جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ کو نبی آدم سے وہی نسبت ہے جو دل کو جید انسان سے ہے۔ جس طرح دل کے بغیر جسم مردہ ہے۔ اسی طرح آپ کی محبت کے بغیر انسان مردہ ہے۔ خلاصہ کلام میں کہہ آیت کی ذات با برکات، مرکز حیات ہے۔

چوتھا شعر :- جس طرح حضور کی معراج یہ تھی کہ آپ نے خدا کو دیکھا اسی طرح ہماری معراج (انتہائی روحانی بلندی) یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھ لیں یعنی آپ کی حقیقت (حقیقت محمدی) سے آگاہ ہو جائیں۔ اور یہ بات فنا فی الرسول ہونے سے حاصل ہو سکتی ہے۔

واضح ہو کہ کسی شی کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناظر خود منظر بن جائے۔ یعنی جیسے دیکھنا چاہتا ہے خود وہی بن جائے۔ چنانچہ روحی ذمہ داری پس قیامت شوق قیامت راہ میں

دیرین ہر چیز را شرط است این

پس حضور کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضور کے تمام کمالات کا عکس اپنے اندر پیدا کر لو۔ اسی کو تصوف کی اصطلاح میں مقام فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ نفل سے مراد یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو فنا کر دو اور حضور کے نقش قدم پر چلو۔ ضرورت کی اصطلاح میں اس کو تقلید یا اتباع رسول کہتے ہیں۔ اتباع کو ملے سے مومن میں کمالات نبوت منعکس ہو جاتے ہیں جس طرح لہذا اگر کچھ عرصہ تک سجدے میں پڑا رہے تو اس میں بھی آگ کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں۔

دوسرے مصرع میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد اقصیٰ یا ہمارا انتہائی روحانی عروج آپ کی ذات میں پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر ہم آپ تک پہنچ جائیں تو گویا مقصد حیات حاصل ہو گیا۔

اس کے بعد اقبال نے اپنے جذبات کا تشریحی رنگ میں اظہار کیا ہے۔ اس نے یہ 160 نماز کا مطلب مجموعی طور پر لکھا ہوا ہے :-

کہتے ہیں کہ آپ کے خرقہ مبارک سے مجھے آپ کے جسم اطہر کی خوشبو آئی تو اس خوشبو نے مجھے مست کر دیا اور میرے دل میں عشق رسول کا بے پناہ جذبہ موجزن ہو گیا۔

شعر بادۂ پر زور با مینا سپہ کرد

اس مصرع میں بادۂ شوق سے پروا اور مینا سے دل عاشق مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ خوشی جنوں کی بنا پر میرا دل سینہ میں رقص کرنے لگا۔ اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ عنقریب میرا دل آتشوں کی آغوشوں کی راہ سے چلنے لگے گا۔

میرے دل نے کہا کہ میں جبرائیل اور نورجین ہوں! اقبال دراصل اس پرور سے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مومن کا دل، پاکی اور قرب کے ساتھ سے جبرائیل اور نورجین (قرآن) ہو جاتا ہے۔ جبرائیل اور قرآن دونوں کو حق تعالیٰ سے ایک خاص نسبت اور قرب حاصل ہے۔ قرآن، اللہ کا کلام ہے اور جبرائیل اس کلام کے حامل ہیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ خدا، مومن کا دل کو بھی بنتا ہے مست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکانات و محافل بات سے شرف فرماتا ہے چنانچہ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی، مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی اور حضرت شاہ ولی اللہ مجدد دہلوی، ان تینوں بزرگوں نے اپنی تصانیف میں اس بات کی تصریح کی ہے۔ (دیکھو فتوحات مکیہ، مکاتبات اور شریعت المحرمین)۔

اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اپنے قلب کی یہ حالت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا دل اس وقت ادنیٰ کے اشعار پڑھ رہا تھا اور کبھی ہندوستان تھا، کبھی روم تھا! میں یہاں تھا کہ یہ دلوانہ فرزند کون ہے؟ جو حرم میں مجھ سے ایسی زندانہ گفتگو کر رہا ہے اور شراب، شہ زائد اندیشہ کا تذکرہ سن رہا ہے! یعنی معرفت کے رموز بیان کر رہا ہے!

میں نے دل سے کہا کہ یہ بے باکانہ گفتگو کیسی ہے! خاموش ہو جا! یہ تو بڑے ادب (غامضی) کا مقام ہے! اے دل! میں نے اپنے خون جگر سے تیری پہنہ شیں کی ہے اور بڑے مچا ہوں کے بعد تجھے صاحب آؤ سحر عاشق رسول بنا ہے۔ اے دل! اس نکتہ کو ملحوظ رکھ کہ مردان خدا کا عشق جنبہ احوان کا نام ہے۔ یعنی عاشقان صادق اپنے حالات کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ سرگردانے کہا کہ اے اقبال! عقل دہوش تو دل (عاشق) کے لئے باعث آزار رہتے ہیں۔ یعنی عاشق میں ضمہ کی تاب کیاں، عشق کا کام توسلگی اور وارستگی ہے۔ یہ کہہ کر میرے دل پر عالم سستی طاری ہو گیا اور وہ محبت کی آگ میں جل کر فنا ہو گیا۔

مطلب یہ ہے کہ اس شاعرانہ انداز میں اقبال نے ان کیفیات کا نقشہ کیسے کیا جو خرقہ مبارک کو دیکھ کر ان کے قلب پر طاری ہوئیں۔

✽

لے جوت اں کو از خودی آئینہ ساحت
پیر گرد بیاں زمین و این سپهر
گر می بینم مہر می بایر شش
بنده مومن سرا فیتی کند
اے ترا حق داد جان ناخکیب
فاش گو با پور نادر فاش گو
باطن خود را به ظاہر فاش گو

دندراں آئینہ عالم را شناخت
ماہ کور از کور چشمہ ہائے ہوسر
تا شخصتیں رنگ و بو را از آیدر شش
ہانگ او ہر کہنہ را بر ہم زند
تو ز سر ملک و دین داری نصیب
فاش گو با پور نادر فاش گو
باطن خود را به ظاہر فاش گو

اس فصل میں اقبال نے احمد شاہ ابدالی کے مہم کی زیارت کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے اسے "مؤسس ملت افغانیہ" قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس نے افغانوں کو اپنی حکومت کی غلطی سے آزاد کر کے ایک مستقل قوم بنادیا۔

ابدالی کے سوانح حیات

اس کا نام احمد خاں تھا۔ اس کا باپ زماں خاں، سردوزئی قبیلہ سے تھا۔ اس خاندان کا مہم اعلیٰ ایک شخص ترقی نابی تھا جسے اس کے شیخ طریقت حضرت خواجہ ابو احمد بادل چشتی نے ابدالی کا لقب دیا تھا۔ اس نے احمد خاں نے بادشاہ ہو کر اپنا نام احمد شاہ ابدالی رکھا۔

سیاسی وجوہ کی بنا پر زماں خاں ترک وطن کر کے ستان میں سکونت پذیر ہو گیا۔ یہیں احمد خاں پیدا ہوا۔ مگر ۱۳ سالہ میں زماں خاں، نادر شاہ کے خلاف بغاوت کا سر پیکار تھا۔ مگر اسے شکست ہوئی۔ لیکن نادر شاہ نے ذوالفقار خاں کو اپنی طرف سے جرات کا صوبہ دار بنادیا اور احمد خاں کو اپنے باڈی گارڈ میں ایک ہزار سواروں پر فخر مقرر کر دیا۔

۱۷۴۷ء میں نادر شاہ کے قتل کے بعد افغانوں نے احمد خاں کو اپنا

فصل دہم

زیارت مزار احمد شاہ بابا (ابدالی) مؤسس ملت افغانیہ

تربت آں خسرو روشن ضمیر
گنبد اورا حرم داند سپہر
مثل فاش آں امیر کشف سخن
ملت را داد ذوقی جستجو
از دل دوست گہر بڑے که داشت
نکتہ رنج و عارف و شمشیر زن
گفت می دامن مقام تو کاست
خشت و سنگ از فیض لودارائے دل
پیش مالے آستانے کے دوست

از ضمیرش ملت صورت پذیر
باز روح از طوب او سیالے ہیر
سکڑ نہ ہم با قلیم سخن
قدسیں سے حوال بر خاک او
سلطنت پا بردوبے پروا کہ داشت
روح پاکش با من آندور سخن
نغمہ تو خاکیاں را کیمیاست
روشن از گفتار تو سینائے دل
یک لعل نبش کر داری بونے دوست

نہ سلطان محمد فاتح، فاتح قسطنطنیہ۔

بادشاہ سلیم کر لیا اور اس کے روحانی مشیر صابر شاہ نے اسے دُرانی بادشاہ کا لقب دیا۔ اسی لئے اسے مؤرخین احمد شاہ دُرانی بھی لکھتے ہیں۔

احمد شاہ نے شاہ ولی خاں کو وزیر اور شاہ لہند خاں کو سپہ سالار مقرر کیا۔ مگر اس کے پاس روپیہ بالکل نہ تھا۔ چونکہ اسے خدا نے بادشاہ بنایا تھا۔ اس لئے وہ روپیہ کا انتظام بھی کر دیا جس کی تفصیل یہ ہے کہ جون ۱۷۴۷ء میں نادر شاہ کا گنا مشہد تقی خاں ۳۵ لاکھ روپیہ پشاور سے وصول کر کے قندھار پہنچا۔ اور یہ ساری رقم بلا کوشش احمد شاہ کو مل گئی۔ اس ایک واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب تک کسی پرمریان چوتھے تو سارے انتظامات خود کرتا ہے۔ فی الجملہ احمد شاہ نے ۶ ماہ کے قلیل عرصہ میں تمام ملک فتح کر لیا۔ اور ۱۷۵۱ء سے ۱۷۵۳ء تک تمام وفات مسلسل فتوحات حاصل کرتا رہا۔

ہندوستان پر پہلا حملہ :- ۱۷۴۷ء میں احمد شاہ نے پہلا حملہ کیا اور پنجاب فتح کر کے معین الملک عرف میر منٹو کو اپنا گورنر مقرر کیا۔

دوسرا حملہ :- ۱۷۵۰ء میں دوسری بار حملہ آور ہوا۔

تیسرا حملہ :- ۱۷۵۲ء میں تیسری مرتبہ پنجاب پر حملہ کیا اور اس مرتبہ پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد کئی بھی فتح کیا۔

چوتھا حملہ :- ۱۷۵۳ء میں چوتھی مرتبہ حملہ کیا اور دہلی فتح کر کے پنجاب خاں کو نجیب الدولہ کا لقب عطا کیا اور متحضر احمد گنہ فتح کرنے بھیجا۔ چلتے وقت نجیب الدولہ کو اپنی طرف سے دلی میں اپنا دکیل اور محتار مطلق مقرر کیا۔ احمد شاہ اس مرتبہ دلی سے بے شمار دولت اپنے ساتھ لے گیا۔

پانچواں حملہ :- چونکہ ۱۷۵۳ء میں مرہٹوں نے دہلی پر قبضہ کر کے نجیب الدولہ کو برطرف کر دیا۔ اس لئے اس نے احمد شاہ کو تمام حالات سے مطلع کیا۔ چنانچہ احمد شاہ ۱۷۵۴ء میں پانچویں بار ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔

یہ حملہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ کیونکہ ۱۷۵۶ء میں پانی پت کی تیسری لڑائی واقع ہوئی جس میں مرہٹوں کو زبردست شکست ہوئی۔ اس لئے ہم اس حملہ کا حال قدرے تفصیل سے لکھتے ہیں :-

۱۷۵۵ء میں غدار قوم آدینہ بیگ نے مرہٹوں کو پنجاب آنے کی دعوت دی تاکہ افغانوں کو پنجاب سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ مرہٹوں نے آدینہ بیگ کی مدد سے پنجاب فتح کر لیا اور دلی پر بھی تالغن ہو گئے۔ چونکہ اس کامیابی سے مرہٹے اداک (پشاور) تاکنگ (اڈیشہ) سارے ہندوستان کے مالک ہو گئے تھے اور دلی بھی ان کے قبضہ میں آگئی تھی اس لئے وہ سارے ہندوستان پر حکومت کا خواب دیکھنے لگے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لال تلوس میں باقاعدہ خواہش کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا جائے اور مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا جائے۔

نجیب الدولہ نے حضرت شاہ ولی اللہ کے مشورہ اور ان کے ایما سے احمد شاہ ابدالی کو ان تمام حالات سے مطلع کیا۔ چنانچہ احمد شاہ نے پانچویں مرتبہ فوج کشی کی پہلے پنجاب سے مرہٹوں کو نکالا اس کے بعد ان سے ایک فیصلہ جنگ کا انصرام کیا۔ نجیب الدولہ نے شجاع الدولہ، حافظ رحمت خاں نواب دودرے خاں، نواب علی محمد خاں اور دوسرے روہیلہ داروں کو احمد شاہ ابدالی کے نیر علم جمع کیا اور اس کے بعد دلی، آگرہ اور دہلی سے مرہٹوں کے اقتدار کا خاتمہ کیا، اور اس طرح ۱۷۵۹ء فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں میں ختم ہو گیا۔

ادھر مرہٹے بھی غافل نہیں تھے۔ پشاور نے افغانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے پوری تیاری کی اور ایک عظیم الشان لشکر اپنے بیٹے و خواہش راؤ کی سرکردگی میں پونا سے دلی بھیجا۔ چونکہ خواہش راؤ ۱۷۵۶ء-۱۸ سالہ نا تجربہ کار نوجوان تھا۔ اس لئے سدا شولہ المعروف بہ مہاؤ کو اس کا مشیر خاص بنایا۔ مرہٹوں نے اپنے آپ کو شہید سلطنت کا محافظ مشہور کر کے مسلمانوں

کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ شجاع الدولہ کو لکھا کہ آپ اور ہم دونوں ہندوستانی ہیں اور غلبہ سلطنت کے ہواخواہ بلکہ خادم ہیں۔ اس لئے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ مگر شجاع الدولہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔

فی الجملہ بہاؤ اپنا لشکر بیکروکس سے چلا۔ ۲۵ مارچ ۱۷۸۲ء کو بہاولپور پہنچا، ۱۸ مئی کو سرخ، ۲ جون کو گوالیار اور ۸ مارچ کو دھولپور۔ یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ شجاع الدولہ اس کا ساتھ نہیں دینگا۔ بہر کیف وہ آگے بڑھا۔ اور ۳۱ اگست کو لال قلعہ پر قابض ہو گیا۔ ۱۶ اگست کو اس کے حکم سے دیوانیہاں کی چاندی کی چھت اکھاڑی گئی اور اس چاندی سے ٹولہ لکھ روپے ڈھالے گئے۔

۱۰ اکتوبر کو بہاؤ نے شاہجہاں ٹاٹی کو معزول کیا اور اس کی جگہ شاہزادہ عالی گوہر کی بادشاہت کا اعلان کیا اور چونکہ شاہزادہ دلی میں موجود نہ تھا اس لئے اس کے بڑے بیٹے کو جس کا نام مرزا جواں جنت تھا، اس کی جگہ تخت نشین کیا یہ رسمی کارروائی سیاسی صلیحت کی بنا پر کی گئی۔

اس کام سے فارغ ہو کر بہاؤ نے کچھ فوج لے کر اور دہلی سے چل کر ۹ اکتوبر ۱۷۸۲ء کو پانی پت پہنچا جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ مقدمہ تھا۔ یکم نومبر کو احمد شاہ ابدالی بھی پانی پت پہنچا اور دونوں فوجیں لڑائی کی تیاری میں مصروف ہو گئیں۔ لیکن دسمبر میں مرہٹوں کے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بہاؤ نے جنوری ۱۷۸۳ء کے پہلے ہفتہ میں احمد شاہ کے پاس صلح کا پیغام بھیجا۔

بادشاہ کے وزیر شاہ ولی خاں نے صلح کا مشورہ دیا مگر نجیب الدولہ نے شدید مخالفت کی اور روہیلہ فوج کے قاضی محمد ادریس نے بادشاہ سے کہا کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ دیکھئے۔ اس کے بعد اس نے بہادری خضیت پر خط لکھ دیا جس کا یہ اثر ہوا کہ ابدالی کی فوج کے تمام افسروں نے یک زبان پر کہ بادشاہ سے جہاد کی التجا کی۔ چنانچہ بادشاہ نے صلح کا پیغام رو کر دیا۔ چونکہ بہاؤ کی فوج دوما سے فاصلے پر تھی اس لئے ۱۳ جنوری کو

بہاؤ کے افسروں نے کہا کہ ہرج با دہاؤ۔ آج سہا ہیوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیجئے کل ہم لوگ میدان جنگ کی طرف چلیں گے۔

چنانچہ ۱۴ جنوری ۱۷۸۲ء کو دن نکلنے سے پہلے دونوں فوجوں نے میدان جنگ کی طرف کوچ کیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ابراہیم خاں گارڈی نے ابدالی کے سینہ پر حملہ کیا۔ لیکن نجیب الدولہ، حافظ رحمت خاں اور دوسرے خاں نے ابراہیم گارڈی کی تربیت یافتہ بیدل فوج کا بالکل صفایا کر دیا۔

جب بہاؤ نے دیکھا کہ گارڈی کی فوج تباہ ہو چکی ہے تو اس نے اپنی فوج کے ۱۳ ہزار سواروں کو لے کر ابدالی کے قلب لشکر پر حملہ کیا جس کی کمان شاہ دلی خاں کے ہاتھ میں تھی۔ پہلے حملہ میں ابدالی کی فوج سرسبز ہوئی مگر شاہ دلی خاں نے فوراً ان کے قدم حماد سے اور بادشاہ نے بھی عین وقت پر کلک دیا۔ دلی خاں نے دس ہزار سواروں نے ابراہیم کی جگہ کاپاشہ پلٹ گیا۔ تاہم بہاؤ نے بہت کام لیا اور ایک گھنٹہ تک مقابلہ کرتا رہا۔ دشواریوں کے باوجود بھی اپنی فوج کو کٹر کر کے بڑھا اور بڑی شدت سے حملہ کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔

جب ابدالی نے دیکھا کہ دشمن کا حوصلہ پست ہو چلا ہے تو اس نے اپنی فوجی قابلیت کے ترکش سے آخری تیز کا لا اور خاصہ کے غلاموں کو چند روپے سے مسلح کر کے حکم دیا کہ مرہٹوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں۔ چنانچہ اس فوج نے چاروں طرف سے مرہٹوں پر آگ برساتی شروع کر دی۔

دن کے دس بجے دشواریوں کا ڈھک لگا کر گرا۔ مرہٹہ فوج کی بہت پست ہو گئی۔ جب بہاؤ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنے ہرا ہیوں سے کہا کہ آؤ آخری بار حملہ کریں۔ چنانچہ اس نے ایک گھنٹہ تک مزید مقابلہ کیا۔ دن کے ۳ بجے مرہٹہ فوج کے قلب کا خاتمہ ہو گیا۔ جب دیکھا کہ میدان ہاتھ سے نکل چکا ہے

نے جو بھی گھنے والوں کا تعاقب کر رہے تھے، اسے نرغے میں لیکر قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔

جب مرہٹوں کا قلب لشکر اور میرہ تباہ ہو گیا تو نجیب الدولہ اور حافظ رحمت خاں نے ان کے سینہ پر حملہ کیا۔ نجیب الدولہ کی فوج مرہٹوں کے سینہ سے ڈیڑھ کو کس فاصلہ پر تھی۔ مگر ۶ گھنٹے مسلسل پیٹھ می کر کے نجیب الدولہ سندھیا آدھار کی فوج (مرہٹہ فوج کے دائیں بازو) کے مقابل گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس شیر دل روہیلہ نے اپنے ۶ ہزار سواروں کو حکم دیا کہ حافظ رحمت خاں کی ۹ ہزار سپید فوج کے ساتھ گھوڑوں سے اتر کر حملہ کر دے۔ چنانچہ آگے آگے نجیب الدولہ تھا اور اس کے پیچھے ۱۵ ہزار جاٹا ز سپاہی تھے۔ جب دشمن کے نزدیک پہنچا تو سپاہیوں کو ہندو تین داغنے کا حکم دیا اور عقاب کی طرح مرہٹوں پر جا گرا۔ یہ حملہ اس شدت سے ہوا کہ تصویر کی ہی دیر میں ہلکا کر سندھیا دونوں کے پاؤں اکٹھے گئے۔

سب سے پہلے ملہار راؤ ہلکا ہوا۔ اس کے بعد جنکو جی سندھیا نے اس کی تقلید کی۔ سرداروں کے مہاگ جلنے کے بعد فوج کیا متقابل کرتی۔ ایک گھنٹہ کے اندر اندر پورے سینہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مرہٹوں کا قتل عام شروع کر دیا۔

دوسرے دن جب مقتولوں کا شمار کیا گیا تو صرف میدان جنگ میں ۸ ہزار سے زیادہ مرہٹے مقتول پڑے تھے۔ اسی قدر گرفتار ہوئے جن کو انسانی پارہوں نے قتل کر کے مرہٹوں کی طاقت کا پیشہ کئے خاتمہ کر دیا۔

زندگی میں سب سے بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی حضرت بوعلی شاہ قلندر پانی پتی کے مزار پر حاضر ہوا اور درگاہ کی مسجد میں درگاہ نے فتح ادا کیا۔ چند دن کے بعد یہاں سے روانہ ہو کر ۹ جنوری ۱۷۸۳ء کو رصی

پہنچا اور پندرہ ماہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد پھر عرصہ لال قلعہ میں آرام کیا اور اپریل ۱۷۸۳ء میں نجیب الدولہ کو مکمل مقرر کر کے وطن واپس چلا گیا۔ چنانچہ حملہ ۱۷۸۳ء میں کیا، ساتواں حملہ ۱۷۸۳ء میں، آٹھواں حملہ ۱۷۸۳ء میں، نواں حملہ ۱۷۸۳ء میں اور آخری حملہ ۱۷۸۳ء میں کیا۔ ان حملوں کی تفصیل جو ب طوالت قلم انداز کرتا ہوں۔ ابدالی نے ۱۷۸۳ء میں وفات پائی۔ تمام مورخین متفق ہیں کہ ابدالی ایشیا کے عظیم الشان فاتحین میں سے تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی طرح اسے بھی کسی میدان میں شکست نہیں ہوئی۔ یہ بات بھی قدرت کے عجائبات میں سے ہے کہ ۱۷۸۳ء میں سارا ہندوستان پنجاب سے لیکر دریائے چناب تک اس کے قدموں میں تھا مگر اس نے ہندوستان کے تخت پر جلوس کرنے کے بجائے قندھار کی راہ اختیار کی۔ اقبال نے اس شعر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

از دل دوسے گھر ریزے کہ داشت
سلطنت بڑو دے پروا گذراست

اس کے بعد ابراہیم اس فصل کا مطلب پر یہ ناظرین کرتے ہیں:-
کہتے ہیں کہ یہ اس بادشاہ دین پناہ کی تربیت ہے جس نے انہوں کو ایران کی غلامی سے نجات دے کر ایک مستقل قوم بنادیا۔ اس کی قبر کا گنبد آسمان کی نگاہ میں بہت محترم ہے اور آفتاب اس کے طواف کی بدولت کوٹنی حاصل کرتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ شعر محض شاعرانہ انرا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی قبر بہت معزز ہے۔

سلطان محمد ناسخ کی طرح یہ بادشاہ بھی علوم و فنون خصوصاً شعر و شاعری کا بہت قہر دان تھا۔ اور خود بھی شعر کہتا تھا۔

سلطان محمد فارغ، سلاطین عثمانیہ میں بہت نامور سلطان گورا ہے۔ ۱۷۸۳ء میں اورنگ زیب (ایدریا فون) میں پیدا ہوا اور اپنے باپ مراد ثانی کی وفات

باتو گویم اسے جوان سخت کوشش
ہرگز خود را صاحب امروز کرد
ادھان رنگ و بوا آروست
مرد حق سر مایہ روز و شب است
بہد صاحب نشہ سیر امم
از نگاہش نیز تر شمشیر نیست
لرز از اندیشہ آن پختہ کار
چوں پدراہل ہنر را دوست دار
ہچون آن خدہ آشیان بیداری
می شناسی معنی کز ارجمست
امثال را در جہاں بے ثبات
ہرگز نہ آں عثمان را نگر
تا ز کزاری نصیبے داشتند
مسلم ہندی پر امیدان گشت
مشک خاکش آفتان گروہ سرد
ذکر و فیکر نادری در خون گشت
اسے فروغ دیدہ بر ناؤ سپر
ہم از ان مژگے کا اندک وہ وقت
روز ہاشب با تہدیک می توان
صد جہاں باقی است دہ آں ہوز
بار افغان را از ان سوزے بہ

صلہ والا حضرت شاہ ولی خان -

منے گم گشتہ کوہ ز کمر
زانکہ بود اندر دل من سوز و درد
کار و بارش را نکو سنجیدہ ام
مرد میدان زندہ از اللہ ہوست
بندہ کور بغیر اللہ نہ بست
از سنجیدہ جہاں چون و چند
چوں ز روستے خویش برگرد حجاب
اوصاب است او ثواب است او عذاب

برگ و سار ما کتب و حکمت است
آن فتوحات جہاں ذوق و فوق
ہر دو انعام خدا کے لایزال
حکمت اشیا فرنگی زاد نیست
نیک گر بینی مسلمان زادہ است
چوں عرب اندر اردو پاکشاد
دانہ آن صحرائیناں کاشتند
ابن ہری از شیشہ اسلاف ماست
لیکن از تہذیب لادینے گریز
قندہ ما این قندہ پرداز آورد
از فونش دیدہ دل نابصیر
لذت بے تابی از دل می برد

کمندہ دزدے غارت او بولاست

لالہ می نالکہ داغ من کجاست

حق نصیب تو کند ذوق حضور
باز گویم آسجہ گشتہ در زبور

سرب خون او صبح گاہے دادہ اند
دارم اند سینہ نور لا الہ
نجوم گردوں سیر از فیض اوست
پس بگسار از بادہ من یک دو جام
تا در خشی مثلاً تیغ بے نیام

تمہید

مصطفیٰ اکمال ادرامان اللہ خاں کی طرح اقبال کو ظاہر شاہ سے بھی کچھ
توقعات تھیں مگر افسوس کہ ان میں سے کسی نے بھی ان کی توقعات کو پورا نہ کیا
اگرچہ اس زمانہ میں زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کر ان کو بہت رنج ہوتا کہ افغانستان
نے پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس کے باوجود ہمیں حسی ظن سے
کام لینا چاہیے شاید حالات بہتر ہو جائیں۔

یہ اس مختصر کتاب کی طویل ترین فصل ہے اور اس میں پانچ بند ہیں۔

پہلے بند میں بطور تمہید چند اشعار لکھے ہیں۔

دوسرے بند میں چند پیش قیمت نصاب دہج کی ہیں۔

تیسرے بند میں افغانوں کو علوم جدید کی تحصیل و ترویج پر غائب کیا ہے
جو تھے بند میں "زبور مجسم سے موت و حیات کا فلسفہ بیان کیا ہے۔

چوتھے بند میں قرآن حکیم کے مطالعہ کی دعوت دی ہے اور آخری اقتضاد
میں اپنا منصب اور مقام واضح کیا ہے۔

پہلا بند

اس بند کے اشعار میں تعبد کے کارنگ ہے۔ یعنی یہ بند ظاہر نشان کی طرح

"مژدن دیم زایت سے اے کنتہ رس"

این ہمہ از اعتبارات است و پس

مردم سوز نوارا مردہ

لذت موت و صدرا مردہ

پیش چنگے مست و سرور است کور

پیش رنگے زخمہ در راست کور

روح با حق زندہ و پائندہ است

ورنہ اپنی رامردہ آں را زندہ است

آنکہ حقیق لا یموت آمدنی است

زیتن با حق حیات طلق است

ہر کہ بے حق زایت جز مردار نیست

گرچہ کس در ماتم اوزار نیست

بر نور از قرآن اگر خواہی ثبات
می دہد مار پیام لا شخف
قوت سلطان و میرزا لا الہ
تا و تیغ لا و لا داشتیم
فادراں از شعلہ من روشن است
از تب و تاب نصیب خود بگسار
گوہر دریائے قرآن سفتہ ام
با مسلمانان غمے بخشیدہ ام
عشق من از زندگی دار و سراغ
کنہہ باغے خاطر افروزے گرفت
بجولے نالیم اندر کوہ و دشت

در ضمیرش دیدہ ام اکہ حیات

فی رسا ند برہ تمام لا شخف

ہیب بے مرد فقیر از لا الہ

ما سوا اللہ را نشان نگذاشتیم

اسے شک مرے کہ در عزمین است

بعد از بنامید جو من مرد فقیر

شرح در صیغۃ اللہ گفتہ ام

کنہہ شائے را نخے بخشیدہ ام

عقل از صہلے من روشن ایاغ

با مسلمان حرف پر سوزے گرفت

تا مقام خویش بر من فاش گشت

میں دکھائے۔ آخری شعر میں کہتے ہیں کہ اسے بادشاہ! میں مجھے حکومت کے رموز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔

ظہر از فقیرے رمز سلطانی بیگید

دوسرا بند

اے بادشاہ! اپنے ملک کی حالت پر غور کرو! خدا جانے تجھے اتنا بڑا ملک دیا ہے تیرا فرض یہ ہے کہ تو یہ غور کرے کہ اس ملک کو کتنے چیزوں کی ضرورت ہے۔

ظہر چیست آن چیزے کہ می بآست نیست

یہ بہت بڑے مصرع ہے۔ اس میں اقبال نے تمام ضروریات ملکی کی طرف اشارہ کر دیا ہے یعنی بادشاہ کا فرض ہے کہ ان قانون کو پر عمل سے آراستہ کرے اور موجودہ زمانے میں دوسری قوموں کے دشمنوں کی پیش قدمی سے اپنے ملک کی ضرورت ہے ان سب کی طرف توجہ کرے۔

(۲) دوسرا لکھتہ: یہ بیان کیسا ہے کہ

چرخہ خود را صاحب امروز گرد

گرد از گرد سپہر گرد گرد

یعنی ہر روز جو عالم وجود میں آتا ہے قوموں کے لئے بمنزلہ آئینہ ہے جس میں وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتی ہیں۔ ہم جیسی تدریج کو شش کر رہے ہیں وہی ہمارے تقدیر ہوگی۔ جو شخص امروز کو غافل کر دے گا وہ خدا سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا۔ جو قوم زمانہ میں ترقی کی کوشش نہیں کرے گی۔ اس کا مستقبل اڑکا ایک ہو جائے گا۔

اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ہمارا مستقبل کیسا ہے، تو امروز کو دیکھو کہ تم آئندہ کے لئے آج کیا تیاری کر رہے ہو؟ خدا (مستقبل) تو امروز و دشمن

حکمران ہو جاؤ گے۔ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے اس کی تقدیر میں مستقبل بھی نہیں ہے۔

(۳) مرد حق (مومن) زمانہ کے لئے بمنزلہ سرمایہ ہے کیونکہ وہ اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا بھی اسی قوم کو سرقراری عطا کرتا ہے جو اس کے لئے جدوجہد کرتی ہے۔

مرد حق (بندۂ صاحب نظر) قوموں کے لئے بمنزلہ رہنما ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کی تقدیر سے آگاہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ جو قوم اپنا وقت (امروز) عیش و عشرت میں ضائع کر دیتی ہے وہ مستقبل میں روبرو کی عظام ہو جاتی ہے۔

(۴) اے بادشاہ! اپنے باپ کی طرح اہل ہنر کی قدر کرو! اور صاحبانِ نظر (دانشمندان) کو اپنا مشیر کاربنا! اپنے مروجہ باپ کی طرح جدوجہد بیداری و حوصلہ اور کڑائی کو شعاع بنانگے بنا!

اے بادشاہ! کیا تو کڑائی کے مفہوم سے آگاہ ہے؟ سچ! یہ جناب علی مرتضیٰ کے مقالات غائبہ میں ہے ایک مقام ہے۔ یعنی یہ وہ صفت ہے جس نے جناب موصوف کو "شیر" بنا دیا۔

کڑا کر کے لغوی معنی ہیں بار بار بلیٹ کو جھک کرنے والا یعنی وہ شخص جو کثرت اعدا سے مطلق نہ گھبرائے اور انتہائی مایوسی کے وقت بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے۔

واضح ہو کہ کڑائی جناب مرتضیٰ کی مخصوص صفت ہے جس طرح

صدیقیت حضرت ابوبکرؓ کا، نادریت حضرت عمرؓ کا اور بذل احوال حضرت عثمانؓ کا مخصوص وصف ہے۔ یعنی دیگر صحابہ مثلاً حضرت ابوبکرؓ سید الشہداء حضرت طلحہؓ زبیرؓ سعد بن ابی وقاصؓ اور خالد بن ولیدؓ

بھی شجاعت کے لحاظ سے مشہور ہیں مگر حضرت علیؓ ان سب میں ممتاز ہیں۔ (۵) اس کے بعد اقبال کہتے ہیں:-

امثال را در جہان بے ثبات

نیت ممکن جز بیکزاری حیات

یعنی میدانِ جنگ میں اور ہر مصیبت اور خطرہ کے وقت ثابت قدم رہنا اور بار بار جھک کرنا، یہ صفت، بنیاد ہے قوموں کی زندگی اور بلندی کی بیشک یہ جہان بے ثبات ہے یعنی ہر شخص فانی ہے مگر اس جہان بے ثبات میں جو شخص ثبات کا طالب ہو اسے میدانِ جنگ میں ثبات قدم کا اظہار کرنا لازمی ہے۔

اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لئے اگلے تین شعروں میں اقبال نے مسلمانوں کی تاریخ سے دو مثالیں درج کی ہیں:-

کہتے ہیں کہ اگر تجھے میرے قول کی تصدیق مطلوب ہے تو آلِ عثمانؓ اور ترکانِ تیوری پر نظر کرو

(۶) اگرچہ ترکانِ عثمانی نے گزشتہ جنگِ عظیم میں اقوامِ مغرب کے ہاتھوں شکست کھائی مگر ترکان کے اندر کڑائی کی صفت موجود تھی۔ اس لئے سلطنت میں دوبارہ کامیابی حاصل کر لی۔

(ب) لیکن ترکانِ تیوری اصلی صفت سے محروم ہو چکے تھے اس لئے وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئے۔ بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمان انگریزوں کے غلام ہو گئے، اور موجودہ زمانہ میں ان کی ہمت اس درجہ پست ہو گئی ہے کہ میرا پیغام بھی خدا بھرا نامیت پھٹا۔

واضح ہو کہ حضرت عالمگیرؒ کے بعد جس نادر بادشاہ تخت نشین ہوئے وہاں سب کے سب عیاشی اور راحت کوشی میں مبتلا تھے۔ ان کی دیباچہ تمام امراء اسی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ مثال کے طور پر صرف جہاندار شاہ

کا ذکر وہ کافی ہوگا۔ عالمگیرؒ جیسے بادشاہ کا یہ پوتا سلطنت میں تخت نشین ہوا اور تخت نشینی کے بعد اس نے دلی کی ایک راقصہ لال کھنور کو ملکہ ہندوستان بنایا اور اس کے رشتہ داروں کو سہت ہزاری منصب دیکر سپاہ و سفید کا مالک کر دیا۔ اب ناظرین خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سلطنت کیسے قائم رہ سکتی ہے جس میں ایسے ذلیل اور بدفحاش لوگوں کو اقتدار حاصل ہو جائے۔ تفصیل کے لئے اس عہد کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں بخوف طوالت اس المناک داستان سے قطع نظر کرتا ہوں۔

(۶) اے بادشاہ! تیری رگوں میں نادر شاہ کا خون ہے اس لئے تو اپنے نامور باپ کے نقش قدم پر چل اور سردارِ ہاشم خاں، سردارِ محمود خاں اور سردارِ شاہ ولی خاں (دہلدارانِ نادر شاہ) کو اپنا مشیر بنا۔

(۷) اگر تو کوشش کرے تو افغانستان میں انقلاب رونما ہو سکتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ قرآن حکیم کو اپنا رہنما بنا کیونکہ

صد جہاں باقی است در قرآن ہنوز

اندر آیا تش یکے خود را بسوز

یعنی قرآن حکیم زندگی کا مکمل دستورِ عمل ہے اور ہر زمانہ میں نبی آدمؑ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس شعر کا پہلا مصرع بہت بلیغ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سر بلندی حاصل کرنے کے ایسے پختہ اصول بیان کئے گئے ہیں کہ جس وقت بھی کوئی قوم ان پر عمل پیرا ہوگی، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم عالمگیر ہے اور اس کے بیش کردہ اصول اہل ہیں۔ مردِ ایمان سے فرسودہ اور بیکار رہیں ہو سکتے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی تعلیمات (آیات) میں تدریس (تفسیر) کیا جائے۔ اور اس کے بعد ان پر عمل کیا جائے۔ سوختن کنایہ ہے عمل کرنے سے۔ لہذا اے بادشاہ! پہلے تو خود قرآنی تعلیمات پر عمل کر۔ اس کے بعد اپنا

ہو اس پر اس پر سے ہی روئے سے یہ سب سب سے بڑا عظیم رہنما ہوجائے گا۔

چونکہ میرے دل میں تیری قوم کا درد ہے اس لئے حق تعالیٰ نے مجھے اُن کی تقدیر سے آگاہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوگئی ہے کہ اگر ملتِ افغانیہ، قرآن عزیز کو اپنا رہنما بنائے تو دنیا میں سر بلند ہو سکتی ہے۔

(۸) یاد رکھو کہ مسلمان، جسے خدا نے جہاد کے لئے پیدا کیا ہے، عقیدہ توحید (اللہ ہی کی بدولت زندہ اور پائندہ ہو سکتا ہے اور اگر وہ توحید الہی کو اپنا مدار کار اور محور حیات بنالے تو یہ ساری کائنات اس کے قدموں میں سجدہ رہ کر ہو سکتی ہے۔

(۹) یاد رکھو کہ جو شخص ماسوی اللہ سے قطع نظر کر لیتا ہے یعنی اللہ کو اپنا مقصد و حیات بنا لیتا ہے اس میں اس قدر طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر می توں سنگ از جہاں اڑ سکت اس کے ہاتھ میں اگر کشیشہ (ضعیف شئی) اس قدر طاقتور ہو جاتا ہے کہ اس سے پتھر دشمن قوی (کو ٹور) مغلوب کر سکتے ہیں۔

(۱۰) حقیقت یہ ہے کہ ہر حق اس کائنات میں نہیں سما سکتا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر محدود طاقتوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ وہ بمنزلہ دریا ہو جاتا ہے اسے محدود (ساحل) سمجھنا گویا اس پر اتھام لگانا ہے۔ جب وہ اپنی پوری شان کے ساتھ میدانِ جہاد میں آتا ہے تو قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتا ہے وہ تنویر کے اعلیٰ صاحبِ کراتا ہے اور جو قوم حق تم کے احکام کی پابند ہوتی ہے اسے ثواب (عزت) عطا کرتا ہے اور جو قوم نافرمان ثابت ہوتی ہے اسے عذاب (ذلت) میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس شعر کا مضمون اس آیت سے مانو ہے۔
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِحِينَ

کے لئے پیدا کی گئی ہے، رہنما مقام یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور انہیں برائی (بیسے کاموں) سے روکتے ہو۔

مطلب یہ ہے کہ تم اقوامِ عالم کے سردار ہو۔ (تم نے تمہیں اپنا نائب مقرر کیا ہے)۔ ظاہر ہے کہ سرداری کے لئے طاقت، حکمت اور سطوت لازمی شرط ہے مسلمان دوسری قوموں کو اسی وقت حکم دے سکتے ہیں جب وہ خود صاحبِ اقتدار ہوں اور بانیان کے سامنے سر تسلیم خم کر سکیں۔ یعنی اگر مسلمان اقوامِ عالم کو بانی سے نہ روک سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منشا کے انبوی کی تکمیل یا تکمیل سے قاصر ہیں۔

لیکن نہایت انیس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ ہم دوسروں کو حکم دینے کے بجائے خود دوسروں کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حالتِ زرا نتیجہ ہے قرآن سے روگردانی کا۔ جب تک ہم قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنائیں گے دنیا میں سر بلند نہیں ہو سکتے۔

تیسرا بند

اس بند میں اقبال نے دنیا میں سر بلندی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ ظاہرِ شاہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وہ ساز و سامان جس کی بدولت ہم دنیا میں سر بلندی حاصل کر سکتے ہیں، کتاب اور حکمت ہے۔ یہی وہ معجزہ ہیں جن کی بنا پر ملتِ اسلامیہ دنیا میں اعتبار (عزت) حاصل کر سکتی ہے۔

کتاب سے قرآن حکیم اور حکمت سے سائنس اور فلسفہ مراد ہے اور یہ دونوں نفع اس آیت سے متنبس ہیں :-
وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۖ وَرَءَاكَ
اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔

انسان کو سحر کائنات کا طریقہ بتاتا ہے اور جب تک انسان میں یہ دونوں تائیدِ جود نہیں ہوں وہ اپنی شخصیت کو مرتبہ کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔

اس کے بعد اقبال نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ حکمت اشیا یعنی سائنس فرنگی زاد لورڈ کا پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد لذتِ ایجاد اور ذوقِ تحقیق پر ہے۔ جس قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے وہ سائنس میں ترقی کر سکتی ہے۔

اگر تو غور سے دیکھے اپنی تاریخ کا مطالعہ کرے تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ سائنس (طبیعیات، کیمیا، علم الحیات وغیرہ) مسلمانوں کا ایجاد کردہ ہے کسی زمانے میں یہ گوہرِ ہمارے پاس تھا، مجھے کھودیا، اور پھر بے اطمینان۔

جب مسلمانوں نے ہسپانیہ فتح کیا تو قرطبہ اور غرناطہ میں سائنس اور فلسفہ کی عظیم الشان درس گاہیں قائم ہیں جن میں فرانس، انگلستان اور اطالیہ کے طالبانِ علم نے مسلمانوں سے یہ علوم حاصل کئے۔ ظہرِ بڑی تو مسلمانوں نے کی لیکن فصلِ اہلِ یورپ نے کافی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن حکیم میں تدبیر کیا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس کتاب نے جاہلِ مسلمانوں کو فطرت کے مطالعہ کی دعوت دی ہے۔ شائد

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۚ وَحَرَّى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۚ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۚ (۸۸-۹۰ تا ۹۲)

پس کیا نظر نہیں کرتے اونٹنیوں کی طرف کہ کیسے بنائے ہیں اور آسمان کی طرف کہ کیسا اسے بلند کیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے کھڑے کر دیئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کیسی صاف سجائی ہے؟

ان آیتوں میں اونٹ تمام حیوانات کا نمائندہ ہے۔ گویا اس آیت میں اشارہ ہے علمِ حیوان کی طرف۔ آسمانوں کی بناوٹ کا مطالعہ کرنے میں اشارہ

حکمت کی فضیلت اس آیت سے ثابت ہے :-

وَتَنَزَّلُ الْوَيْلَاتُ الْكَلِمَةُ فَقَدْ أَتَى خَيْرًا كَثِيرًا (۲۶۶-۲۷۰)

اور جسے حکمت دہائی بلاشبہ اسے بہتر شے (نعمتِ عظمیٰ) عطا کی گئی۔ لفظ حکمت کے مفہوم میں بہت وسعت ہے۔ مفسرین نے اس لفظ سے دانائی بھی مراد لی ہے اور سنت نبوی بھی اور عقل و دانش بھی اور علم بھی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
أَلَيْسَ لَكُمْ مَعَالِمُ الْإِيمَانِ ۚ
یعنی علم و حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ اس لئے جہاں کہیں اُسے یہ چیز ملے اس پر اس کا سب سے زیادہ حق ہے۔

حضور اوصی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لفظ حکمت کے مفہوم کی وسعت ثابت ہوگئی۔ یعنی اس سے عقل، ذہن، علم و حکمت، دانائی اور سائنس یا علومِ علم یہ تمام باتیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ اقبال نے جیسا کہ اگلے دو شعروں سے ظاہر ہے حکمت سے سائنس مراد لیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ :-

کتاب کی بدولت یا اس پر عمل کر کے ہم عالمِ ذوق و شوق میں فتوحات کا عالم حاصل کر سکتے ہیں یعنی اللہ سے محبت کر کے درحایت میں بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔

اور حکمت کی بدولت ہم عالمِ تحت و فوق یعنی مادیت کی دنیا سے فرار کر سکتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ مادیات کی تسخیر سائنس ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس لئے یہاں حکمت سے سائنس مراد ہے۔

مزید وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن اور سائنس دونوں خدا کے لازماً لازم احکام ہیں۔ قرآن سے مومن کے اندر شانِ جمال (محبتِ الہی) کا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ اور سائنس سے اس میں شانِ جلال (قوت اور حکومت) پیدا ہوجاتی ہے۔ قرآن انسان کو نبی آدم پر رحمت اور شفقت کرنا سکھاتا ہے اور سائنس

ہے علم الاطلاق کی طرف، پہاڑوں کی بناوٹ کا مطالعہ کرنے میں اشارہ سے علم و دنیا اور جہریات کی طرف اور زمین کی بناوٹ کا مطالعہ کرنے میں اشارہ ہے علم الارض کی طرف۔ قرآن حکیم میں اس قسم کی آیات سات سو سے زائد ہیں جن میں انسانوں کو قدرت کے مطالعہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ کائنات میں جس قدر مخلوقات ہیں سب میں چاری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ مگر ان سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عقل سے کام لیں یعنی غور و محض کریں اور سرسبز، تفکر اور تفقہ کو کام میں لائیں۔

نیز قرآن نے انسانوں کو بار بار اس انداز سے مخاطب کیا ہے کہ اے لوگو! تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔

فی الجملہ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ قرآن حکیم، مطالعہ فطرت کا حکم دیتا ہے اور اس کا طریقہ یہ بتا یا ہے کہ عقل سے کام لیا اور غور و فکر کرو، تو مسلمانوں نے عقل سے کام لیکر فطرت کا مطالعہ شروع کر دیا اور کچھ عرصہ کے بعد اس طریقہ کار کا نتیجہ سائنس کی صورت میں ظاہر ہوا، یعنی مسلمانوں نے مختلف علوم و فنون مدون کئے۔ مسلمانوں کے عہد سے پہلے دنیا میں استقرائی طریقہ مدون تھا جسے DEDUCTIVE METHOD کہتے ہیں۔ مثلاً :-

انسان فانی ہے۔

زیر انسان ہے۔

لہذا زیر فانی ہے۔

لیکن مسلمانوں نے اس طریقہ کے علاوہ استقرائی طریقہ بھی ایجاد کیا جسے INDUCTIVE METHOD کہتے ہیں مثلاً

زیر فانی ہے، خالد فانی ہے، یحییٰ فانی ہے۔ دقتی علیٰ ہذا اس لئے ثابت ہوا کہ انسان فانی ہے۔

لیکن کوہل یورپ، استقرائی طریقہ کا موجد کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت حال

محروم رہی باقی ہے۔

(۵) خواص اور عوام دونوں کی توجہ قرآن کے سببائے فنون لطیفہ یعنی

شاعری، مصوری اور موسیقی پر مبذول ہو گئی۔ بالفاظ دیگر

آج کل کے تباہوں میں تقدیر احمد کیا ہے

نغمہ و رستاں آؤں، طاؤس و دبا بلیا

مسلمانوں کے مقابل میں اقوام یورپ نے سائنس کا مطالعہ کرنے کے

بعد اسے اپنی اجتماعی ترقی کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ

ان کے اندر تخیل کا کناٹا کابے پناہ ہند پیدا ہو گیا۔

مسلمانوں نے بحر ظلمات میں گم رہے ہی، روڑے تھے۔ اہل یورپ

نے بحر ظلمات کو عبور کر کے نئی دنیا دریافت کر لی اور اپنی بحری طاقت کو اس قدر

فروغ دیا کہ تجارت کرنے کے لئے مشرقی ممالک پر قابض ہو گئے، حکومت سے

دولت حاصل ہوئی تو عیش و عشرت میں غرق ہونے کے بجائے اپنی زندگی میں

توازی قائم کیا۔ یعنی اگر رات کو بزم عیش منعقد کی تو دن میں سامانِ حرب

تیار کیا۔

انیسویں صدی میں اور خصوصاً عصر حاضر میں جس قدر ایجادات

سائنس کی بدولت ان اقوام کے ہاتھوں وجود میں آئیں ان کی بدولت

آج یہ اقوام ساری دنیا پر حکمران ہیں۔ اور ساری دنیا کے مسلمان یا ان کے

غلام ہیں یا دستِ سنگر اور محتاج ہیں جس کا ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ عرب، عراق

اور ایران کے مسلمان اپنے ملکوں کے قدرتی ذخائر سے خود معتمد نہیں

ہو سکتے۔ مثلاً تیل کے چشموں سے خود تیل نہیں نکال سکتے۔ یہ کام انگریزوں

اور چین کمپناں انجام دے رہی ہیں۔ قاعدہ دوا یا اولیٰ الالباب ۱۳

اقوام مغرب سے سائنس اور دیگر علوم و فنون سیکھنے کی ترغیب

دینے کے بعد اقبال مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ :-

یہ ہے یقین سے صدیوں پہلے مسلمان اس طریقہ کو ایجاد کر چکے تھے اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس طریقہ کی طرف رہنمائی کی ہے کیونکہ وہ بار بار مطالعہ فطرت یعنی استقرائی دعوت دیتا ہے۔

یہ شرح مسلمانوں کے علمی کارناموں کی تاریخ کی تھیں نہیں ہو سکتی جن حضرات کو تفصیل مطلوب ہو وہ ڈاکٹر ڈبیر کی تصنیف "یورپ کی ذہنی ترقی کی تاریخ" یا بریٹانیکا کی "تغیر انسانیت" کا مطالعہ کریں۔

بار آرم ہرگز مطلب، مسلمان کئی صدیوں تک دنیا کو فلسفہ اور سائنس کا درس دیتے رہے یعنی سو پوہی صدی تک یورپ مسلمانوں سے جملہ علوم و فنون حاصل کرتا رہا ہے۔

سترھویں صدی سے ایک طرف تو مسلمانوں کا سیاسی زوال شروع ہو گیا دوسری طرف یورپ کی اقوام نے مسلمانوں سے علوم و فنون حاصل کر کے مادی عروج حاصل کرنا شروع کر دیا۔

دام آں حشر انشیاں کا شند

حاصباش افرو گلیاں ہررا شند

یہ اس شرح میں نہ تو مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے بحث کر سکتا ہوں اور نہ یورپ کے عروج کی داستان بیان کر سکتا ہوں مختصر طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ

(۱) مسلمین اور اعریش و عشرت میں منہمک ہو گئے۔

(۲) علما اور حکماء میں تنقید کو لازم پیدا ہو گیا۔

(۳) سیاسی زوال سے خانہ جنگی، اقتصاد و بدعالی اور انجام کار غلامی مسلما ہو گئی۔

(۴) غلامی سب سے بڑی لعنت ہے۔ ذوق تحقیق کے لئے سکون قلب اور فارغ البالی شرط اولین ہے اور غلام قوم ان دونوں ملکہ ساری نہا ہے

میں ازہندیب لادینی تریز

زا کلہ او با اہل حق دارہ ستیز

یعنی جب طرح قوم سے اہل یورپ نے علوم و فنون حاصل کئے تھے اسی طرح اب تم ان سے وہ تمام علوم سیکھ لو جن کی بنا پر وہ عناصر کائنات پر حکمرانی کر رہے

ہیں۔ مگر ان کی تہذیب سے احتیاب کرو کیونکہ اس کی بنیاد انکار خدا پر ہے اس لئے وہ مسلمانوں کے حق میں سنگ تابی ہے۔ آئندہ پارشعروں میں تہذیب مغرب پر تنقید کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ

(۱) یہ تہذیب سراسر پر فتن ہے اور اس تہذیب کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسانوں (مسلمانوں) کو خدا پرستی سے باز رکھتی ہے۔ خدا کی جگہ وطن، قوم یا مملکت کو معبود اور مقصود حیات بناتی ہے۔

(۲) اس تہذیب سے دل کا آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، یعنی دل مردہ ہو جاتا ہے اور اسلام کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل زندہ ہو جائے۔ لہذا یہ تہذیب مسلمانوں کے حق میں سراسر مفسد ہے بلکہ اسلام کی ضد ہے۔

(۳) یہ تہذیب مسلمانوں کو خدا کی محبت سے بیگانہ بنا دیتی ہے بلکہ روحانیت اور اخلاقی حسنہ کا خاکہ کر دیتی ہے۔ اس کی بنا پر انسان مادیت میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہ تہذیب مسلمانوں کو کافر بنا دیتی ہے۔

(۴) مسلمانوں کا سرمایہ حیات محبت (دراغ) ہے لیکن یہ تہذیب اسی سرمایہ کو ہربا کر دیتی ہے یعنی تہذیب غارت گردین و ایمان ہے۔

لالمی نالہ کہ دراغ من کجاست

بہت بلیغ مصرع ہے۔ اس میں لالہ کہتا ہے مسلمان سے اور دراغ کنایہ ہے جذبہ عشق سے جو مسلمان کا حقیقی سرمایہ حیات ہے اور یہ تہذیب اسی سرمایہ کو غارت کر دیتی ہے۔

اقبال نے تہذیب مغرب کی مذمت میں اپنا سارا زور قلم صرف کر دیا ہے

صومعہ ایما حسہ

اور جہاں کہیں بھی تم چودہ (غدا) تمہارے ساتھ ہے۔
چونکہ اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس لئے
ارباب تصوف نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ اس
معیت حق کا احساس کامل اپنے اندر پیدا کرو، یعنی ایسی کوشش کرو کہ اس آیت
کی صداقت تم پر آشکار ہو جائے۔ اس لئے انہوں نے وہ طریقہ بتایا جس پر عمل
کرنے سے یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ کو "تصحیح الخیال" کہتے ہیں۔ اور
درحقیقت تصوف اسی تصحیح الخیال کا دوسرا نام ہے۔ ذکر و شغل نوافل، بھجڑ
مراقبہ، مجاہدہ اور خلوت سب کا مقصد یہی ہے کہ خیال صحیح ہو جائے یعنی یکسوئی
پیدا ہو جائے۔ خدا کے سوائے دوسرے کا خیال دل میں نہ آنے پانے۔
جب یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے تو نمازیں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جہاں
کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔

"اپنے رب کی عبادت اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ ممکن
نہ ہو سکے تو یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔"

مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو تمہیں یہ احساس ہو کہ تم خدا کو دیکھ
رہے ہو۔ یعنی اس کے سامنے ہو۔ بالفاظ دیگر اس کی معیت کا احساس ہو جائے
اسی کو حضور بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ حالت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب خیال
صحیح ہو جائے اور اسی تصحیح خیال کے لئے مرشد کی صحبت اختیار کی جاتی ہے۔ کیونکہ

لَا تَقْوِيَنَّ دِينَكَ كَأَنَّكَ شَرَّ أَكْفَانٍ لَمْ تَنْكُ تَوَاضَعًا بَيْنَ يَدَيَّ ۚ
شریعت کی اصطلاح میں اس کیفیت کو "احسان" سے تعبیر کیا گیا ہے اور تصوف
اسلام اسی صفت احسان کا دوسرا نام ہے۔ سوا بزرگوارم ہے انسان کچھ
زمانہ یا بعد کے مسلمان اسے تصوف کہنے لگے ۱۲

تمام تصانیف میں اس کی تشریحات کو واضح کیا ہے۔ تہذیب مغرب سے
مراد اہل یورپ کی وضع یا طرز زندگی یا لباس نہیں ہے بلکہ وہ رجحان طبع
یا انداز فکر ہے جس کی بنا پر انسان، خدا اور آخرت، وحی اور رسالت، ضمیر
اور اخلاق، حسد، اذیت اور ہمدردی، عشق اور روہانیت سے بیگانہ ہو جاتا
ہے اور دنیا اور اس کی لذتوں کو مقصود حیات بنا لیتا ہے۔ اسلام، اس کے
عکس، آخرت کو مقصود حیات قرار دیتا ہے۔ اس لئے کوئی مسلمان تہذیب
مغرب کو اختیار کرنے کے بعد مسلمان نہیں رہ سکتا۔ خدا پرستی اور مادہ پرستی کسی
آدمی میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے مسلمانوں کو
اس تہذیب سے اجتناب کرنے کی تلقین کی ہے۔

چوتھا بند

اس بند میں اقبال نے زندگی اور موت کا مفہوم واضح کیا ہے۔
کہتے ہیں کہ اے بادشاہ! میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھے فوق حضور
عطا فرمائے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی اور موت دونوں یکساں ہیں، چونکہ یہ ممکن
اہم ہے اس لئے زبیر عجم سے وہ اشارہ تجھے سناتا ہوں جن میں زندگی اور
موت کا فرق (مفہوم) بیان کیا گیا ہے۔

واضح ہو کہ تعلیمات اسلامی غایت یہ ہے کہ مسلمان میں "ذوق حضور"
پیدا ہو جائے۔ "ذوق حضور" تصوف اسلام کی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے
وہ لذت یا کیفیت جو سالک کو حضور کی بدولت حاصل ہوتی ہے حضور یا
حضور سے مراد ہے سالک کا ہر وقت یہ محسوس کرنا کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔
یا شہد ہرے ساتھ ہے۔

قرآن حکیم نے حضور کے بجائے معیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ
اللہ نے اس آیت میں معیت کا اثبات کیا ہے۔

یہ بات از خود پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اس کی مشق و مزا دلت نہ کی جا
اور مشق و مزا دلت کا طریقہ مرشد کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔

الغرض جب حضور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ہر قسم کے گناہوں
سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی نماز کے لئے قرآن میں آیا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْفِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَابْتَعِ
بیشک نماز اگر حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے تو انسان کو بے حیاء
اور نا پسندیدہ امور اور نا فرما سے روک دیتی ہے۔

وجہ اس کا یہ ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہر وقت دامگیر رہے گا
کہ میں خدا کے سامنے ہوں یا خدا مجھے دیکھ رہا ہے یا خدا میرے ساتھ ہے تو
وہ گناہ ہر قدر نہیں ہو سکتا۔

قرآن وحدیث کا تو سے حقیقی زندگی یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت حیات
حق کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان
یہ محسوس کرے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ لہذا جو شخص حضور یا معیت حق سے
محروم ہے، قرآن کا تو سے وہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے۔ یعنی اگرچہ بظاہر وہ
انسان ہے مگر دراصل حیوانوں کی سی زندگی بسر کر رہا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ
زندگی سے محروم ہے۔

اس کے بعد اقبال نے زبیر عجم سے اقتباس پیش کیا ہے۔ یہ اشعار
انہوں نے "مذہب غلام" کے ذیل میں لکھے ہیں۔

اس فصل میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے
کا "مزمع" ہو جاتا ہے تو اگرچہ بظاہر وہ زندہ ہوتا ہے مگر درحقیقت مردہ ہوتا ہے۔

زندہ وہ ہے جہاں چہ را ز است این نگر
ما تو کویم معنی رنگیں نگر

یعنی انسان جس شخص کا غلام ہوتا ہے وہ شخص اس کا غلام بن جاتا ہے

اور اسے زندگی سے محروم کر دیتا ہے۔ غلام بظاہر زندہ ہوتا ہے مگر اس میں روح نہیں
ہوتی۔ اس کی تفصیل انہوں نے آئندہ اشعار میں بیان کی ہے اور یہی اشعار
اقبال نے اس جگہ درج کئے ہیں۔ اب ہم ان کی تشریح کرتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ مرنا اور جینا یہ دونوں اعتباری امور ہیں۔ مثلاً بھٹی کے لئے
کوہ اور دیا کا کوئی وجود نہیں ہے اور پرندوں کے زاویہ نگاہ سے تعریف یا
کا کوئی وجود نہیں ہے۔

اسی طرح ہر آدمی کی نگاہ میں آزاد کا کوئی وجود نہیں ہے اور اندھے
آدمی سے پوچھو تو رنگ کا کوئی وجود نہیں ہے۔

اسی طرح انسانی روح کو اگر معیت حق نصیب ہے تو زندہ ہے ورنہ
مردہ ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کی نگاہ میں صرف وہ انسان زندہ ہے جسے حضور کی
دولت حاصل ہے صرف حق تعالیٰ حقیقی معنی میں زندہ ہے۔ کیونکہ اسے موت
نہیں آ سکتی۔ اس لئے حقیقی حیات اس شخص کو نصیب ہو سکتی ہے جو خدا
کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ جو شخص حضور (معیت) سے محروم ہے وہ
دراصل مردہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ دنیا والے اس کی موت کا نام نہیں
کرتے۔ یعنی اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں وہ شخص زندہ ہے مگر خدا کی نظر میں
مردہ ہے۔

آخری بند

اے بادشاہ! اگر تو ثبات کا طالب ہے۔ یعنی اگر تو حیات ابدی
کا آرزو مند ہے تو قرآن حکیم کو اپنا رہنما بنا اور اس سے استفادہ کر۔ اس
کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم انسان کو حقیقی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ جو شخص
اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، موت سے بالاتر ہو جاتا ہے۔
قرآن عزیز کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیں "لا تحف" کا مفرد سناتا ہے یعنی

اور اس زندگی سے محروم کر دیتا ہے۔ غلام بننا ہر زندہ ہنر مند ہے مگر اس میں روح نہیں ہوتی۔ اس کی تفصیل انہوں نے آئندہ اشعار میں بیان کی ہے اور یہی اشعار اقبال نے اس جگہ درج کئے ہیں۔ اب ہم ان کی تشریح کرتے ہیں:-

کہتے ہیں کہ مرنا اور عیشیہ دونوں اعتباری امور ہیں۔ مثلاً مچھلی کے لئے کوہ اور دریا کاکوئی وجود نہیں ہے اور پرندوں کے زاویہ نگاہ سے غور دریا کاکوئی وجود نہیں ہے۔

اسی طرح ہر آدمی کی نگاہ میں آواز کا کوئی وجود نہیں ہے اور انہی آدمی سے پوچھو تو رگ کا کوئی وجود نہیں ہے۔

اسی طرح انسانی روح کو اگر محبت حق نصیب ہے تو زندہ ہے ورنہ مرده ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کی نگاہ میں صرف وہ انسان زندہ ہے جسے حضورِ ربّی کی دولت حاصل ہے صرف حق تعالیٰ حقیقی معنی میں زندہ ہے۔ کیونکہ اسے موت نہیں آسکتی۔ اس لئے حقیقی حیات اس شخص کو نصیب ہو سکتی ہے جو خدا کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ جو شخص حضور (محبت) سے غور ہے وہ دراصل مرده ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ دنیا والے اس کی موت کا نام نہیں کرتے۔ یعنی اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں وہ شخص زندہ ہے مگر خدا کی نظر میں مرده ہے۔

آخری بند

اے بادشاہ! اگر توشبات کا طالب ہے، یعنی اگر توحیاتِ ابری کا آرزو مند ہے تو قرآن حکیم کو انبارِ منما بنا اور اس سے استفادہ کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم انسان کو حقیقی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ جو شخص اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، موت سے بالاتر ہو جاتا ہے۔

قرآن عزیز کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیں "لا تحف" کا مفرہ سنا لے یعنی

جو شخص اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ کمالات میں کسی شے سے خوف نہیں
کھاتا کیونکہ خدا کے سوا کسی میں یہ طاقت ہی نہیں کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا
سکے۔

”لَا تَخَفُ“ اس آیت سے متقبن ہے۔

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ (٢٠-٢١)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! پکڑ لے (اس سانپ کو) اور مت ڈر۔

نیز دوسری آیت میں ہے :-

قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (٢٠-٢٨)

ہم نے موسیٰ سے کہا تم تورا بلاشبہ توی ان جادوگروں پر غالب رہے گا۔
 کہتے ہیں کہ کلمہ توحید (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) میں یہ تاثیر ہے کہ باؤشاہ
 اور نصیر دونوں کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔

اسے بادشاہ! جب تک ہمارے ہاتھ میں لالہ (الہ) کی تلوار
 رہی ہم باسوی اللہ (کائنات) پر غالب رہے۔ اگر تم یہ تلوار دوبارہ حاصل
 کریں تو ہمارے اندر دی خواہش پیدا ہو سکتی ہے جو ہمارے اسلاف میں تھی۔

یہاں خطاب ختم ہو گیا۔ اب آخر میں اقبال اپنا منصب اور مقام واضح کرتے ہیں۔

میرے کلام نے مشرق کو منور کر دیا ہے۔ وہ شخص بہت خوش نصیب ہے۔ جو میرے زمانہ میں ہے اور میرے کلام کا مطالعہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ میں نے انجی شاعری میں قرآنی حقائق و معارف پیش کئے ہیں اور درمزد جب نے اللہ کی تشریح کی ہے۔ یعنی مسلمان کو وہ طریقہ بتا دیا ہے جس کی بدولت وہ اپنے آپ کو خدا کے رنگ میں رنگیں کر سکتے ہیں یعنی اپنے اندر خدائی صفات کا عکس پیدا کر سکتے ہیں۔ جملہ ”صِبْغَةَ اللہ“ اس آیت میں وارد فرما ہے۔

مِنْبَغَةُ الشَّجَاعِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صُنْعُهُ ۝ (۲-۱۳۸)
(اے بہتر کے لئے تم کو قبول کر لیا) رنگ اللہ کا اور کسی کا رنگ بہتر ہے اللہ
کے رنگ سے ۝ (اللہ کے رنگ سے اللہ کا پسندیدہ دین مراد ہے۔)

میں نے مسلمانوں کو عشق رسولؐ کا پیغام دیا ہے اور عشق رسولؐ مسلمانوں کو
اسی طرح زندہ رکھ سکتا ہے جس طرح نبی (پانی) سے پرانی (سوکھی ہوئی) شاخ
ہری ہو جاتی ہے۔

میں نے جس عشق کا پیغام مسلمانوں کو سنایا ہے وہ ان کی زندگی کا ضامن ہے۔ اس عشق کی بدولت عقل انسانی متحرک ہو جاتی ہے۔ یعنی عقل بذاتِ خود انسان کو خدا تک پہنچانے کے بجائے اس سے دور کر دیتی ہے۔ کیونکہ عقل کا خاصہ یہ ہے کہ وہ دل میں شکوک پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر عقل کو عشق کے تار پکڑا جائے تو وہ خدا ہی میں معادنت کر سکتی ہے۔

اقبال نے اس نکتہ کو کہ کوئی شخص محض عقل کی بدولت خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اپنی ہر تصنیف میں واضح کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:-

یوعلی اندر غبارِ ناقصه گم
دستِ لومی پردهٔ محفل گرفت

یعنی فلسفی شکوک کے غبار میں راہِ راست سے ہٹ گیا مگر عاشق اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔

اس زمانہ میں میرے سوا کسی شاعر نے دین اسلام کے حقائق و معارف اس قدر وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کئے اور نہ کسی نے مسلمانوں کو یہ بری طرح عشق رسولؐ کا پیغام سنایا۔

میں نے ملوں خلوت میں دین اسلام کے اصرار و معزز پر غور کیا تب کہیں
جا کر مقام مجبور و اضطرار یعنی اتنا تفرقی میں تدبیر کرنے سے مجھے یہ منصب
حاصل ہوا کہ میں خود کو پیغام دے سکوں۔

میں نے قرآن و حدیث کے مطالعہ سے اپنے اندر عشق رسولؐ کو لانگ پید کیا اور اپنی جتنی خوشی کی آگ میں جلا کر خاک کر دیا تب میرے اندر قوم کو درسی عشق دینے کا دلولہ پیدا ہوا۔

خدا نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عشق رسولؐ کی دولت اور نعمت عطا فرمائی۔
(اُمّ حبیبہؓ کی تالیف سے) عشق رسولؐ (اس عشق کی بدولت میری شخصیت پر جو بڑا
خود بہت حقیقت رکھتا تھا) بہت دین اور مرقم (کہ) ہو گیا۔

چونکہ میرا سبب تیرے توحید سے منور ہے اسی لئے میری شاعری (شراب) میں توحید کا سرور پایا جاتا ہے۔ اسی توحید کی بدولت میرے افکار میں آسمان کی سی بلندی اور سمندر کی سی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔

لہذا اس مخاطب انوسمی میری شراب توحید کے دو ایک جام پی لے تاکہ تجھ میں باطل کے فنا کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔

ضمیمہ

سیاحت افغانستان کے مختصر حالات

علامہ سید سلیمان صاحب ندوی مرحوم نے واپسی پر اپنے سفر کے حالات رسالہ محارف میں شائع کئے تھے۔ ان میں مختصراً اقبال مرحوم کا تذکرہ بھی کئی جگہ آیا ہے تاہم اس کی آٹھویں نمبر ۱۹۳۲ء کا اقبال مرحوم اپنے رفقاء کی حیثیت میں بشاور سے روانہ ہوئے۔ رات کو آٹھ بجے جلال آباد پہنچے۔ دوسرے دن صبح ۸ بجے یہاں سے روانہ ہو کر رات کو آٹھ بجے کابل پہنچے اور شاہی مہمان خانہ میں مقیم ہوئے دوسرے دن رات کے وقت سید صاحب کابل پہنچے۔

۲۔ ذی الحجہ شب کو سردار ہاشم خاں حدود اعظم کے یہاں تمام مہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران میں ڈاکٹر صاحب مرحوم نے فلسفہ اور سیاست کے بہت سے نکات بیان فرمائے۔

۳۔ دوسرے دن جمعہ کا روز تھا۔ اقبال نے اپنے رفقاء کے ساتھ جامع مسجد میں نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے سید صاحب سے کہا کہ: آج میں سمجھا کہ دادا الوہاب میں جبر کی نماز کیوں نہیں ہے۔

۴۔ واپسی پر مہمان خانہ میں کھانا کھا یا اور ہم بچے اقبال اور سید صاحب حضرت نور المصباح (مخمسے شور بازار) سے ملے گئے۔

۵۔ ان سے رخصت ہو کر ڈاکٹر صاحب، اللہ نواز خاں وزیر امور ناخہ کے یہاں چائے کی دعوت میں شریک ہوئے چائے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک مختصر تقریر کی۔

۶۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب شاہ محمود خاں وزیر جنگ کے ساتھ چائے کی دعوت میں شریک ہوئے۔

۷۔ رات کے وقت انجمن ادبی کابل کا اعزازی دعوت میں شریک کی۔ پہلے انجمن کے ایک رکن نے سیاست پر بڑھا، اس کے بعد افغانستان کے مشہور شاعر عبداللہ خاں صاحب نے غیر مقدم کے عنوان سے ایک نظم پڑھی جس کے چند اشعار یہ ہیں:-

عزیزان ہندوستان آمدند در افغانستان مہمان آمدند
در آناں بچے دکتر اقبال ہند سخی پرورد واقف از حال ہند
اوپ سن گستر و کنتہ سنج کہ ہر کنتہ اش ہنسند آمد گنج
کلامش پود اوج بلند یگر گرفت سخن رتہ ارجمندی گرفت
نذر لعل آہنگ ادب رفت کہ خواہاں بود غنیمت گرفت
سخن را بسایمت بچوں با علوم از روزندہ شطرنج زولائے دم
چو بکھر شش ہے فلسفی گرفت طراز سخن طلسم صوفی گرفت

اس نظم کے بعد سید راس مسعود نے جوابی تقریر کی، ان کے بعد سید صاحب نے اظہار خیالات کیا، آخر میں ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے اور اپنے فلسفیانہ رنگ میں حسب ذیل تقریر کی جو بہت مؤثر ثابت ہوئی۔

”اگرچہ میرا س مسعود اور سید سلیمان صاحب ندوی کا تقریروں کے جواب

کو فی چند ایما بافی نہیں ہے جسے میں بیان کروں لیکن انجمن ادبی کابل کے ارکان مجھے سبھی تو فتح رکھتے ہوں گے کہ غیر مقدم کے جواب میں، میں سبھی کچھ عرض کروں میں انجمن کا بہت ممنون ہوں اس لئے میرے متعلق نظم و شریعت بہت اچھے خیالات اور ہر احساس و جذبات ظاہر کئے ہیں۔

میں سبھی خواہش رکھتا ہوں کہ انجمن کے نوجوان ارکان کے علمی پہلو سے بحث کروں، میرا عقیدہ ہے کہ آرٹ یعنی ادبیات یا شاعری یا مصوری یا موسیقی یا معماری، ان میں سے ہر ایک زندگی کی مساوی اور ضرورت کا ہے۔ اسی بنا پر میں آرٹ کو ایجاد و اختراع سمجھتا ہوں نہ کہ محض آئینہ نظر، شاعر، قوم کی زندگی کی بنیاد کو باکمی کر سکتا ہے۔ اور ہر باکمی۔ اس وقت جبکہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ موجودہ زمانہ میں افغانستان کی تاریخ، ایک نئی زندگی کے میدان میں داخل ہو تو اس ملک کے شعرا پر لازم ہے کہ وہ نوجوان قوم کے سچے رہنما بنیں۔ زندگی کی عظمت اور بزرگی کے بجائے موت کو زیادہ بڑھا کر نہ دکھائیں۔ کیونکہ جب آرٹ موت کا نقشہ کھینچتا ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے، اس وقت وہ سخت خوندگ اور برباد کن ہو جاتا ہے اور جو حسن، قوت سے خالی ہو وہ محض پیام موت ہے۔“

دہری بے قاعری جاہ گری است

دہری با قاعری پینہری است

میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ کو ایک مرکزی نقطہ کی طرف مبذول کروں جیسا نبوی صلعم کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلعم کے حضور میں عرب کے مشہور شاعر امراء القیس کے کچھ اشعار پڑ گئے۔ ارشاد ہوا

اشعر اشعر اوقاتہم الی انصار

یعنی تمام شاعروں میں بہترین شاعر اور ان کو دوزخ کی طرف لے چلے والا۔ اس ارشاد و سرشار سے واضح ہے کہ شعر کا کمال بعض اوقات لوگوں پر بڑا

افزوتب کرتا ہے کسی قوم کی زندگی کی متوقف علیہ چیزیں محض شکل و صورت نہیں ہے بلکہ جو چیز حقیقتاً قوم کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ ”تخیل“ ہے جن کو شاعر قوم کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ بلند نظریات ہیں جن کو وہ اپنی قوم میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو میں شعرا کی دستگیری سے پیدا ہوتی ہیں اور اہل سیاست کی پامردی سے نشوونما پا کر مڑ جاتی ہیں۔ پس میری خواہش یہ ہے کہ افغانستان کے شعرا اور انشا پرداز اپنے محضوں میں ایسا روح بھونکیں جس سے وہ اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ جو قوم ترقی کے راستہ پر چل رہی ہے، اس کی امانیت خاص تربیت کے ساتھ توجہ دہتہ ہوتی ہے محض وہ تربیت جس کا خیر احتیاط کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ پس اس انجمن کا کام یہ ہے کہ نوجوانوں کے افکار کو ادبیات کے ذریعہ سے منظم کرے اور ان کو ایسی روحانی صحت بخشنے کہ وہ بالآخر اپنی خودی کو باک اور قابلیت ہم بھونکی کر لیاں لیں:-

دوستہ تیغ و گرزوں برہنہ ساختن
خالی کشیدہ بروے زمانہ آخت مرا
من آل جهان خیال کم فطرت ازلی
جہان بلبل و گل را شکست و ساخت مرا
نفس پسینہ گدازم کہ طائر حرم
قوان زگرئی آواز من شناخت مرا
میں ایک کنتہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں موسیقی نے ایک اچھا نظریہ قائم کیا ہے کہ آئینہ کو چاہیے کہ اپنی خانات حاصل کرنے کے لئے ایک کوفتی کو پیدا کرے جو اس ملک کے گریبان کو اینٹلو سیکنس اقوام کے قوس سے نجات دلا سکے یا کسی دوسرے دانے کو پیدا کر جوئی جنت پیش کرے یا کسی نئے کوئیس کو پیدا کرے جو ایک نئے براعظم کا پتہ لگائے۔ اگر آپ مجھ سے دریافت کریں تو میں کہوں گا کہ افغانستان کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہے جو اس ملک کو تباہی زندگی سے نکال کر وحدت ملی کی زندگی سے آشنا کر سکے اور مجھے خوشی ہے کہ افغانستان کو ایک ایسا مول گیا ہے جس کا ہر مصرعہ سے انتظار کر رہا تھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اعلیٰ حضرت نامہ شاہ کی شہیت کو اسی لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان کو ایلیا میں ایک نئی قوم بنا کر دنیا سے شہد کریں۔ اس ملک کے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس بزرگ رہنما کو اپنی تعلیم و تربیت کا

سلسلہ میں انہوں نے اپنے عالم علما و عہد کا ذکر چھیڑا۔ پھر اپنے والد صاحب مرحوم کا تذکرہ کیا کہ وہ ایک صاحب دل صوفی تھے۔ اس ضمن میں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے جلیل القدر اسلامی شاعر کے حیاتِ خفّیہ کے آثاروں کو جس مضرب نے چھیڑا وہ خود ان کے والد ماجد کی ذات تھی۔

انٹائے گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے والد مرحوم کا ایک ایسا فقرہ سنایا جس نے میرے دل پر بے حد اثر کیا۔ فرمایا کہ میں اپنے وطن سیالکوٹ میں نماز فجر کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن نماز کے بعد حسب دستور تلاوت میں مشغول تھا کہ والد مرحوم میرے پاس آئے اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت تلاوت کیا کرتا ہوں۔ فرمایا جب تک تم یہ نہ سمجھو کہ یہ قرآن تمہارے قلب پر بھی اسی طرح نازل ہوا ہے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا تلاوت کا لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جب بی۔ اے پاس کر لو گے تو بتا دو۔ جب میں نے بی۔ اے پاس کر لیا تو اس دن کی گفتگو کا حوالہ دے کر اس مقام کے حصول کی تدبیر پوچھی۔ مرحوم نے مجھے کچھ طریقے اور دعائیں تلقین کیں اور مجھ سے عہد لیا کہ ہمیشہ اپنے قلم اور انجیل زبان سے اسلام کی خدمت کرتا رہوں گا۔

ڈاکٹر صاحب کی شاعری ان کے والد مرحوم کی زندگی ہی میں پورا فروغ پا چکی تھی۔ ایک عالم ان کے نغموں سے سرشار رہتا تھا۔ اور ان کی شاعری مسلمانوں میں تباہیت انگیز تاثر پیدا کر رہی تھی۔ بالآخر باپ اپنے بیٹے کی اس عیسیٰ نفسی سے سرور ہو کر دنیا سے سدھارا

(اقتباس ختم ہوا)

لے راقم الحروف کو ۱۹۷۱ء میں حضرت مولانا امجد علی صاحب دہلوی کی صحبت میں (باقی صفحہ ۱۵۹ پر)

معلم سمجھیں کیونکہ ان کی زندگی ایشیاء اقصیٰ اور اپنے ملک کے ساتھ صداقت اور اسلام کے ساتھ عشق و محبت سے گھرنے لگی ہے۔

۸۔ ہزاروں بزرگ ڈاکٹر صاحب غزنی پر بچے چونکہ انہیں حکیم سنائی کے مزار پر حاضر ہونے کا سب سے زیادہ اشتیاق تھا اس لئے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ پیادہ حکیم موصوف کے مزار کی طرف روانہ ہوئے۔

حکیم سنائی کا مزار ایک چھوٹے سے احاطے کے اندر ہے۔ ان کی جلالت شان سے کون واقف نہیں؟ ہم سب اس منظر سے متاثر تھے۔ مگر ہم میں سب سے زیادہ اثر ڈاکٹر صاحب پر تھا۔ وہ حکیم موصوف کے سرمائے کھڑے ہو کر بیٹھ رہ گئے اور دیر تک زود زود سے روتے رہے۔

اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کے مزار پر پہنچے۔ فاتحہ سے فارغ ہو کر ڈاکٹر صاحب کو لاہور کی مناسبت سے حضرت داتا گنج بخش غزنویؒ کی قبر پر لایا گیا۔ کچھ دیر بعد کے مزار کی تلاش ہوئی۔ ہمارے رفقاء میں سے ایک صاحب نے جن کا نام ملا قربان تھا، کہا کہ میں اس مزار سے واقف ہوں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ اس مزار پر گئے۔

۹۔ غزنی سے روانہ ہو کر ہم لوگ قندھار پہنچے۔ چونکہ شرفیہ مبارک کی زیارت گاہ امیر احمد شاہ مدنی کا مقبرہ جہاں خانہ سے قریب تھا اس لئے ہم لوگ پیدل روانہ ہوئے اور اس غارت میں پہنچے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ملبوس مبارک رکھا ہوا ہے۔ یہ بزرگ احمد شاہ ابدلی کو شاہ بدخشاں سے ہاتھ آتا تھا۔ زیارت کے بعد ہم لوگ احمد شاہ ابدلی کے مزار پر گئے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اسلام کی کچھ تاریخ میں اس سے بڑا کوئی ہیرو نہیں ہے۔ شاہ موصوف کی قبر کے سرمائے بلندی پر وہ قرآن مجید رکھا ہوا تھا جو خاص اس کی تلاوت کا تھا۔

۱۰۔ قندھار سے روانہ ہو کر ہم لوگ کوئٹہ پہنچے۔ راستے میں ڈاکٹر صاحب نے روحانیت کے فانی مشاہدات اور ایک بچے کی تلاش پر گفتگو شروع کر دی اور اس

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵۸

ڈاکٹر صاحب کے والد مرحوم سے ملاقات کی عزت حاصل ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر دس سال سے متجاوز تھی مگر جہانی صحت قابل رشک تھی اور رخصت تو ایسے سرخ تھے کہ نوجوانوں کو ٹھہراتے تھے۔ میں نے زبیر علی خاں کو بھی سنایا اور ڈاکٹر صاحب سے اپنی عقیدت کا ذکر کیا۔ سنکر بہت خوش ہوئے اور مجھے دعا دیں۔ غائبانہ ۱۹۷۲ء میں وفات پائی۔

حکیم حق منقرت کرے عجب آزار دہ تھا

حصہ دوم

مشوی

”پس چہ باید کرد“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

یہ کتاب علامہ اقبالؒ کی وفات سے دس سال پہلے ۱۳۷۲ھ میں شائع ہوئی تھی۔ دوسرے ایڈیشن میں مثنوی "مسافر" بھی اس کے ساتھ شامل کر دی گئی۔

اس کتاب کا مرکزی تصور جیسا کہ "نچوانندہ" کتاب کے پہلے مصرع

عصر سپاہ نازہ بر انگیزم از ولایت عشق

سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغام عشق ہے، کیونکہ اقبالؒ کی رائے میں مسلمانوں کی سرملدی اسی مسلک پر قائم ہونے میں مضمر ہے۔ انہیں اس بات پر کامل یقین تھا کہ صدر اسلام میں مسلمانوں کو جو غیر معمولی بلکہ معجز العقول کامیابی حاصل ہوئی اس کا باعث محض عشق رسول تھا، لہذا اس مثنوی کی وساطت سے انہوں نے مسلمانوں کو ان کا بچو لا ہوا سبق یاد دلایا ہے۔

اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی ساری فکر کے غور فکر کا بیج پڑھا کر دیا ہے۔ اگر آپ اس کے شروع خطبہ صدارت کی تہذیب انہوں نے خود اس بات کی صراحت کی ہے کہ میں نے اپنی فکر کا بیشتر حصہ اسلام کے حقائق و معارف پر غور و فکر میں بسر کیا ہے اور اس کتاب میں انہوں نے اسی غور و فکر کے

نتائج نہایت جامعیت اور بلاغت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔

اسی نکتہ کو مدنظر رکھ کر محترمی سید نواب علی صاحب ایم۔ اے اساتذہ دہر تعلیم ریاست جونپورؒ کا ٹیپا وارڈ نے اس مثنوی پر تبصرہ کے ضمن میں یہ رائے ظاہر کی تھی کہ یہ مثنوی اقبالؒ کی تمام تصانیف میں وہی مرتبہ رکھتی ہے جو دل کو جسم انسانی میں حاصل ہے اور میں سید صاحب کے اس خیال سے بکلی متفق ہوں۔ اقبالؒ کی نظریات دین اسلام، مذہب اور سیاست دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اسلام کی یہی خصوصیت اسے تمام مذاہب عالم سے متمیز اور ممتاز کرتی ہے کہ اس میں دین اور سیاست کا بہترین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا رُوح سے روح اور مادہ کا مادہ جدا گانہ حقائق نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ بقول اقبالؒ

"مادہ بھی روح ہے جو بغیر زمان و مکان اپنی ذات کا تحقیق

کر رہا ہے"

الحق۔ چونکہ انسان ایک ناقابلِ تعمیر و مدت ہے۔ اس لئے اس کی روحانی زندگی اس کی مادی زندگی سے جدا نہیں ہو سکتی لہذا دین اور دنیا یا مذہب یا سیاست ایک ہی تفریق کا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی حقیقت کو اقبالؒ نے یوں واضح کیا ہے کہ اسلام یک وقت ایک اخلاقی نصب العین (مذہب) بھی ہے اور ایک مخصوص قسم کا عوامی نظام بھی ہے۔

چونکہ اس مثنوی میں اقبالؒ نے دین اور سیاست کے اسرار واضح کئے ہیں جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہے۔

معنی دین و سیاست باز گوئے

اہل حق را زین دو حکمت باز گوئے

اس لئے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ مثنوی اقبالؒ کے تمام دینی افکار کا خلاصہ یا بیج پڑھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مثنوی کی نوعیت، دوسری تصانیف

سے بالکل جدا گانہ ہے۔ اس میں نہ غزلیں ہیں نہ نظمیں، نہ کسی شعر پر نظمیں ہیں نہ کسی نغمی پر تنقید ہے۔ نہ مناظر فطرت کا بیان ہے نہ کسی ذوقی داستان ہے بلکہ دین اور سیاست کے وہ اسرار و رموز واضح کئے گئے ہیں جن سے آگاہ ہو کر قومیں دنیا میں سرملدی بھی حاصل کر سکتی ہیں اور منشا نے ایزدی کی تکمیل بھی کر سکتی ہیں۔ غالباً اس کی وضاحت چنداں ضروری نہیں کہ یہ حقائق تمام تر "قرآن حکیم" سے اخذ اللہ مقبس ہیں۔

مصنایں مثنوی کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:-

(۱) پہلے حصے میں تین عنوانات ہیں:-

پہلے عنوان کے ذیل میں انہوں نے اس مثنوی کے بڑھنے والوں سے خطاب کیا ہے۔ اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ وہ دنیا کو عشق کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے ایک تہمید بانڈی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیروی انہیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ:-

معنی دین و سیاست باز گوئے

اہل حق را زین دو حکمت باز گوئے

آخر میں انہوں نے ہر عالمتاب سے خطاب کیا ہے۔

(ج) دوسرے حصے میں چھ عنوانات ہیں جن کے تحت انہوں نے دین کی تفسیر کی ہے۔

(ج) تیسرے حصے میں چار عنوانات ہیں۔ ان کے ذیل میں انہوں نے سیاست کا حشر کا تشریح کی ہے۔ اور اوام مشرق کو صحیح طریق کار سے آگاہ کیا ہے۔

خطاب ہر عالم تاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں "فکر شرق"

کو فرنگ کے تسلط سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ گویا اس مثنوی کا مقصد یہ ہے کہ اقوام مشرق و مغرب کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور چونکہ سیاسی آزادی کا حصول ذہنی غلامی سے آزادی پر موقوف ہے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں:-

عصر پس نخستیں بایزش تبخیر و فکر

اس لئے وہ سب سے پہلے فکر شرق کو آزاد کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں:-

فکر مشرق آزاد گردد از فرنگ

از سر و دامن بگیرد آب و رنگ

اس لئے اس حصہ کے آخر میں انہوں نے خود یہ سوال کیا ہے

عصر پس چه بایر کرد اے اقوام شرق؟

چونکہ یہ مثنوی اسی سوال کا جواب ہے اس لئے انہوں نے مثنوی کا نام ہی "پس چه بایر کرد" رکھ دیا۔ گویا اس مثنوی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں نے اقوام شرق کو اس طریق کار سے آگاہ کیا ہے جس کی بدولت وہ فرنگ کے تسلط سے رہائی حاصل کر سکتی ہیں۔

(د) یہ کتاب عنوان سے شروع ہو کر عنوان سے ختم ہو جاتی ہے۔ آخری حصے میں انہوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا درد دل بیان کیا ہے۔ خلوص، محبت، سوز و گداز اور تاثیر کے اعتبار سے یہ حصہ اقبالؒ کی پوری شاعری میں بے مثال ہے۔

حرفِ آخر

اس مثنوی کی زبان نہایت آسان اور شیریں ہے۔ تشبیہات، استعارات اور تعلیمات کی فراوانی کے باوجود سلاست اور روانی کا رنگ اڑا رہا تھا انتہا تمام رہتا ہے۔ دشواری جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ نہایت عمیق افکار بہت

فصل اول نحوانندہ کتاب

سپاہ و تازہ برانگیزم از ولایت عشق
کہ در حرم خطرے از بغاوتِ خرد است
زمانہ ہر سچ نداند حقیقتِ اورا
جنوں قیامت کہ منزلوں بقامتِ خرد است
ہر آن مقام رسیدم چو در برکش کردم
طوافِ بام و در من سعادتِ خرد است
نگماں مبر کہ خرد حساب دہیزان نیست
نگاہ بندہ مومن قیامتِ خرد است

جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان کئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر یہ خیال رہا ہے کہ اس چھوٹی سی کتاب کے ذریعہ سے مسلمان ان کے تمام بنیادی انکار سے آگاہ ہو جائیں۔ اور میں اس کتاب کے بہت سالہ مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس اقبال کی تمام تصانیف کے مطالعہ کے لئے وقت نہیں ہے۔ وہ صرف اس کتاب کے مطالعہ سے ان کے تمام بنیادی انکار سے واقف ہو سکتے ہیں۔

یہ کتاب بلاشبہ اس لائق ہے کہ پاکستان کے تمام کالجوں میں بطور نصاب تعلیم داخل کی جائے۔ کاش یہ حقیقت انصاف تعلیم یافتہوں کو ملے والوں پر بھی متکشف ہو جائے تاکہ اقبال کی یہ آرزو پوری ہو سکے:

فکر مشرق آزاد گرد و از فرنگ

✱

گزر جا عقل سے آگے کہ بہ نور
چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے

عقل یہ بنا سکتی ہے کہ اس کائنات کا خالق کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ کائنات حادث ہے اور ہر حادثہ اپنے وجود کے لئے قیوم کا محتاج ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں بنا سکتی کہ وہ قیوم (احب الوجود) کون ہے؟ چونکہ وہ ماقبلا سے آگے نہیں بڑھ سکتی اس لئے لامحالہ مادہ ہی کو خالق کائنات تسلیم کر لیتی ہے یعنی مجرّد عقل کی پیروی انسان کو مادہ پرست بنا دیتی ہے اور یہ مادہ پرستی اسے حیوانات کی صف میں شامل کر دیتی ہے۔

ظہر با بر بعینش کو شش کہ عالم دوبارہ بریت
عصر حاضر کا سب سے بڑا فلسفی کا نہ بھی ایسی نتیجہ پر پہنچا۔ چنانچہ وہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف "تفہیم عقل خالص" میں لکھتا ہے کہ عقل خالص انسانی واجب الوجود سے خاص ہے۔

عقل بولہ اول، انسان کو مادہ پرست کی جانب مائل کر دیتی ہے مگر اس مسلک سے بھی اسے تسلی نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود ہی یہ سوال قائم کرتی ہے کہ مادہ کیا ہے؟ اور جب وہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماہیت بھییری دسترس سے باہر ہے۔ اس لئے وہ تشکیک کے طاق میں پناہ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن حکماء نے محض انجی عقل کی مدد سے حقیقت دریافت کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ "لا ادری" یعنی میں نہیں جانتا۔ اسی کو مسلک لا ادریت یا تشکیک کہتے ہیں۔ اور ہمیں اس مسلک کا سب سے بڑا علمبردار ہے خدایا تو بہر حال عقل کی دسترس سے بالاتر ہے کیونکہ وہ بقول حضرت مجدد الف ثانی "وہا الوداع ثم درأ لورا" ہے۔ وہ بچاری تو مادہ کی

پہلا شعر:-

اس شعر کا لغوی ترجمہ تو یہ ہے کہ عصر حاضر میں حرم کو خرد کی بناوت کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس لئے میں ملکیت عشق سے سپاہ و تازہ مرتب کر کے لا رہا ہوں تاکہ اس بغاوت کا قلع و قمع کیا جاسکے۔ مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی عقل، عشق کی گرفت سے آزاد ہو گئی ہے اور چونکہ یہ صورت حال قوم کے حق میں انتہائی خطرناک ہے اس لئے میں انہیں از سر نو، عشق کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ واضح ہو کہ اقبال کی رائے میں وہ عقل جو عشق کی مطیع نہ ہو اس کو انہیام کا رنگ دیک اور اس کا دینا مبتلا کر دیتی ہے اور جب خدا کی ہستی کا یقین اس کے دل سے محو ہو جاتا ہے تو وہ باطلہ اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں:-

نقشہ کہ سبستم ہمہ اوہام باطل است

عقل ہم رسالت کہ ادب خودہ دل است

شعری وضاحت سے پہلے اس شعر کا ازالہ ضروری ہے کہ کیا اقبال عقل کو بیکار اور بے وقعت سمجھتے ہیں؟

واضح ہو کہ عقل کو بیکار یا بے وقعت نہیں سمجھتے۔ لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ مجرّد عقل نہ انسان کو خدا تک پہنچا سکتی ہے اور نہ زندگی کی پیچیدہ راہوں میں اس کی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے۔

عقل گواہ است آن سے دور نہیں

اس کی تقدیر میں حضور نہیں

دو علی اندر غبارِ ناقصہ گم

دستِ دہمی پر وہ محل گرفت

حقیقت دریافت کرنے سے بھی قاصر ہے جو محسوس بھی ہے اور مشہود بھی ہے! اسی لئے عارف شیعہ (۱) نے فرمایا ہے :-

حریف از مطرب دمنے گودار دہر کتر بو
کمر کشود و نکشاید بخت از این معمار

اسی مضمون کو اکبر الہ آبادی مرحوم نے یوں بیان کیا ہے :-

انتخاب راز مہنتی عقل کی حدیں نہیں
فلسفی یاں کیا کرے اور سارا عالم کیا کرے

فی الجملہ عقل انسانی، زندگی کی پُر پیچ راہیں ہیں ہماری رہنمائی نہیں کر سکتی کیونکہ جب انسان بذریعہ عقل زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرتا ہے تو اکثر ہیشہ موعود ہراس کی عقل، جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط فیصلے صادر کرتا ہے۔ لہذا ہر عقل حکمران معلوم ہوتی ہے لیکن اگر انسان غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ وہ اپنی زندگی جذبات کے تحت بسر کرتا ہے ہوتا ہے کہ عقل کچھ کہتی ہے مگر جذبات، عقل پر غالب آجاتے ہیں اور ان سے مغلوب ہو کر عقل، جذبات کی تابعدار کرنے لگتی ہے بلکہ ان کے فیصلوں کا محض اور صداقت پر دلائل کی مرتب کر دیتی ہے۔ انسان اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ عقل کی روشنی میں کیا ہے۔ حالانکہ دراصل وہ فیصلہ جذبات کی شدت کا نتیجہ ہوتا ہے۔

مثلاً ہم جانتے ہیں کہ فلاں قوم حق پر ہے۔ مگر جذبہ وطنیت ہماری عقل پر غالب آجاتا ہے اور وہ حق سے مغرور ہو کر جذبہ مذکورہ کی صحت پر دلائل کی تمام کو دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم باطل کو حق سمجھ لیتے ہیں۔ اور جارح راستی سے مغرور ہو کر باطل کے پیروں میں جاتے ہیں۔ موجودہ سیاست اسی باطل پرستی کی ایک جہتی جاگتی تصویر ہے۔

اس لئے اقبال کی تعلیم یہ ہے کہ عقل کو اس کی حدود سے تجاوز نہ ہونے دے۔

اس سے کام تو، بیشک لوگوں سے رہنمائی بناؤ، بلکہ اسے عشق (وہی الہی) کے تحت رکھو۔ زندگی کی اساس عقل نہیں بلکہ عشق ہے۔ یورپ کی موجودہ تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس نے عقل کو اپنا رہنما بنالیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپین اقوام کا زاریہ نگاہ محمدانہ اور مادہ پرستانہ ہو گیا۔ اور اس زاریہ نگاہ نے انسان کو جہان سے بھی بے رغبت بنا دیا۔

چونکہ مسلمان اپنے دین کی حقیقت سے بے گناہ نہ ہو چکے ہیں اور یورپ کی مادی ترقی نے ان کی نگاہوں کو شیروہ کر دیا ہے اس لئے وہ اپنی یورپ کی تقلید پر کمر بستہ ہو گئے ہیں چونکہ اہل یورپ کی زندگی سرسراہ پڑا ہے۔ اس لئے ان کی تقلید کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان بھی اسی لعنت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا اقبال ان کو عشق کا درس دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ مسلمان نہ کر دینا میں ترقی کر سکیں۔

واضح ہو کہ قرآن نے انسان کی زندگی کی بنیاد عشق پر رکھی ہے جبکہ اس آیت سے ثابت ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَيْنَاهُمُ الْوَسِيلَ.

اور جو لوگ مومن ہیں ان کی شناخت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، سب چیزوں پر غالب ہوتی ہے۔

چونکہ اللہ ہم پر غالب ہوتی ہے اس لئے اس نے انسان کو آگاہ فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے :-

لَا تَكُنْ لَهُ مِثْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ اللَّهُ فَاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

اے رسول! مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع (پیروی) کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔

چونکہ اتباع، بدون محبت محال ہے اس لئے مسلمانوں کی زندگی کی بنیاد

محبت رسول قرار پائی۔ اسی لئے اقبال نے یہ کہا :-

طبع مسلم از محبت خاصہ راست
مسلم از عاشق نباشد کافر است

یعنی جو مسلمان، عاشق رسول نہیں وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ اسی لئے خود مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں تنبیہ فرمادیا ہے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدَيْهِ
وَمِنْ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ (متفق علیہ)

اے مسلمان! تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہوں میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان اس حقیقت کو واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ اسلام نام ہے عشق رسول کا۔ اسی لئے اقبال نے ہمیں اپنی ہر تصنیف میں عشق رسول کا درس دیا ہے۔

اب پڑھیے اس شعر کو :-

سپاہ تازہ براگیزم از ولایت عشق
کہ در حرم خطرے از بغاوت خود است

خود بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مگر ہمارا فرض یہ ہے کہ اسے عشق کے تحت رکھیں۔ یعنی عقل کی اتباع کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اگر ہماری عقل اتباع رسول سے مغرور ہونے کا مشورہ دے تو اسے بائے حقارت سے ٹھکرا دیں کیوں؟ اس لئے کہ مسلمان عقل کا پابند نہیں ہے۔ بلکہ سرکارِ دو عالم کا غلام ہے۔

مبصوطہ اُپرساں خویش لکدیں ہمسراؤ
اگر باؤ نرسیدی تمام بولہبی است

فی الجملہ یہ شعر وہ کچھ ہے جس کی مدد سے ناظرین اس مثنوی کے تمام حقائق و معارف کے دروازوں کو کھول سکتے ہیں۔ بالفاظِ دیگر یہ مثنوی اسی شعر کی تفسیر ہے اور پُرچہ چھو تو اقبال نے اپنی تمام تصانیف میں اسی صداقت عقلی کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔

دوسرا شعر :- لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ دنیا والے عشق کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عشق اور عقل میں تضاد ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی عشق وہ قبلہ ہے جو عقل کی قامت پر باکلی موزوں ہے مطلب یہ ہے کہ عشق اور عقل میں مطابقت ہے اس لئے ایک شخص عقل و خرد کے ساتھ ساتھ عاشق بھی ہو سکتا ہے۔ عشق کا مطالبہ انسان سے نہیں ہے عقل کو تیر باد کہہ دے۔ بلکہ یہ دونوں خوبیاں ایک شخص میں یک وقت جمع ہو سکتی ہیں۔ مابین عشق، انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنی عقل کو میری تابعدار بنادو، تاکہ وہ تمہیں غلط راستوں پر نہ لے جائے۔

ذیل میں اس مسئلہ کی وضاحت کی جاتی ہے :-

۱، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم اور احادیث نبوی میں کسی جگہ یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ عاشق مسلمان کو لازم ہے کہ اپنی عقل سے دست بردار ہو جائے۔ بخلاف ایس، قرآن اور حدیث دونوں نے عقل کی تصدیق و تحفظ اور فضیلت و اہمیت کو واضح کیا ہے۔

عقل، تفکر، تدبیر اور تفتہ یہ سب عقل کی فعالیت Activity کی مختلف صورتیں ہیں اور قرآن حکیم نے ان سب سے کام لینے کی ہدایت کی ہے مثلاً (۱) اِنْ فِيْ وَ لِكَ لَا بَيِّنَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ۝ (۱۶۲-۱۶۱)

بیشک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ (۲) اِنْ فِيْ وَ لِكَ لَا بَيِّنَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ۝ (۱۶۲-۱۶۱)

بیشک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

(ج) كِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّدَعْوَانَا يَا تِه
(۳۸ - ۲۹)

یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اور جو بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبیر کریں۔

(د) قَدْ قَسَمْنَا لَآلِآءِ بَابِ نَقْوَمٍ يُفْقَهُونَ ه (۶۹ - ۵۸)
ہم نے بلاشبہ آیات کوئی کریمان کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے تھیں۔

ان آیتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی آیات میں تعقل و تفکر، تدبیر اور تفہیم کا حکم دیا ہے۔ اگر عقل اور عشق میں تضاد ہو تا تو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا حکم نہ دیتا۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم مومن کی ذات میں عشق اور عقل دونوں کو جمع کرتا ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
الَّذِي يَذْكُرْنِ اللّٰهُ تَبَآءُا وَ تَعْمُوْرًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَّ يَذْكُرْنَ فِيْ خَلْقِ السَّجُوْدِ وَّ لَا ذَرِيْنَ دُبْنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا اَبْلَاحِلَاك (۳ - ۱۹۱)
صحابان عقل و فہم وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی ہر حالت میں اور فیکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں (۱) اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو صدق دل سے بیکار اٹھتے ہیں کہ (۱) سے ہمارے رب! تو نے اس کائنات کو عیش پیدائش نہیں کیا (۱۲)۔

واضح ہو کہ ذکر، محبت کا اور فکر، عقل کی نمائندہ اور نظر ہستار قرآن نے ذکر و فکر دونوں کو ایک وقت و مومن کی ذات میں جمع کر دیا ہے۔

(۲) تیسری بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
تَشْكُرُوْا فِیْ اٰیَاتِ اللّٰهِ وَّ لَا تَنْفَكُوْا فِیْ اللّٰهِ
اے مسلمانو! غور و فکر کرو اللہ کی نشانیوں میں مگر اللہ کی ذات میں غور

فکر مت کرو۔ یعنی کائنات کی بناوٹ اور اشیا کے کائنات کے خواص اور ان کی ترکیب میں حق المتقدرو غور و فکر کرو کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارے اندر یقینی طور پر یہ خیال پیدا ہوگا کہ اس کائنات کو کسی قدیر و علیم اور حکیم ہستی نے بنایا ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہوگا کہ تم اشیا کے کائنات کے خواص سے آگاہ ہو کر ان سے تمہیں کرسکے۔ اور اس طرح دنیا میں سائنس دھمکنی کی شمع روشن ہوگی اور تم رفتہ رفتہ عناصر کائنات پر چھو اں ہو جاؤ گے۔

مگر اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرنا کیونکہ ذات انہوی، عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے جو ناقص بھی ہے اور محدود بھی۔ اگر ایسا کرو گے تو تنطیک یا زکا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ بے سود اور لاطفل منطقی مونگائیوں میں نہمک ہو کر عقل و جہاد فی سبیل اللہ سے بیگانہ ہو جاؤ گے اور جو قوم عقل یعنی جدوجہد ترک کر دیتی ہے وہ دوسروں کی غلام ہو جاتی ہے۔

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ
(۱) عقل بہت مفید اور کامدہش ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بڑی نعمت ہے۔
(۲) مگر اس کی ایک حد ہے جس سے آگے جانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی وہ ماقیات میں قویٰ ہو سکتی ہے مگر درالہادیات نہیں جاسکتی۔ وہ اس حد تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے کہ کائنات اور اشیا کے کائنات کی بناوٹ میں فیکر کر کے یہ فیصلہ صادر کرے کہ

نظام عالم تبارک ہے کہ جب تک اس کائنات والا (اکبر الہ آبادی) یعنی کائنات کی ساخت بتا رہی ہے کہ کوئی قدیر و علیم اور حکیم ہستی وجود ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ الفاظ و جبراس کائنات کا کوئی خالق ہونا چاہئے۔ لیکن وہ جہاد اذاعانی طور پر نہیں کر سکتی کہ وہ خالق فی الحقیقت موجود ہے۔ اس بار بار علم جاتے ہیں کہ ہونا چاہئے اور فی الحقیقت موجود ہے

میں بہت فرق ہے۔

عقل یہ کہہ کر کوئی خالق ہونا جا بیٹے خاموش ہو جاتی ہے۔

۱۔ جلوت ارض و سما کہلا کے ہے نچر بھی چپ (اکبر الہ آبادی)
گویا عقل کا وظیفہ FUNCTION ختم ہو گیا اب عشق کی باری آتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات فی الحقیقت موجود ہے۔ تمہیں اس کا مشاہدہ کرا سکتا ہوں۔

جب بوعلی سینا (دلفی) سلطان الو سعید ابوالخیر سے مل کر نصرت ہوا تو اس کے جانے کے بعد حضرت نے حاضرین مجلس سے ارشاد فرمایا۔

”آپ آدمی دانہ مانی بنیم“

عقل کا وظیفہ ہے دانستن

عشق کا کرشمہ ہے دیدن

اب ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہیں کہ اگر اشیا کے کائنات میں غور و فکر کیا جائے تو ہر سلیم الطبع انسان اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ

(۱) یہ کائنات قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے۔

(۲) چونکہ حادث ہے اس لئے کوئی قدیم ہستی ضرور موجود ہے۔

(۳) اور یہ ہستی قدیر و علیم و حکیم ہے۔

مثلاً علم نباتات کا فریالوجی میں تمام سبز پودوں کے لئے۔

PHOTOSYNTHESIS یا CARBON ASSIMILATION ایک

جہاتی وظیفہ VITALFUNCTION ہے۔ اگر یہ فعل نہ ہو تو سبز پودے زندہ

نہیں رہ سکتے۔ کسی سبز پودے کی ساخت یہ ہے کہ وہ پیش ازملیات CELLS سے

مرکب ہوتا ہے اور ہرخلیت میں مرکز NUCLEUS کے قریب کلوروفیل کے بے شمار

دانے سمیٹے ہوئے ہیں جو اعلیٰ درجہ کی طاقتور غور و فہم کی مدد سے نظر آسکتے ہیں

انہی سبز دانوں کی وجہ سے پودوں میں سبز رنگ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کلوروفیل نہ ہو تو

سبز تہہ کاربن جذب نہیں کر سکتا۔

جب لبارٹری میں کلوروفیل کا کیمیائی تجربہ کیا گیا تو اس میں لوہے میکانیز کاربن ڈی آکسائیڈ اور پانی کے اس قدر پیچیدہ مرکبات دریافت ہوئے کہ معدوں کے مسلسل تجربوں کے بعد ان کی ترکیب سمجھ میں آئی۔

تجربات سے معلوم ہوا کہ سبز پودوں میں PHOTOSYNTHESIS یعنی کاربن ڈی آکسائیڈ کے جذب کا عمل، کلوروفیل کے بغیر ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس عمل کے لئے روشنی بھی لازمی ہے، اس لئے اس کو Photo-SYNTHESIS - کا نام دیا گیا۔ رات کے وقت یہ عمل نہیں ہوتا۔ اس وقت اس عمل کے بجائے RESPIRATION ہوتا ہے۔ یعنی پودے جنوں کے ذریعہ سے سانس لیتے ہیں اور اس صورت میں پودوں کے سبز خلیات حیوانات کی طرح آکسیجن جذب کر کے کاربن خارج کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے وقت گھنے درختوں کے نیچے سونا مٹھ کے لئے مضر ہے۔ کیونکہ کاربن انسان کو بہوش کر سکتا ہے۔

تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر PHOTOSYNTHESIS کا عمل نہ ہو اور سبز پودوں کو مستقل طور سے تاریکی میں رکھ دیا جائے تو ان کا سبز رنگ زردی میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اس تبدیلی کو ETOLATION کہتے ہیں۔ اس کے بعد سبز پودے میں نشاستہ نہ ملتا ہے نہ شکر۔ اس لئے رفتہ رفتہ پودا کمزور ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔

مذکور سے سائنسدانوں کو یہ سوال برپا ہوا کہ اگر باہر کے پودے کے اس چھوٹے سے خلیہ میں جو نباتات خود ایک عالم ہے، کو فسی کیمیاوی تغیرات ملے خلیہ اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ خوردبین کے بغیر نظر نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کی ترکیب یہ ہے کہ اس کے وسط میں NUCLEUS ہوتا ہے اس کے گرد و گرد سبز دانہ ہوتا ہے۔ اس میں کلوروفیل کے دانے منتظر ہوتے ہیں اور اس کے گرد و گرد سبز رنگ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے گرد و گرد خلیہ کی دیوار میں ہوتی ہیں۔ ۱۲

رو نما ہوتے ہیں۔ جو کاربن ڈائی آکسائیڈ جی سادہ غی کو ایک طرف تو شکر اور نشاستہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، دوسری طرف کلوروفل کے دانوں میں؟ خوراک کو ششوں کے باوجود یہ راز اب تک کسی سائنسدان کو معلوم نہ ہو سکا کیونکہ جب کبھی انہوں نے کاربن ڈائی آکسائیڈ سے شکر اور نشاستہ بنا یا تو سب سے پہلے انہیں کاربن اور ہائیڈروجن کے مرکب کو $C_6H_{12}O_6$ اور C_6H_{12} میں تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایسا کیمیاوی مرکب ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ مرکب پودوں میں پیدا ہوتا ہے تو عقل اس معروضہ کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی کیونکہ یہ مرکب پودوں کے حق میں مستحق قاتل ہے۔ اگر یہ مرکب کسی پودے پر ڈال دیا جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔

آج تک یہ راز کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ فارم ایبلڈی یا مڈ کی منزل سے گزریں غلط ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ، شکر اور نشاستہ کیسے اور کیونکر تبدیل ہو جاتا ہے؟ کوئی سائنسدان آج تک کاربن ڈائی آکسائیڈ کو فارم ایبلڈی یا مڈ میں تبدیل کئے بغیر نشاستہ میں تبدیل نہیں کر سکا۔ تو عقیدہ لایعقل یہ ہے کہ خلیات میں کوئی لیبارٹری ایسی موجود ہے جس میں ڈائی آکسائیڈ براہ راست شکر اور نشاستہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ اس طرح عمل میں کبھی کوئی غلطی کیوں نہیں ہوتی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ تجربہ گاہوں میں مرکبات کی تیاری کے لئے مناسب حالات حرارت اور اعتدالی عناصر اخذ ضروری ہے۔ چنانچہ ماہرین فن ان دونوں باتوں کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ اگر حرارت میں کمی یا بیشی ہو جائے یا عناصر میں اعتدال نہ ہو تو مرکب تیار نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ مرکب کی تیاری کے لئے ایک ذی عقل ہستی (Mind) لازمی ہے جو دل ہر مرکب کے لئے مناسب حالات حرارت متعین کرے اور اسے ہرگز رکھے۔

(ب) ہر مرکب کے عناصر میں اعتدال پیدا کرے یعنی ان کے اوزان کو تعیین کرے۔

(ج) مناسب حال وقوع یا مدت (DURATION OF REACTION) کو بھی ملحوظ خاطر رکھے۔ یعنی کسی مرکب کو کتنی دیر تک حرارت پہونچانی چاہئے۔ سوال یہ ہے کہ خلیات کی لیبارٹری میں کون عقلمند مدبر، حکیم اور ماہر فن ان باتوں کی نگرانی کرتا ہے؟

اس سوال سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

پہلی بات یہ کہ یہ کائنات قدیم نہیں حادث ہے۔ کیونکہ یہاں ہر شے میں ہر لحظہ تغیر و تہا جو رہا ہے۔ اور ہر شے پر شے حادث ہوتی ہے۔

دوسری بات کوئی قدیم، حکیم اور مدبر ہستی اس کائنات کی خالق ہے۔ اس میں نہ شعور ہے نہ ادراک بلکہ جدید سائنس کی روش سے وہ خود حادث ہے۔

تیسری بات یہ کہ عقل کائنات کے معنی کو حل نہیں کر سکتی۔ یعنی وہ ناقص ہے اور اس لئے زندگی کے معاملات میں انسان کی مدد نہ رہنا نہیں کر سکتی۔ نرمل ہیں ہم تیسری بات کی وضاحت کرتے ہیں۔

انیسویں صدی کے آخر تک سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ مادہ قدیم ہے اور زندگی یا شعور اسی مادہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اب تمام بڑے بڑے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی، مادہ کی پیداوار نہیں ہے۔ بلکہ جداگانہ مستقل وجود رکھتی ہے۔ چنانچہ پروفیسر J. S. NEEDHON نے اپنی تالیف "علم الحیات کی فلسفیانہ بنیاد" میں اس حقیقت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اوسپلسکی نے اپنی کتاب JERTIUM ORGANUM میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ سائنس، زندگی کی ماہیت سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ جسے ہے جو عقل کی مدد سے حل نہیں ہو سکتا۔ مادہ پسندوں کا یہ دعویٰ بالکل

غلط ہے کہ زندگی، مادہ سے پیدا ہوتی ہے۔

اک معنی ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا زندگی کا ہے کہ ہے خواب ہے دیوانے کا

(رفائی برائیانی)

پس اپنی تصنیف "مفہوم ارتقا" میں لکھتا ہے کہ ہمیں اس بات کا مطلق علم نہیں ہے کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سائنس (عقل) کا دسترس سے بالاتر ہے۔

پس اپنی تالیف "معانی کائنات" میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تجربی حقیقت، عقل کی مدد سے دریاخت نہیں ہو سکتی۔

اسی حقیقت کو اکبر الہ آبادی نے یوں بیان کیا ہے۔

کیا ہے جس نے اس عالم کو پیدا اسکو کیا کہنے خرد خاموش ہے پر دل یہ کہتا ہے خدا کہنے

خلاصہ اس ساری بحث کا یہ ہے کہ عقل ایک حد تک باری رہنا ہی کر سکتی ہے یعنی یہ تو بتا سکتی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ مگر وہ ہے کون یہ بتانا اس کے پس کی بات نہیں ہے۔ اس لئے اقبال یہ کہتے ہیں کہ۔

عقل بہم رساں کہ ادب خورہ دل بہت

یعنی اپنی عقل کو دل (عقل) کا خادم بناؤ۔ اسی نکتہ کو مرشد رومی نے یوں بیان کیا ہے۔

علم را بر تن زنی مارے بود

علم را بر دل زنی یارے بود

یعنی اگر عقل (دل) کو دل کا خادم بناؤ گے تو وہ تمہاری دوست بن جائیگی ورنہ تمہیں گمراہ کر دے گی۔ لہذا عقل اور عشق (خود اور جنوں) میں کوئی تضاد نہیں ہے دنیا کے کوتاہ بین سائنسدان سمجھتے ہیں بلکہ

عز جنوں تہا است کہ مزدوں بقامت خود است

یعنی انسان خود اور جنوں دونوں کو یک وقت اپنی ذات میں جمع کر سکتا ہے عقل کی مدد سے تو این فطرت کا مطالعہ کرو۔ لیکن خالق فطرت کا صحیح علم صرف عشق کی بدولت حاصل ہو سکتا ہے۔

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیٰ ہے عشق

عشق نہ ہو تو شرع و دین بجز قصور است

(بال جبریل)

تیسرا شعر۔ یہ شعر پہلے شعر سے مربوط ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے مسلک عشق اختیار کیا تو میں اس مقام پر پہونچ گیا جہاں

طواف بام و درین، سعادت و خواست

یعنی عشق کے احکام کی تعمیل خود کے لئے موجب سعادت ہے۔ بالفاظ دیگر عقل کی معراج یہ ہے کہ وہ عشق کی مطیع اور فرمانبردار ہو جائے۔ کیونکہ یہ وہ گمراہی سے محفوظ ہو جائیگی مطلب یہ ہے کہ اگر انسان صرف اپنی عقل کی پیروی کر لگا تو یقیناً تشکیک اور اتحاد میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلیں گا کہ وہ کبھی منزل مقصود تک نہ پہونچ سکے گا۔ لیکن اگر وہ عشق کو اپنا رہنما بنا لے گا اور عقل کو عشق کی اطاعت کا حکم دے گا تو مقصد حیات حاصل کر لے گا۔

مقصد حیات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرے تاکہ تخیل کائنات کے بعد اس میں قانون حق جاری کر سکے جس کا نتیجہ امن عامہ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور یہ بات صرف عشق کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم ذیل میں اس نکتہ کی وضاحت کرتے ہیں۔

اس دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دکھ سے بچے سکھ سے رہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جسے دیکھو دکھی نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے عشق کے بجائے عقل کو اپنا رہنما بنا لیا ہے۔ اس دعوے پر دلیل یہ ہے۔

دلی عقل انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ اس دنیا کو کوئی خالق نہیں ہے، اور نہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس لئے جس طرح تمکین ہو، اپنے عیش کا سامان بہم پہنچاؤ۔

عقل پر عیش کو جس کے عالم دوبارہ نیست
دہ، جب انسان اس قانون پر عمل کرتا ہے تو دوسروں کو دکھ پہنچا کر اپنے سکھ کا سامان جیتا کرتا ہے اور چونکہ ہر شخص اپنا سکھ بد نظر رکھتا ہے اس لئے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شخص دکھ نظر آتا ہے۔

گوتم بھروسے سامنے انسانی زندگی کا یہی پہلو تھا جو اس نے کہا، مروجہ دھرم "دھم" یعنی یہ دنیا سراسر دکھ ہے۔ اس دکھ سے نجات پانے کا طریقہ اس نے یہ بتایا کہ چونکہ زندگی دکھ ہے اس لئے زندگی کا خاتمہ کرو۔ لیکن زندگی دکھ نہیں ہے۔ انسانوں نے اپنی حماقت کی وجہ سے زندگی کو دکھی بنا دیا ہے۔ اس لئے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ

(۱) دکھ اس لئے رونما ہوتا ہے کہ انسان خدا کے قانون کے بجائے اپنے قانون کو نافذ کرتا ہے اور چونکہ ہر شخص ایسا کرتا ہے اس لئے تشویش لازمی ہے۔
(۲) اس دکھ سے نجات پانے کی صورت یہ ہے کہ ہر شخص دنیا میں خدا کا قانون نافذ کرے۔

(۳) خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی انسان کو دوسرے پر حکومت کا حق حاصل نہیں ہے۔ کوئی شخص دوسروں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ سب کو اللہ کی غلامی کرنی چاہیے۔ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں اور صرف اللہ کے قانون کی اطاعت کر سکیں گے۔
(۴) خدا کا قانون وہ لوگ دنیا میں نافذ کر سکتے ہیں جو اپنے اندر سما کی صفت پیدا کر لیں یعنی عدل و انصاف، رحمتی، مہربانی، بلند پایہ عمارتیں جو دوسروں، بذل و عطا، ظلم و ستم سے اجتناب، اللہ کے دشمنوں پر تہوار لیکن

اللہ کے دوستوں پر کریم، بالفاظ دیگر وہ لوگ متقی ہوں۔
(۵) خدائی صفات صرف عشق کی بدولت پیدا ہو سکتی ہیں۔ عشق کا خاتمہ ہے کہ وہ عاشق میں عاشق کا رنگ پیدا کر دیتا ہے۔

(۶) لہذا مسلک عشق پر گامزن ہو کر انسان، خدا کا قانون دنیا میں نافذ کر سکتا ہے۔ اور چونکہ خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ضروریات کے لئے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو اس لئے کوئی شخص کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا۔

(۷) نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص دکھی نہیں رہ سکتا۔ موجودہ مصائب کا واحد سبب یہ ہے کہ دنیا عشق کے بجائے عقل کی پیروی کر رہی ہے۔

جو تھا شعر ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ خود کے حق میں کمزور قیامت ہے مطلب یہ ہے کہ عقل رہنے کے قابل یا حاکم علی الاطلاق ALTIMATE AUTHORITY نہیں ہے۔ بلکہ بندہ مومن (عاشق) کی نگاہ، اس کے حق و قبح کا معیار ہے یعنی عقل کا وہ فیصلہ صحیح ہے جسے عقل قرار دے۔ بالفاظ دیگر، قرآن حکیم، عقل کی صحت، یا سقم کا معیار ہے۔

آج کل لوگ عقل کو حسن و قبح کا معیار سمجھتے ہیں۔ یعنی جسے عقل صحیح قرار دے وہ بات صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عقل سے بالاتر یا برتر کوئی شئی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ حقیقی اور اصلی معیار عشق ہے جس پر تمام امد کی صحت پرکھی جائیگی۔

عقل کے فیصلوں میں غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے کیونکہ عقل کا دارو مدار محسوسات پر ہے اور محسوسات غلطی کرتے ہیں۔ خود سائنس کی تاریخ اس بات پر مشاہدہ ہے کہ عقل جس بات کو مدلل کر دیتا ہے صحیح سمجھتی رہا وہ آگے چل کر غلط ثابت ہوتی۔ مثلاً انیسویں صدی تک مادہ کو قدیم اور ناقابل فنا یقین کیا جاتا تھا۔ مگر موجودہ صدی میں مادہ حادث اور فنا پذیر ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن

تبصرہ

جس طرح یہ شنوی اقبال کی تمام تصانیف کا خلاصہ ہے اسی طرح یہ چار شعر اس شنوی کا خلاصہ ہیں۔ اس لئے میں ناظرین کی توجہ خصوصیت کے ساتھ ان اشعار پر مبذول کرنی چاہتا ہوں۔ ان اشعار کی روح یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ چونکہ اس دور مادیت میں مسلمان مغربی سائنس سے مرعوب ہو کر عقل کی پیروی کرنے لگے ہیں۔ اور اقوام مغرب کی تقلید میں عقل صرف ایک حد تک رہنما کی گزرتی ہے، کامل رہنما نہیں ہے۔ یہ مقام صرف عشق کو حاصل ہے۔ اس لئے انہیں لازم ہے کہ عشق کو اپنا رہنما بنائیں۔

من بندۂ آزاد عشق است امام من

عشق است امام من عقل است غلام من

عقل بلاشبہ بہت قیمتی شئی ہے اور ایک حد تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ یعنی مادیت میں اس پر اعتماد کر سکتے ہیں مگر اس میں جرات رہنا نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقص ہے۔ وہ ہمیں قوانین فطرت سے آگاہ کر سکتی ہے۔ مگر غیر کائنات اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لئے ہمیں جرات رہنا ضروری ہے۔ اور یہ نعمت صرف عشق کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے۔
بے خطر کو دہرا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشائے لب بام اہمی

عشق کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ کیونکہ اس کا دارو مدار محسوسات پر نہیں ہے بلکہ وجدان پر ہے۔ اور وجدان میں غلطی نہیں ہو سکتی۔

فلسفی جو کچھ کہتا ہے وہ اپنے قیاس کی بنا پر کہتا ہے اور قیاس میں ہر وقت غلطی کا احتمال رہتا ہے بلکہ عاشق (مومن) جو کچھ کہتا ہے وہ دیدار کی بنا پر کہتا ہے اور دیدار میں غلطی نہیں ہوتی۔ دیدار ارشید میں جو فرق ہے اسے ہر شخص بخوبی سمجھتا ہے۔

خود کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں

تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

فلسفی بھی کہتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ مگر اسے اپنے قول پر یقین حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شخص قیاس کی بنا پر ایسا کہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نبی بھی ایسی کہتا ہے کہ خدا موجود ہے مگر اسے اپنے قول پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ دیکھنے کے بعد ایسا کہتا ہے۔

حاصلی کلام اینکه مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی یا دوسروں کی عقل کے فیصلوں کو قرآن حکیم کی روشنی میں پرکھیں۔ لگاؤ بندہ مومن سے مراد وہ بصیرت ہے جو قرآن حکیم کی بدولت پیدا ہوتی ہے اور یہی نگاہ معیار حسن و قبح ہے۔ یہ عقل غلام ہے۔ اور متبع عشق، حر ہے۔ اور بات وہی صحیح ہے جسے عاشق یا مردِ حق صحیح قرار دے۔

بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بغیر تیر

کہ دنیا میں نقطہ جانِ حر کی آنکھ سے بینا

اقبال نے اپنے کلام میں عقل کی تنقید نہیں کی ہے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مرشدِ کامل یا رہنما کے حقیقی نہیں ہے۔ اس میں بہت خوبیاں ہیں۔ مگر ایک بڑا نقص یہ ہے کہ جرأتِ زندان سے محروم ہے۔

عقل ہم عشقِ است و از ذوقِ نگر بیگناہ نیست
لیکن آن بیجاہ را این جرأتِ زندان نیست

(زہدِ بحر)

اس لئے مومن کا فرض ہے کہ عقل کے ساتھ ساتھ عشق کو بھی اپنا رہنما بنائے اور ان دونوں کی مدد سے اپنا مقصد جہاتِ حاصل کرے محض عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ مگر جب وہ عشق کے تابع ہو جاتی ہے تو انسان حقیقی معنی میں کامیاب اور ناسرِ لرام ہو جاتا ہے۔

علم بے عشق است از طاغوتیاں

علم باعشق است از لایہوتیاں

یعنی مجرد عقل انسان کو طاغوت کا پیرو کا فر بنا دیتی ہے مگر جب وہ عشق کے تابع ہو جاتی ہے تو انسان لاہوتی مومن بن جاتا ہے۔

خانہ این کو نیک بخت و محرم است

ذیر کی زابلیں و عشقِ از آدم است

(رومی)

جب عقل انسانی تابع عشق ہو جاتی ہے تو عیوب سے پاک ہو کر انسان کے حق میں رحمت بن جاتی ہے لیکن اگر وہ عشق کے حکم سے آزاد ہو جائے تو وہی عقل بنی آدم کے حق میں رحمت ہو جاتی ہے۔

اس کی مثال درکار ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں کا احوال مہربان کی زندگیوں

عقل اند حکم دل بزدانی است

چوں ندل آزاد شد شیطان است

سے مقابلہ کر لیا جائے۔ جب فاروقِ اعظم نے دمشق فتح کیا تو نصاریٰ کے گرجے میں اس لئے نماز نہیں پڑھی کہ مبادا آئندہ مسلمان اسے مسجد قرار دیکر نصاریٰ کو ان کے معبود سے محروم نہ کر دیں۔ اس کے مقابلہ میں جب کچھ (علیہ السلام) نے خرطوم فتح کیا تو چھدی سو ڈانی کی قبر کھدوا کر اس بندہ مومن کی پڑیاں سر یا زارِ نذرِ بے لاش کر دیں۔

فاسخِ دونوں میں، مگر طرزِ عمل بالکل مختلف ہے۔ فاروقِ اعظم شہ طرزِ عمل لا محقق ہے۔ کچھ کا طریقہ کار طاغوتی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اول الذکر کی عقل، عشق کی غلام تھی اور آخر الذکر کی عقل، عشق کی غلامی سے آزاد تھی۔

آخری شعر میں اقبال نے یہاں اس حقیقت سے آگاہ کیلئے کہ نگاہِ بندہ مومن قیامتِ خرد است
یعنی ذوقِ حکیم، عقل کی صحت و سقم اور اس کے حق و تبع کا معیار ہے۔

✽

فصل دوم تمہید

پیرِ رومی مرشدِ روشن ضمیر
منزلش برتر ز ماہ و آفتاب
خیمہ را از کہکشاں ساز و طناب
نورِ قرآن در میانِ سینہ اش
کار دانِ عشق و مستی را امیر
از نئے آن نے نوازِ پاکِ زار
جامِ جمِ شرمندہ از آئینہ اش
گفت جانہا محرم اسرار شد
باز شورے در نہاد من فتاد
خاور از خوابِ گراں بیدار شد
جذبہ ہائے تازہ اورا دلوہ اند
بند ہائے کہنہ را بکشاہ اند
جز تو اے دانائے اسرارِ رنگ
بشش مانندِ خلیل اللہ مست
کس نکو نشست در نازِ رنگ
امتنانِ رازِ زندگی جذبِ درون
ہر کہنہ تنخانہ را باید شکست
کم نظرِ این جذب را گوید جنوں

بے جنونِ ذوقِ کارے نکود
مومن از عزم و توکلِ قاہر است
گر ندارد این دو ہمہ کار فراست
خیر را او باز میداند ز شر
از نگاہش عالمی زیرو زہر
کوہسار از ضربتِ او یز ریز
در گریبانِ شہر آں رستخیز
نامے از میخانہ من خوردم
کہنگی را از متاسف بردم
در چہن زی مثلی بومست و فاش
در میانِ رنگ پاک از رنگ باطل
عصر تراز رمز جاں آگاہ نیست
فلسفی این رمز کم فہمیدہ است
دین اور جز حب غیر اللہ نیست
فیر اور آب و گل پیچیدہ است
ویرہ از قندیلِ دل روشن نکود
پس ندیدہ الا بکود و سرخ و زرد
اے خوش آن مرے کدل ہا کس نداد

بنو غیر اللہ را از پاکشاد

سُرخِ شیریں را نہ فہمدا و دیش
بہر شیریں کم بگو اسرارِ خویش
با حریفِ سفہ نتوان خوردے
گرچہ باشند پادشاہِ دم وے
یوسف مارا اگر گرے برد
بہ کمر دے ناکے اورا خرد
اہلِ دنیا بے تخیل بے قیاس
بوریا با فانِ اطلس ناشناس

اٹھی مرنے پر خوش شعورے سرود سوزد از تاثیر اوجان در وجود
نالہ عاشق بگوش مردم دنیا
بانگ مسلمان فی دیار فرنگ است

معنی دین و سیاست بازگوئے اہل حق رازین و حکمت بازگوئے
"غم خوردن ان غم افزایاں بخور درمی زانکہ عاقل غم خورد کو دک شکر"
ترقہ خود باراست بردوش فقیر چون صبا جز بوسے گل سراں گیر
قلوی؟ بادشت و درہیم سننیر
فہنی؟ خود را بہ گل برسے برینر

تہر حق بر مرحق پوشیدہ نیست روح مومن پیچ می دانی کہ صیت
قطرہ شبنم کہ از ذوق نمود عقدہ خود را بدست خود کشود
از خودی اندر ضمیر خود نشست رخت خویش از غلوت افلاک است
رخ سوسے دیانے بے پایاں نکود عویشتن ما در صدف پنهان نکود

اندر آغوش سحر یک دم تبید
تا بکام غنچہ نورس چکید

خلاصہ

تبید میں انتقال نے چار بند لکھے ہیں اور اپنے خیالات مرشدی
کا زبان سے ادا کئے ہیں۔ ناظرین کی سہولت کے لئے ذیل میں ہر بند کا
خلاصہ درج کرتے ہیں:-

پہلے بند میں اولاً مرشدی سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔
بعد ازاں وہ اقبال سے یہ کہتے ہیں کہ اقوام مشرق، خواب گراں سے بیدار
ہو چکی ہیں اس لئے تم ان توحید کا درس دو تا کہ وہ فرنگ کی غلامی سے رہائی
ماصل کر سکیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے چند حقائق بیان کئے ہیں مثلاً:-

(۱) امثال رازندگی جذب درون

(ب) مومن از عزم و توکل قاہر است

(ج) عمر حاضر رز جاں سے آگاہ نہیں ہے۔ اس لئے وہ غیر اللہ کی محبت
میں گرفتار ہے۔

(د) چونکہ فلسفی رز جاں کو نہیں سمجھ سکتا، اس لئے وہ مادیات میں
منہک ہے۔

(۵) مبارک ہے وہ شخص جو غیر اللہ سے قطع تعلق کر لے۔ محبت
دوسرے بند میں روٹی نے یہ تلقین کی ہے کہ دنیا پرست و دوزخ نشین
نہیں سمجھ سکتے، اس لئے ان کو مخاطب مت کرو۔

۶۔ جز بہ خیر ان کم بگو اسرار خویش

تیسرے بند میں انہوں نے اقبال کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جو لوگ
در اصل آزادی کے طلب کار ہیں انہیں دین و سیاست کے حقیقی مفہوم
سے آگاہ کرو۔

چوتھے بند میں مرشدی نے مومن کی حقیقت واضح کی ہے کہ وہ

ہمیشہ دوسروں کے لئے جیتا ہے۔ اس کا مقصد حیات دوسروں کو فائدہ
پہنچانا ہے۔

مرشدی کے مختصر سوانح حیات

مولانا ۱۳۰۳ھ میں بمقام بلخ پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب
حضرت صدیق اکبر سے ملتا ہے۔ شجرہ میں ان کے والد ان کو نیشاپور
لے گئے اور حصول برکت کی غرض سے ان کو خواجہ فرید الدین عطار کے قہر میں
میں ڈال دیا۔ انہوں نے سہروردت شفیقت رکھا اور عیاض دیں۔

وطن آنے کے کچھ عرصہ بعد ان کے والد خواجہ بہا الدین کا بادشاہ
وقت خوارزم شاہ سے اختلاف ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے وطن کو
ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ دیا۔ اور مختلف شہروں کی سیاست کے بعد آخر کار
قونیہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور حلالہ میں وفات پائی۔

والد کی وفات کے بعد مولانا ان کی جگہ سہروردت اختیار فرمائیے اور
تعمیر ہی عرصہ کے بعد ان کے علم و فضل کی شہرت دوز در پھیل گئی مگر
مشیت کو انہیں مرشدی نہانا تھا اس لئے ایک واقعہ ایسا رونما ہوا
جس نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ اس کی تفصیل اقبال
ہی کے الفاظ میں درج کرتا ہوں:-

حضرت شیخ کمال الدین جینی نے حضرت شمس تبریز کو حکم دیا کہ
ملا جلال الدین کے درس میں جا کر ان کو "تعالیٰ کے عرات نکال کر جان
کا داری میں داخل کرو۔ چنانچہ شمس تبریز مولانا کے درس میں آئے اور
ان سے کہا یہ عفو امیر تھما س و دستمال، یہ قبل و قال سبب ہیکار ہے ان
باتوں سے (مطلق اور فلسفہ سے) خدا نہیں مل سکتا۔ اس لئے اس راہ کو ترک
کردو مولانا نے یہ سن کر کچھ غم بہت نادان ہو جو حکما پر زبان طعن دراز

کر رہے ہو!

ہائے خویش از میکنم بیرون عطا

قیل و قال است ای بہترا بادے چہ کار؟

میری فلسفیانہ تقریر سنہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، جاؤ اپنی راہ لو!

قال ما از نعم تو بالا تراست

مشیتہ اور ان کا راز و شکر است

شمس تبریز نے ایک آہ بھینی جس کے اثر سے کہے میں
آگ لگ گئی اور مولانا کا کمان میں جل کر خاک سیاہ ہو گئیں۔ یہ حال دیکھ کر
انہوں نے کہا کہ تم نے علم و حکمت کے اس گراں بہا ذخیرے کو کیوں ضائع
کر دیا؟ تو مرد عارف نے کہا:-

گفت شیخ اے مسلم ز نادر دار فوق و جمال است ایں شمایاں چہ کار؟

حال ما از فکر تو بالا تراست شعلہ بر ما کیسا نے و حر است

(د اسرار خودی) ص ۱۰ تا ۱۱

فی الجملہ شمس تبریز سے مولانا کی ملاقات ۱۳۰۳ھ میں ہوئی

اور یہ سلسلہ ۱۳۰۴ھ تک جاری رہا۔ ان کی صحبت میں مولانا نے سلوک

کے تمام منازل طے کیں اور لقیہ زندگی اسی رنگ میں بسر کی۔

شمس کی شہادت، افسوس کے بعد مولانا نے شیخ صلاح الدین

زکوب کے ساتھ رشتہ دوستی استوار کیا اور ان کی وفات کے بعد

مولانا نے اپنے تمام مہر و شیخ حسام الدین کو اپنا مہدم چھوڑ دیا اور

انہوں کی استغاثہ پر اپنی غیر رانی دشمنی لکھنی شروع کی۔ مراد انہوں نے

وفات پائی۔

قصہ شریف

(۱) غیر ناقد۔ یہ کتاب ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مولانا نے یمن الدین

نیت اندر بجز شرک و بیچ نہیج لیک با احوال چہ گویم بیچ
چو کہ حقیقت احوال ہم سے شمن لازم آمد مشرکانہ دم زدن
اصل بنید دیرہ چون اکمل بود فرخ بنید چون کہ مرد اسواں بود
این روزی اوصاف دیدہ احوال است در نہ اول آخر آثر اول است
کُلُّ شَیْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ (فی فضل اللہ غنیمتہا علی کل شیء)
جلد مشوقی است و عاشق پرہ زندہ مشوقی است و عاشق مردہ
در من و ما سخت کردستی نورست ہست ایم جملہ خرابی از دور ہست
کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ بجز وجہ او چوں نہم در درجہ او ہستی جو
میں نے یہ چند اشعار بطور مثال درج کر دیئے ہیں۔ درنہ مشوقی کا
ہر درنہ وحدت الوجود کی تلقین سے معمور ہے۔ چو کہ انبات نے اس مسئلہ کے
علاوہ اپنے تمام بنیادی تصورات، شنوی ہی سے انہر کے ہیں۔ اس کے انہر

لہ قبال نے ہی انہر کا تفسیر "تفہیم جدید" (خطبات اسلامیہ) میں اسی
حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ یہ کائنات حالات ای کی حرکت سے بیکر
نہر کہ حرکت تک تاہر (انہر کے گہر درجہ حقیقی) کا جملہ ذات ہے۔

آزاد ہونے کا طریقہ بتا دے۔
اس کے بعد رومی نے حسب ذیل معارف بیان کئے ہیں:-
استان را زندگی، جذب دروں (۱) کم نظر! ای جذب را گوید جنوں
ہیچ تو سے نہر پرچ لا جور و بے جنوں ذوقنوں کا رے نہر
یعنی سب سے پہلے اقبال نے رومی کی زبان سے یہ نکتہ بیان کیا ہے
کہ قوموں کی زندگی کی بنیاد عقل نہیں ہے بلکہ جذب دروں (عشق) ہے جو
لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں بالفاظ دیگر عقل کے پرستار ہیں، وہ اس
جذب دروں کو جنوں کہتے ہیں۔ یعنی خلاف عقل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ
قوموں کی تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ دنیا میں کسی قوم نے اس جنوں ذوق
فیون کے بغیر کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا۔
چونکہ لفظ جنوں مبہم ہے (اس کا عرفی مفہوم مذموم ہے) اس لئے
انہوں نے اس کا مفہوم متعین کرنے کے لئے "ذوقنوں" کا اضافہ کر دیا
ہے۔ یعنی جنوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جنوں وہ ہے جس کو ماضی یا
مضی سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ مذموم ہے۔ اور اقبال کی مراد یہ نہیں ہے۔ دوسرا
جنوں وہ ہے جس پر ساری دنیا کی عقل شاکر کہتے ہیں۔ یہ وہ جنوں ہے
جس کی ہدایت کو لبیس نے امریکہ دنیا فیت کیا۔ عربوں نے بحر ظلمات میں
گھوڑے دوڑا دیئے۔ باجر نے ہندوستان فتح کر لیا۔ ترکوں نے خشکی میں
جہاز چلا دیئے۔ سلطان احمد نواز غریب نواز نے اجمیر کو رشہ ہدایت کا
مرکز بنادیا۔ اور صاحبزادہ نے قند و کمری کی تحت المٹ دے۔
اب ہم ان دونوں شعروں کی وضاحت کرتے ہیں:-
پہلی بات اقبال نے یہ بیان کیا ہے کہ قوموں کی زندگی جذب دروں
پر موقوف ہے۔ یعنی دنیا میں وہی قوم سر بلندی حاصل کر سکتی ہے جس کے
افراد سر بلندی حاصل کرنے کے جذبہ سے سرشار ہوں۔ اس کا وجہ یہ ہے

پر آند کے نام لکھے تھے۔

(۲) دیوان۔ یہ دیوان بہت ضخیم ہے۔ اس میں ۲۵۰۰ سے زائد
غزلیں ہیں جو کہ اس کا نام دیوان غنی تبریز ہے اس لئے لوگ غلطی
سے اس کو انہی کی تصنیف سمجھتے ہیں۔ لیکن دراصل یہ مولینا ہی کا کلام ہے۔
(۳) مثنوی۔ اس کتاب نے مولینا کے نام کو مہیات جاوید بخشی ہے۔
اور فارسی زبان میں اس سے بڑھ کر مقبول کتاب کوئی نہیں ہے۔ اور اس
کا درجہ یہ ہے کہ یہ کتاب تمام اسلامی علوم مثلاً الہیات، اخلاق، اصول
دین، عقائد، کلام اور تصوف کی ساری کلو پیڈیا ہے۔ ان کے علاوہ اس
میں فلسفہ (ما بعد الطبیعات) کے تمام بنیادی مراحل بھی مذکور ہیں۔
مثنوی کا اصلی موضوع تصوف ہے یعنی اس کتاب میں مولینا نے
شریعت کے اسرار اور طریقت کے رموز بیان کئے ہیں اور تصوف کی بنیادی
تعلیم وحدت الوجود ہے۔

رومی وحدت الوجود کے قائل ہیں اور یہ عقیدہ انہوں نے شیخ اکبر
حضرت محمد الدین ابن عربی سے سیکھا ہے، اور شیخ اکبر نے یہ تعلیم قرآن
حدیث سے اخذ کی ہے۔ مولینا فرماتے ہیں کہ جسے تم کائنات کہتے ہو اس کی
حقیقت یہ ہے کہ وہ وجود مطلق کا جلوہ ہے۔ وحدت اصلی اور حقیقی ہے
کثرت محض دخی اور اعتباری ہے۔ ملاحظہ ہو:-

گر بیزاراں اندیک تاجش نیت ہر خیالات عدد اندیش نیست
بحر وحدانیت جفت و نعت نیست گوہر ماہیش غیر موج نیست
اسے محال دے محال شکر اک اور درازان دریا موج پاک اور
(حاشیہ ۱۹۶)

نے کمال دیانت داری کے ساتھ انہی پر تصنیف میں مرشد رومی کے فیضان کا
اعتراف کیا ہے اور "رمغان تجاز" میں تو انہوں نے اپنے آپ کو شبلی رومی قرار
دیا ہے۔

ہو رومی در حرم دارم اذان من از دو آموختم اسرار جان من
بدور نقشہ عصیر کین او بدور نقشہ عصیر روال من
یعنی میں نے رومی کے نقش قدم پر چکر مسلمانوں کو اسلام کی حقیقت
سے آگاہ کیا ہے اور روح کے تمام اسرار انہی سے سیکھے ہیں۔ جس طرح انہوں
نے اپنے زمانہ میں عقیدیت (Mysticism) کے خلاف جہاد کیا
تھا اور اس کے مقابل میں عقل کا پیغام دیا تو کیا تھا۔ اسی طرح اس زمانہ میں
میں نے اسی تحریک کے خلاف جہاد کیا اور دنیا کو عشق کا نغمہ سنایا۔
ان تصریحات کے بعد اب ہم تمہید کی شرح لکھتے ہیں:-

کہتے ہیں کہ ہر رومی بلاشبہ مرشد روشن ضمیر اور مسلک عشق کے علمبردار
ہیں۔ مثنوی کے مطالعہ سے ان کی بلندی افکار کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔
ان کا سینہ نور قرآن سے معمور ہے اور ان کے کلام کے مطالعہ کی بدولت میرے
قلب میں ایک نیا دلولہ پیدا ہو گیا۔

جب میں نے ان کے کلام کا مطالعہ کیا تو عالم خیال میں ایسا معلوم
ہوا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اقبال! اقوام مشرق و جنوب
بعد بیدار ہوئی ہیں۔ ان میں حصول آزادی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، یعنی وہ
اقوام فرنگ کی غلامی سے آزاد ہونے کے لئے بیتاب ہیں۔

چونکہ اس زمانے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی شخص "دانا نے اسرار فرنگ"
نہیں ہے۔ تو نے اقوام مغرب کی حکمت عملی ڈیپلومیسی عیاری اور فریب کی
کا بخوبی مطالعہ کیا ہے۔ اس لئے میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو ان کی
مکاریوں کا پردہ چاک کر دے۔ اور اقوام مشرق کو ان کے تسلط سے

کہ عقل انسان کو جان دینے سے باز رکھتی ہے۔ فلسفی یا منطقی بحث کر سکتا ہے تقریریں کر سکتا ہے مگر میدان جنگ میں جا کر موت سے ہم اثر نہیں ہو سکتا۔ اور جان دینے بغیر کوئی قوم سر بلندی حاصل نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کوئی قوت ہے جو افراد (قوم) کو جان دینے پر آمادہ کر سکتی ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ جب تک ان کے دل میں کامیابی کا بے پناہ جذبہ موجزن نہ ہو۔ وہ سر سے کفن باندھ کر میدان جنگ میں نہیں جاسکتے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جناب دروں (جنوں و ذہنوں) کے بغیر کچنگ قوم کوئی قابلِ فخر کارنامہ انجام نہیں دے سکتی۔ اس کی صداقت ہر دنیا کی تاریخ شہادت دے سکتی ہے کہ جس قوم نے راحت طلبی کو شعار زندگی بنایا وہ یقینی طور پر مردوں کی غلام بن گئی۔ بلکہ جس قوم نے میدان جنگ سے جی چڑا یا وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔

اس لئے اگر اقوام مشرق آزادی کا طلبگار ہیں تو انہیں سب سے پہلے اپنے اندر حصولِ آزادی کا بے پناہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ سفاکدہ کسی کو یہ شبہ لاحق ہو کہ اقبال عقل کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عقل کو بیکار نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ عقل کا کام نصب العین کا تعین ہے۔ مگر اس کا حصول اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ بلکہ عقل پر موقوف ہے۔

دوسرا نکتہ یہ عقل حقیقی، مومن کے اندر وہ خوبیاں پیدا کر دیتا ہے جن کی بدولت وہ مشکلات پر غالب آتا ہے۔ یعنی عزم اور توکل۔ اگر اس میں یہ صفات نہ ہوں تو اس میں اور ایک کافریہ کو غلبہ نہیں ہے۔ جذبہ درد دل سے آرزو پیدا ہوتی ہے۔ اور آرزو سے ارادہ (عزم) پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عزم سے مراد ہے آرزو۔ یعنی مومن وہ

ہے جس کے دل میں اپنا جہاں آپ پیدا کرنے کا آرزو کارفرما ہو۔ وہی جہاں ہے تو جی کو تو کرے پیدا یہ سنگ و خشت نہیں جو تری نگاہ پر لہذا عزم سے مراد ہے تخلیق جہاں کو آرزو۔ یہ صفت اس قدر اہم ہے کہ خدا نے اقبال سے یہ کہا۔

ہر کہ اورا قوتِ تخلیق نیست
نزد ما بسزاکافرو ز ندیق نیست
اب اس شعر کو دوبارہ پڑھیے۔

مومن از عزم و توکل قاہر است
گر نداد ایم دو جوہر، کافر است
ان دونوں شعروں کو ٹکڑ ٹکڑ سے معلوم ہوا کہ عزم سے مراد قی دنیا پیدا کرنے کا آرزو ہے۔

مومن کی دوسری صفت توکل ہے۔ توکل کا معنی ہے

(۱) عزم کر کے میدانِ عمل میں گویا گویا

بلے خطر کو دہرا آتشِ نرود میں عشق

عقل ہے جو تاشائے لبِ پام اسبی

اس سے معلوم ہوا کہ عزم حاصل جذبہ و دین عشق کی شکل میں

کا نام ہے۔

دب، اور کامیابی کے لئے اللہ کے فضل و کرم پر ہمیں ہر وقت دعا کے ہاتھ میں چھوڑ دینا اس لئے ہر وقت اس کو یاد کرنے دینا اور یہ کہنا کہ اللہ خدا میں کامیابی کے لئے تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں۔ اگر تو نہ چاہے تو میں محض اپنی کوشش سے کبھی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔

عزم وہ صفت ہے جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ لیکن

توکل وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اس کا تعلق خدا کی ذات سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان عزم کرتا ہے تو وہ اپنی ذات پر بھروسہ کرتا ہے مگر جب وہ توکل کرتا ہے تو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ بالفاظِ دیگر، مومن کا عزم اپنی ذات پر اعتماد (اعتماد علی النفس) کا نام ہے اور اس کا توکل خدا پر اعتماد (اعتماد علی اللہ) کا نام ہے۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ اعتماد علی اللہ اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب اعتماد علی النفس پہلے سے موجود ہو۔ اگر ایک انسان اپنی خودی پر اعتماد نہیں رکھتا، یعنی جدوجہد نہیں کرتا تو محض اعتماد علی اللہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ خدا کا فضل صرف مجاہدین پر نازل ہوتا ہے، قاعدین (بیچنے رہنے والے) اس نعمت سے محروم ہیں۔

اس حقیقت کو جب ذیل آیات سے مبرہن کرنا ہوں :-
(و) إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِتَعْوِمَ حَتَّىٰ يُخَيِّرَ وَأَمَّا بِالْفَيْحِ
فقد لے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہوں کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

(نضر علی خاں مرحوم)
(بِإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَادَّعَاهُدُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ ط
بینک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں انہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ امید کریں اللہ کی رحمت کی۔

ان آیات سے معلوم ہو گیا کہ اسلام، انسان کے اندر یہ دونوں خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ یعنی مومن وہ ہے جو

دو، یہ یقین رکھتا ہے کہ میں دنیا میں خدا کا نائب (خلیفہ) ہوں۔ اور ہرگز دنیا میں جتن کے لئے اقتصاد شرط ہے۔ اس لئے مجھ میں تسخیر کائنات کا صلاحیت

موجود ہے۔ یہ یقین اس کے اندر بے پناہ طاقت پیدا کر دیتا ہے۔

یقین پیدا کر لے غافل، یقین ہاتھ آتی ہے

وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے غفوری

یعنی اس یقین کی بدولت اس کے اندر اعتماد علی النفس پیدا ہوتا ہے۔

(ب) یہ یقین رکھتا ہے کہ طاقت، قوت اور کامیابی کا سرچشمہ دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگر میں ایمان لا کر اس کی راہ میں جہاد کروں گا تو وہ مجھ پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اسی یقین کا دوسرا (اصطلاحی) نام توکل (اعتماد علی اللہ) ہے۔

گویا اسلام کی رو سے مومن کی پوری زندگی عزم اور توکل کے محور پر گردش کرتی ہے۔ اسی لئے اقبال نے یہ بیلیغ مصرع موزوں کیا کہ

مومن از عزم و توکل قاہر است

یعنی انہی دو صفوں کی بدولت اس کے اندر تہاوری (تسخیر کائنات) کی شان پیدا ہوتی ہے۔ یہ نکتہ عجیبہ اقبال نے اس آیت سے اخذ کیا ہے۔

فَاِذَا غَرَضْتُمْ فَنُفِثْ عَلٰی اللّٰهِ ۝ (۳۱-۵۹)

میں جب آپ پہنچتے ارادہ کر لیں تو اس کے بعد اللہ (کی رحمت) پر توکل (اعتماد) کیجئے۔

اب دوسرے مصرع کے مفہوم کو واضح کرنا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ

گر نداد ایم دو جوہر، کافر است

یعنی اگر ایک شخص میں جو ایمان کا دعویٰ ہو، یہ دو جوہر نہ ہوں تو دراصل وہ کافر ہے۔ بظاہر یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو اقبال نے کیا ہے اور

بادیِ اسفل میں شاعرانہ مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بنظر تعمق دیکھا جائے تو بالکل صحیح ہے۔ اسی لئے اقبال نے ان دو صفات کے لئے جوہر کا لفظ استعمال کیا ہے۔

جوہر کہتے ہیں روح ESSENCE یا قوام شئی کو یعنی وہ اصل ہے۔
 کسی شے کی ہر جہتی موقوف ہو۔ جوہر کسی شے سے خلاصہ کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی عزم
 وکلہ اسلامی زندگی کی روح بھی ہے اور تعلیمات اسلام کا خلاصہ بھی ہے۔
 ذیل میں اس اجمال کی تفصیل بدرجہ ناظرین کی مافی ہے:-

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 الايمان بين الجبر والاختيار
 اسی حدیث کو اقبال نے گلشنِ رازِ جدید میں یوں بیان کیا ہے :-
 چنین فرمودہ سلطانِ بدر است
 کہ ایمان در میانِ جبر و قدر است
 یعنی مومن وہ ہے جو اس بات پر یقین رکھتے کہ میں مجبور بھی ہوں
 مختار بھی ہوں۔

(۱) مجبور اس لئے ہوں کہ میں از خود موجود نہیں ہوں بلکہ مخلوق ہوں
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فانی کائنات ہے، مجھے اپنی مشیت کے مطابق پیدا
کیا ہے۔ جب چاہا اس وقت پیدا کیا، جہاں چاہا رہا پیدا کیا۔ جیسا چاہا
ویسا پیدا کیا۔ عزت، ذلت، صحت، مرض، رزق، عمر، نفع، نقصان سب
اس کے ہاتھ میں ہے نہیں نظام کائنات میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں اور نہ
قوا میں فطرت میں ردو بدل کر سکتا ہوں۔ نہ یہاں آنا میرے اختیار میں تھا
اور نہ یہاں سے جلتے میں میری مرضی کو کوئی دخل ہوگا۔
لائی حیات آئے، قصا پہلی چلے
اپنی خوشی نہ آئے نہ میری خوشی چلے

(ب) مختار اس لئے ہوں کہ میرے خالق نے مجھے محدود دائرہ میں اختیار عطا کیا ہے مثلاً یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنے جسم میں دو کی جگہ چار یا آٹھ آنکھیں پیدا کروں، آنکھیں تو دو ہی رہیں گی لیکن یہ اختیار مجھے

دفعہ ۱ برابر ہیں۔ جو شخص اپنے کو مختار مطلق سمجھتا ہے وہ رحمت الہی کا امیدوار نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام اس کہ

جبر کا عقیدہ شریعت کو مہمل اور بے سود بنا دیتا ہے اور تقدیر کا عقیدہ خدا کو زنجار سے خالق کر دیتا ہے یعنی جبری عزم نہیں کر سکتا۔ اور قدری توکل سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اقبال نے یہ کہہ کر

مومن از عزم و توکل قہر است
گر ندارد ایم دو چہر کاہر است
اب یقیناً یہ نکتہ واضح ہو گیا ہوگا کہ عزم اور توکل مسلمانوں کی زندگی کے
بے بھروسہ ستباب بنیاد ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اگر بنیاد متزلزل ہو جائے تو
عمارت الحاصل منہدم ہو جائیگی۔
اس کے بعد اقبال یہ کہتے ہیں کہ

عمر خیرا ادبازی داند ز شمشیر
یعنی مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ خیر و شر میں امتیاز کر سکتا ہے۔
وہ جانتا ہے کہ کون سا فعل خیر (اچھا) ہے اور کونسا فعل بُرا (شر) ہے۔

دافع ہو کر جبر و تدبیر کی طرح، خیر و شر کی بحث بھی خیر زمانہ سے خلفہ میں موکر آ رہی ہے اور آج تک اس مسئلہ کا کوئی تسلی بخش حل عقل کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل درحقیقت جذبات کی کینز ہے۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان پر عقل حکمران ہے، کیونکہ دراصل وہ جذبات کا غلام ہے۔ اور عقل کا کام یہ ہے کہ وہ اس جذبہ کی محنت پر لڑائی قائم کرے جس کے تحت ایک شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ موجودہ زمانے کے اکثر ماہرین نفسیات اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ

(ب) عقلِ نوروں ساز، جذبات کی صحت پر دلائل مہیا کرتی ہے اہل اس کو

ضرور حاصل ہے کہ ان دو آنکھوں سے دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ ایک جامع مثال لکھ دوں۔

جو کرنٹ (برقی رو) میرے کمرے میں آ رہا ہے، اس پر مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میرے اختیار میں ہے کہ اپنے کمرے کو منور کردوں یا نہ کروں۔

اس مثال پر غور کرنے سے ہر اختیار کا مسئلہ باسانی اور بخوبی حل ہو سکتا ہے۔ کرش کو روح تصور کرو، کوئے کو جسم۔ روح ہر کسی انسان کو اختیار نہیں۔ وہ تو صفتِ افسردہ ہے۔ گراں سیر اختیار ہے کہ اس کا بدولت چرچہ ہر کسے یا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کو جو طاقیات، قوتیں، صلاحیتیں، خوبیاں اور قابلیتیں دی ہیں ان میں وہ کوئی کمی بیشی یا تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس پر اختیار ضرور ہے کہ وہ ان کو اپنے فائدہ کرنے استعمال کرے یا نہ کرے۔

اب اگر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل مجبور ہوں، مجھ میں اختیار کی صفت بالکل نہیں اس لئے میں کسی بات کا عزم نہیں کر سکتا۔ تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیگا۔ کیونکہ اگر واقعی خدا نے اسے مجبور محض ہی پیدا کیا ہے تو پھر شریعت کیوں نازل کی؟ اسے ذمہ دار کیوں بنایا؟ بالفاظِ دیگر وہ شریعت کا انکار کر رہا ہے بلکہ اعوذ باللہ وہ ظالم و مورو الزام بن رہا ہے کہ خود ہی اسے مجبور بنایا۔ اور جب خود اسے جہاد کا مطالبہ کیا۔ خلاصہ کلام ایک جبر فاسق کا عقیدہ انسان کو کفر فنادیتا ہے۔

اس کے برعکس اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں مختار مطلق ہوں۔ خدا میری زندگی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ بلکہ اچھے توکل کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے خود کو محض قرار دے دیا۔ اور یہ عقیدہ بھی اسے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب خدا نظام کائنات میں دخل ہی نہیں تو اس کا جو وہ دعویٰ عقلی اعتبار سے

یہ یقین دلاتی ہے کہ تم کو کچھ کرنے والے ہو وہ بالکل درست اور ٹھیک ہے۔
 یہی وجہ ہے کہ جو بات ایک شخص کی نگاہ میں خیر ہے، دوسرا اسے خیر سمجھتا ہے اور اس
 اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کل عقل انسانی، خیر و شر کو کافی مستقل معیار معین
 نہیں کر سکی ہے یہی ہے دھما کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ یعنی خالقِ خیر و شر ہی بنا
 سکتا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ زمین جو کہ دجی الہی پر ایمان رکھتا ہے۔ اس
 لئے وہ جاننا ہے کہ کونسا فعل میرے حق میں مفید ہے اور کونسا فعل ضرر ہے۔
 مومن کا تیسرا صفت اقبال نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی نگاہ دو تہ
 ارادی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتی ہے اور جب وہ آمادۂ انقلاب ہوتا ہے تو
 اس کی راہ میں جس قدر دشواریاں آتی ہیں تو ہوتی ہیں سب کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی

اس کے بعد سچی، اقبال کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ
 درجین زنی مثل یو، مستور و فاش
 یعنی دنیا میں خفیہ کو کھل کر نہ کر۔ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے
 پوشیدہ (مستور) ہے، مگر اپنی تاثیر و فعلیت کے اعتبار سے ظاہر (فاش) ہے۔
 اسی طرح مومن کو چاہیے کہ دنیا و اول سے بے تعلق (مستور) رہے مگر امانہ
 (دفع رسائی) میں سرگرم رہے۔ اہل دنیا کو اپنی ذات سے نفع پہنچانے کے لئے خود ان
 کو مقصود و حیات بنائے۔ اسی لئے کہ دوسرے مصرع میں یوں ادا کیا ہے :-
 در میان رنگ، پاک از رنگ باش
 رنگ کنایہ ہے دنیا سے یعنی دنیا میں رہو مگر دنیا سے تعلق (محبت)
 مت رکھو۔

واضح ہو کر آفتاب نے اس شعریں تصوف کا خلاصہ یا اس کے روحِ نغمہ کر دی ہے۔ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا باطن ہونے کے باوجود بے ہم ہو کر زندگی بسر کرے۔ لیکن جب تک ایک شخص مسلک تصوف اختیار نہ کرے اس

کی شناخت یہ ہے کہ وہ باہر اور بے ہم ہوتا ہے۔ مگر انوس ہے کہ اس زمانہ کے لوگ روحانیت اور مسلک عشق (مرحباں) سے آگاہ نہیں ہیں۔ ان کا دین حب اللہ نہیں ہے بلکہ حب غیر اللہ ہے۔ یعنی جو کہ وہ دین کے روح سے آگاہ نہیں ہیں اس لئے انہوں نے اللہ کے بجائے غیر اللہ کو اپنا مقصود بنالیا ہے۔ اس زمانہ کے لوگ چونکہ مسلک عشق کے بجائے عقل و فلسفہ کے پیرو ہیں اس لئے ان کا مطلق نظر دنیا (آب و گیاہ) ہے۔ چونکہ انہوں نے دل کی قنایا سے اپنا نگہوں کو منور نہیں کیا اس لئے انہیں ہر طرف مظاہر کا نبات دکھو دینا شروع ہوئی نظر آتے ہیں۔ ان مظاہر کے پس پشت جو حقیقت کا فریضہ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔

داخل ہو کر عقل کی بدولت ہمیں مظاہر PHENOMENA کا علم حاصل ہو سکتا ہے حقیقت NOUMENA کا علم عقل کی دترس سے بالاتر ہے۔ کائنات نے اس نکتہ کو اپنی تنقید عقل خالص میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے حقیقت کا علم (عقلان عشق) کے در سے ہو سکتا ہے۔ اسی لئے مدعی اور امتیال نے ہمیں اس زمانہ میں اس دروازے میں عشق کا پیغام دیا ہے۔ اسی لئے امتیال کہتے ہیں:-

اے خوش آں مردے کو دل پاکس نلاد
بند غیر اللہ را از پاکشاد

یعنی امتیال کی رائے میں خوش نصیب وہ ہے جو دنیا و غیر اللہ کی محبت اپنے دل سے نکال دے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود و مطلوب اور مقصود بنائے۔

واضح ہو کہ اسلام کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان دنیا میں زندگی بسر کرنے کے باوجود دنیا سے دل نہ لگائے بلکہ اس کے بجائے اللہ سے لگائے۔

یہاں یہ صفت کسی طرط پیدا نہیں ہو سکتی۔

خلا سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی دہلوی کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرنا حضرت کے دسترخوان پر ہونا نہایت ہی نادر انوس کھانا کھاتے تھے۔ ہر وقت حاجت مندوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ لیکن آنجناب، مال دولت کی اس قدر فراموشی کے باوجود نان جو میں ہر اکٹھا فرماتے تھے اور کسی شخص کے کمالات کے طالب نہیں تھے۔ یعنی حقیقی معنی میں باہر اور بے ہم کا مصداق تھے۔ امتیال نے اس حقیقت کو یوں واضح کیا ہے:-

زندگی آنجنم آرا و نگہبان خود است

اے کہ در قافلہ آئے ہمہ شو باہمرد

بے ہم ہونا کیا ہے؟ انسانوں کو حاجت روا نہ ہونا اس لئے کسی انسان سے دل نہ لگانا کسی سے کوئی توقع نہ رکھنا۔

باہر ہونا کیا ہے؟ انسانوں کو فائدہ پہنچانا۔ ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔

یہ صفت کہ انسان دنیا میں رہے مگر اس سے دل نہ لگائے صرف صحبت مرشد سے پیدا ہو سکتی ہے۔ دین کی تعلیم بھی یہی ہے اور مرین بقول اکبر بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔

نہ تباہوں سے نہ کالج سے نہ مدرسہ پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

وائے انوس کہ اس زمانہ کے مدعیان اصلاح قوم مسلمانوں کو بزرگوں کی نظر سے استفادہ کی تلقین کی بجائے اپنا لٹریچر پڑھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ لٹریچر کے مطالعہ سے علم تو بیشک آ سکتا ہے مگر تزکیہ نفس یعنی سان بے چمکی و باجمگی پیدا نہیں ہو سکتی۔

دنیا کی روح سے آگاہ کرنے کے بعد مرشد مدعی یہ کہتے ہیں کہ مومن

ان کے تعامل سے یہ دنیا ہی ہے۔ خدا کا وجود نہیں کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لئے یہی دنیا انسان کا مقصود حیات ہے

(۴) ایپی کوریٹیزم (EPICUREANISM) اس کا بانی

ایقورس ہے جو سنگھار میں بقام ATHENS (یونان) پیدا ہوا تھا۔ اس کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ لذت کوئی (PLEASURE) شیراعلیٰ بھی ہے اور مقصود حیات بھی۔

(۵) لا اوریت (SPEKTICISM) کا بانی (PYRRHO) ہے جو ایتورس کا محفہ بھی ہے اور ہم وطن بھی۔ اس کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو کسی بات کا یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صداقت کا حصول عقل و قوت مدد کی دترس سے بالاتر ہے۔ اس لئے ہم نہ خدا کا اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار۔

موجودہ زمانہ میں اس مسلک کو AGNOSTICISM کہتے ہیں اور اس پر عامل ہو کر انسان اسی دنیا کو مقصود حیات بنالیتا ہے۔

(۶) عقلیت (RATIONALISM) کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل کی رو سے نہ خدا کا وجود ثابت ہو سکتا ہے اور نہ حیات بعد الموت کا یقین پیدا ہو سکتا ہے۔ خدا، وحی و الہام، نبوت، مسخر و شرب خلائی عقل بائیں ہیں۔ اس لئے لائق ترک ہیں۔

(۷) سیکولرزم (SECULARISM) کا بانی ہولی اوک

(VIOLEY CAKE) ہے (سکالافا تا ۱۹۰۷ء) جس کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ مملکت دیاست، حکومت، سیاست، اخلاق اور نظام تعلیم وغیرہ مذہب کے اثر و اقتدار سے آزاد رہے تعلق رکھنا چاہئے۔

(۸) پازٹیویزم (POSITIVISM) کا بانی فرانسائی حکیم آگسٹ کانت تھا۔ (۱۷۹۵ء تا ۱۸۵۷ء) جس نے خدا کے بجائے انسانیت کو بنی آدم

اس اعتبار سے اگر دنیا کے مذاہب پر نظر کی جائے تو تمام مذاہب کی تین تعمیر ہو سکتی ہیں:-

قسم اول:- وہ مذاہب جو دنیا کو مقصود حیات بنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ مثلاً مادیت، چارواک مت، سانکھ درشن، لا اوریت، عقلیت، سیکولرزم، پارٹو ازم، ایپی کوریٹیزم اور اشتراکیت۔ ذیل میں ان مذاہب کی نہایت مختصر طور پر تشریح کی جاتی ہے:-

(۱) مادیت (MATERIALISM) اس مسلک کا بانی حکیم ڈیٹرا یونانی ہے جو چوتھی صدی قبل مسیح پیدا ہوا تھا۔ اس کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ مادہ ازلہ اور ابدی ہے۔ یہ کائنات سالمات مادی کے امتزاج یا جمی کا نتیجہ ہے۔ خدا ہے نہ روح، اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس عقیدہ کی رو سے انسان کا مقصود حیات اس دنیا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

(۲) چارواک مت، جو تعلیم و بیکر اطلیس نے یونان میں دی تھی۔ وہی تعلیم چارواک نے غالباً اسی زمانہ میں ہندوستان میں دی۔ وہ کہتا ہے کہ مادہ ازلہ اور ابدی ہے۔ اور اس میں ٹھکر کی طاقت بھی موجود ہے۔ موت زندگی کے خاتمہ کا نام ہے۔ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اس لئے دولت اور لذت کوئی مقصود حیات ہے۔

(۳) تفصیل کے لئے دیکھئے تاریخ فلسفہ ہندوستان کا تاملک مولفہ ڈاکٹر مرادھا کرشنن

(۴) سانکھ درشن۔ اس مذہب میں درشن کا بانی کپل ہے۔ چونکہ ہندوؤں نے فی تاریخ کی طرف مطلق تو نہیں دیا اس لئے اس کا زمانہ متعین نہیں کیا جاسکتا۔ تیس یہ ہے کہ وہ گوتم بدھ سے پہلے گزرا ہے۔ اس کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ روح مادہ (پریش اور پرکرتی) دونوں ازلہ اور ابدی ہیں۔

کا معبود قرار دیا۔ اس کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ یقینی (POSITIVE) علم صرف حواس کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ چونکہ خدا اور روح دونوں حواسِ علم کی دسترس سے باہر ہیں۔ اس لئے ہمیں ان کے وجود کا یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔

(۹) یحیرانم (منہرب فطرت) مادیت کا دوسرا نام ہے۔

(۱۰) افسوس کہ اس مسلک کا اصلی بانی، حکیم مزمل (برائی تعالٰیٰ کو جوڑو زبان میں کال ملارکس نے مزویت کو فلسفہٴ ماتریت پرستی کر کے اشتراکیت کے نام سے پیش کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے:-

رنگ دلو از تن نگیرد جای باک
ہز بن کارے ندارد اشتراک

(جاوید نامی)

چونکہ یہ تمام مذاہب، دہریت (ATHEISM) یا انکار خدا کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس لئے ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دنیا موجودہ مادی زندگی ہی انسان کا مقصود ہے،

عمر بابر بعیش کو کش کر عالم دوبارہ نصرت

قسم دوم :- دوسری قسم میں وہ مذاہب شامل ہیں جنہوں نے ترک دنیا (نیاک) کی تعلیم دی ہے۔ یعنی یہ مذاہب پہلی قسم کے مذاہب کا ضد ہیں مثلاً ہندو دھرم، جین دھرم، بودھ دھرم، ناستی سزم (GNOSTICISM) اسے نزم (ESSENISM) نیوپلٹان سزم (NEOPLATONISM) اور مسیحیت۔

(۱) ہندو دھرم اور جین دھرم کی تعلیم یہ ہے کہ روح انسانی مادہ (جسم) کی تبدیلیں گزرتا رہتا ہے۔ اس سے کئی (نجات) کی صورت یہ ہے کہ دنیا قطع تعلق کیا جائے۔

(ب) بودھ دھرم کی تعلیم یہ ہے کہ زندگی دکھ ہے اور دکھ سے نجات کی صورت یہ ہے کہ ترک دنیا کو دستور حیات بنایا جائے۔

(ج) ناستی سزم (NOSTICISM) کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ مادہ ناپاک یا مبینہ شر (EVIL) ہے۔ اس سے قطع تعلق کئے بغیر روحانی ترقی ناممکن ہے۔ اس لئے رہبانہ زندگی اختیار کرنی چاہیئے۔

(د) اسے نزم (ESSENISM) کی تعلیم بھی یہی ہے۔

(۴) نیوپلٹان سزم (NEOPLATONISM) بھی رہبانیت کی تعلیم دی۔

(۵) مسیحیت چونکہ مذاہب مذکورہ بالا سے متاثر ہوئی اس لئے اس نے بھی رہبانیت (ترک دنیا) کو بہترین طرز حیات قرار دیا۔

قسم سوم :- اسلام دنیا کا پہلا اور آخری دین ہے جس نے ان تمام مذاہب کی تفلیط و تزویر کا اور یہ تعلیم دی کہ تو مادہ ناپاک یا مبینہ شر ہے نہ دنیا جہانِ بخت ہے نہ زندگی دکھ ہے بلکہ زندگی اچھی چیز ہے اس لئے دنیا میں رہو اسے سخر کرو۔ اس میں خدا کا قانون جاری کرو، خدا کی نعمتوں سے مستفادہ کرو مگر اس دنیا سے دل مت لگاؤ، اس سے مقصود حیات مت بناؤ۔ اسی لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

لَا تَهَيَّأُ نَفْسَكَ فِي الْإِسْلَامِ

دوسرا بند

اس کے پیروں نے اقبال کو یہ نصیحت کی ہے:-
دنیا پرست لوگ مسلک عشق (مترقیہ) کی تقدیرِ حقیت سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح گائے بیل وغیرہ، فیکر کی زندگی کے رموز کو نہیں سمجھ سکتے مثلاً مشہور ہے عطر قدیر گوہر شاہ داندیا بلاندر جہری

(ب) تبلیغ حق یہ اسلامی تعلیمات کی نشو و نما کے سلسلہ میں ایک مبینہ گراہ میں بڑی رشوا بیاں حاکم ہوتی ہیں جو شخص دنیا پرستوں کو حق پرستی کا طرف ملائے اسے مزید برحق لاف اور شکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ایک داعی الی الحق کو جھٹلے مڑاؤں برداشت کرنے اور غم کھانے کے لئے تیار رہنا چاہیئے۔

اسی لئے اقبال نے شہنوی (دختر سوم) سے یہ شعر نقل کیا ہے جو اس جگہ بہت موزوں ہے۔

غم خود دان غم از غم زایان غم زانکہ عقل غم خور کو دک شکر
یعنی اے اقبال! راست گوئی کی یاداش میں غم خوری کا شہرہ اختیار کر مگر دنیا پرستوں کا احسان مت لینا۔ یاد رکھ! عاشق (عاطف) ہمیشہ غم کھاتا ہے۔ (مصائب برداشت کرتا ہے) اور دنیا پرست (کودک) عیش کرتے ہیں شکر خورد کتنا ہے لطف اندوزی اور راحت کو شے سے۔

(ج) عاشق (دہ شخص جو پیغام حق پہنچاتا ہے) علاقہٴ دنیوی سے حتی المقدور کٹا رہ کر رہتا ہے۔ خرقہ بھی اس کی نگاہ میں بائز ہوتا ہے۔

عطر چول صبا جز بوسے گل سامان گبر
یہ بہت تبلیغِ موع ہے۔ شعر کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ صبا کی طرح ہونے لگی کے علاوہ کسی سامان (شی) کی احتیاج مت رکھو، لیکن بوسے گل، صبا سے جدا نہیں ہوتی۔ جو اسے مستقل سامان قرار دیا جائے۔ مینی مسلک کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا، اس لئے مطلب اس مصرعہ کا یہ ہے کہ سالک کو بھی مادیات (سامان) سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیئے۔

۱۔ جب حضرت شہداء دہلی نے اپنے مرشد حضرت محبوب الہی سے خلوت گوئی کی اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا: "جس جگہ اقامت اختیار کرے وہاں ہر جگہ اقامت ہے" (۱)

اس لئے تم اپنا پیغام عشق صرف ان لوگوں کو سناتو جو اس کے اہل ہوں " انہوں نے آگے بڑھا اپنے یقین کھوٹا ہے۔

کم ظرف اور بہت ہمت آدمی (حریفِ سفلی) خواہ کتنا ہی درہمندار و ہمت دار ہو، کم ظرف نہ ہو، صاحبِ ہمت کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یعنی مسلکِ عشق پر صرف عالی ظرف اور حوصلہ مند انسان کا مڑن ہو سکتا ہے

عطر یوسف مارا گر گر گے برد

یوسف کتنا ہے ہمت پریشی یا رموز عاشقی سے گر گئے بروکنا ہے بے ضابطہ ہو جانے سے مطلب یہ ہے کہ نا اہلوں کو رموزِ عشق مت یقین کرنے سے یہ بہتر ہے کہ انہیں اپنے سینے ہی میں مستور رکھا جائے۔

دنیا پرست لوگ، عشق (تحلیل) اور عقل (قیاس) دونوں سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ سبھاطا لیب دنیا (لوبیا باف) رموزِ عشق (الغسل) کی کیا قدر کر سکتا ہے۔

عطر چہ داند بوز نہ لذات اورک

ایک عجیبی نے کیا عمدہ بات کہی ہے کہ طالبانِ دنیا کی حالت یہ ہے کہ عاشق کا نالہ ان کے کانوں کے لئے ایسا ہی ہے معنی اور بے کار ہے جیسے کافروں کے کانوں میں اذان کی آواز۔

واقعہ یہ کہ یہ مقلدِ شعر نہیں بلکہ نثر ہے جسے اقبال نے شعری صورت میں درج کر دیا ہے۔ مقصد اس سے محض انفرادی ہے۔

تیسرا بند

اس بند میں مرشدِ روحی اقبال کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ
(۱) ملالوں کو دین اور سیاست کے حقیقی مفہوم سے آگاہ کرو۔

- روح مومن کو سمجھنا چاہتے ہو تو قطرہ شبنم پر غور کرو۔
 (۱) اس میں ذوق نمود کار فرما ہوتا ہے۔
 (۲) وہ اپنے حصول مقصد کے لئے دوسروں کا دست گر نہیں ہوتا۔
 (۳) وہ اپنی غلامی و صلاحیت کی بدولت خود اپنی سیرت کی تکمیل کرتا ہے۔
 (۴) تکمیل کے بعد غفلت انگلک سے باہر نکلتا ہے۔
 (۵) اپنے آپ کو باریش کے قطرے کی طرح صدف میں نہا نہیں کرتا۔
 (۶) بلکہ وقت بھر کا منتظر رہتا ہے۔
 (۷) مری اور عین وقت پر غنچہ لوز رسیدہ کو شگفتہ کر دیتا ہے۔
 (۸) گویا اس طرح اپنا مقصد تخلیق حاصل کر لیتا ہے۔
 بس یہی حال مومن کا ہے۔
 (۹) وہ بھی اپنی خودی کا اثبات اور اظہار کرنا چاہتا ہے۔
 مگر زبیتین این گو نہ تقدیر بخوی است
 (ج) وہ بھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتا۔
 خود فردو آ از ستر مثل عرش
 المحذر از منت غیر المحذر
 (ج) وہ بھی ذاتی جدوجہد (مجاہدہ) سے اپنی خودی کو مزید کمال تک پہنچا دیتا ہے۔
 (د) بعد ازیں خانقاہ سے باہر نکلتا ہے۔
 (ک) جھرو نشینی اور غفلت گزینی کے سبلے خدمت خلق کو مقصد حیات بناتا ہے۔
 (ح) حالات اور ماحول کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے۔
 (ط) بنی آدم کے قلوب میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔
 (ج) اور اس طرح اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔

فصل سوم

خطاب بہ مہر عالمات

اے امیرِ خدادادے مہرِ منیر
 از تو این سوز و سرور اندر وجود
 می رود روشن تر از دستِ کلیم
 زوقِ زین تو در جوئے سیم
 پر تو تو ماہ را بہتساب داد
 لعل را اندر دلِ سنگ بداد
 لالہ را سبز درون از فیضِ تبت
 در گدازِ موجِ خوں از فیضِ تبت
 نگرش صبر پرہ را بری داد
 تا نصیب از شعاع تو برد
 خوش بیا صبح مراد آورده
 ہر شجر را نخلِ سینا کردہ
 تو فردیغِ صبح و سن پیاں رو
 در ضمیر من چلاخے بر فرد
 تیرہ خاکم را سراپا نور کن
 در تخیلِ ہائے خود ستور کن
 تا ہر روز آرم شپ افکارِ شرق
 بر فزومِ سیحہ احرا شرق
 کہ مزید علیہ تر کن

قلزمی؟ بادشت و درہم ستیز
 شبنمی؟ خود را بہ گلبرگے بریز
 اس شعر میں قلزم کنایہ ہے قوت و عظمت سے اور شبنم کنایہ ہے ضعف و ناتوانی سے۔ واضح ہو کہ انسان کی بھی دو حالتیں ہیں۔ یا وہ طاقتور ہو جائے یا کمزور۔ روحی ذمہ داری کے اگر تو طاقتور (قلزم) ہے تو باطل (کفر) کا مقابلہ کر۔ اگر تو کمزور (شبنم) ہے تو دوسروں کی خدمت کر (ان کو نفع پہنچا)۔ سمندر صاحبِ قوت ہے اسی لئے دشت و در سے بر سرِ چکار رہتا ہے۔ اسی طرح تو اگر صاحبِ قوت ہے تو باطل کے خلاف صف آرا کی کر۔ شبنم ضعیف ہے، طاقت پیکار نہیں رکھتی مگر غنچوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اسی طرح اگر تو ضعیف ہے تو بنی آدم کو راحت پہنچانے کی کوشش کر۔ یہ سچ ہے کہ کمزور آدمی، جنگ نہیں کر سکتا مگر دوسروں کی خدمت ضرور کر سکتا ہے۔

چوتھا بند

اس بند میں اقبال نے روحی زبان سے مومن کی حقیقت واضح کیا ہے۔
 ستر حق سے مراد ہے حق تنہا کی صفت جو دو کرم جن کے اظہار کے لئے اس نے یہ کائنات پیدا کی ہے۔
 من نکردم خلق تا سودے کنم
 بلکہ تا بر بندگی جو دے کنم
 یہ نکتہ کہ حق تنہا یا جو دو کرم ہے، مرد حق (مومن) سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی مومن جانتا ہے کہ میرا مقصد حیات، خدمتِ خلق ہے۔
 طریقت بجز خدمتِ خلق نیست
 بر تہجیح و سجادہ و دلق نیست

خلاصہ کلام! ایک مومن اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کی بہبود کے لئے زندہ رہتا ہے۔ یہی مومن کی شناخت ہے اور یہی اس کا فرض منصبی ہے۔ اگر خدائے پاک ہو تو ہر گز ان دین، علی الخصوص حضرت خواجگانِ چشت کا مبارک زندگیوں کا مطالعہ کافی ہوگا۔ یہ شرح تمام ہر گزوں کے حالات کی تو مغل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ناظرین کی آگاہی کے لئے اس سلسلہ کے صرف ایک زندگ یعنی شیخ العرب والہم حضرت ادریس حاجی امداد اللہ صاحبِ جہا پر مکی شہداء اہم گروہی ہی کافی ہے جس کے دامنِ تربیت سے فیض حاصل کر کے دلا نارشہاد احمد صاحبِ لنگوٹی۔ مولانا محمد قاسم صاحبِ نانوتوی نے ہزاروں انسانوں کو خدا مان اسلام بنادیا۔ آج شہدِ پاکستان اور پاکستان میں ان حضرات کے ہزاروں خلفاء۔ دین اسلام کی خدمت میں سرگرم ہیں اور یہ سب اسی مردِ مومن کا روحانی فیض ہے جسے دنیا شیخ العرب والہم کے نقب سے پکارتی ہے۔ کثر اللہ تعالیٰ بحالہ ۱۳

اس نے شاعرانہ انداز میں آفتاب کو خطاب کیا ہے۔
پہلے سات شعروں میں آفتاب کی فیض رسانی کا تذکرہ کیا ہے۔
پھر پانچ شعروں میں اس سے خطاب کیا ہے اور اس کی وجہ بیان کی ہے۔
پھر تین شعروں میں اس کا ذکر ہے۔
اس کے بعد طالیان جن کو اسی نکتہ سے آگاہ کیا ہے کہ
زندگی اگر مٹی ذکر است و بس
حریت از عفت فکراست و بس
آخری پانچ شعروں میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ تعبیر فکر
کے بغیر کوئی قوم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اس فصل کی شرح
کرتے ہیں۔

اشعار علی تاء کے۔

کہتے ہیں کہ اے آفتاب! تیرے فیض سے ہر ذرہ منور ہوا ہے
کہنات میں تیری ہی بدولت، زندگی کا رنگ، سوز و سرور پایا جاتا ہے۔
ہر پوشیدہ چیز تیرے ہی دم سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر تیری طعنا میں اثر آتا
نہ ہوں تو بطن زمین سے کوئی شی نمودار نہیں ہو سکتی۔ تیری رزق کشتی
(ہم آفتاب مراد ہے) اس فضائے منور (جو ہے) ہم میں دستِ حکیم
دیر مینا، سے بھی زیادہ تاباک نظر آتی ہے۔
چاندنی تیرے ہی دم سے نور آتا ہے اور تیری شعائیں محل و
یا قوت کو (جو پہاڑوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں) آب و رنگ عطا کرتی ہیں۔
لالہ اور گیس میں سن قدر دلکشی ہے یہ تیرا ہی فیضان ہے۔ میں تجھے "خوش
آمدید کہتا ہوں اور صدق دل سے تیرا خیر مقدم کرتا ہوں!
اشعار علی تاء کے۔

تو سرا پا نور (خود بخود) ہے۔ اور تیرے سامنے میں تیرہ خاک

از فوائے پختہ سازم خام را
فکر شرق آزاد گردد از فرنگ
زندگی از گرمی فکر سمت و بس
چون شو داند لیشہ قوسے خطاب
میرد اندر سینہ اش قلب سلیم
بر کران از حرب و ضرب کاٹا
موج از دیاں کم گرد بلند
گوہر اوچوں خرف نا رجند
پس سختیں پایش تعبیر فکر
بعد از ان آساں شود تعبیر فکر

تمہید

اس فصل میں اقبال نے خلاف معمول آفتاب سے خطاب کیا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام شرق، آفتاب کو زندگی کا سرچشمہ خیال کرتی ہیں۔
چنانچہ ہندوستان اور ایران میں تو یہ خیال پرستش کی حد تک پہنچ گیا ہے
چونکہ اقبال نے بھی اس مثنوی میں ان اقوام کو حیات تازہ کا پیغام دیا ہے
لہٰذا کہوئی سے پاک کرنا۔

(پایان روز) ہوں۔ (پایان روز) کہتا ہے تاریکی شام سے) میں تجھ سے
ملتی ہوں کہ میرے دل کو بھی منور کر دے بلکہ میرے وجود کو سرا پا نور کر دے
اور مجھے اپنی تجلیات میں منور کر دے تاکہ میں اپنے کلام سے اقوام شرق
کے غلط (تاریکی) عقائد و افکار کو صحیح افکار میں تبدیل کر سکوں۔ یعنی
ان کے خیالات باطلہ کی اصلاح کر سکوں اور احرار کے سینہ کو منور کر دوں
(شب کنایہ ہے تاریکی سے اور تاریکی کنایہ ہے غلط افکار سے) نیز اپنے کلام
سے خام طبع (ناقص العقل) افراد کو دانشمند و پختہ بنا دوں، اور دنیا
میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ
فکر شرق آزاد گردد از فرنگ
اقوام شرق، فرنگ کے افکار و مقاصد سے متاثر ہو گئی ہیں۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ان کے افکار کی قید سے آزاد ہو جائیں تاکہ
ان کا غلامی سے نکلنے کے لئے جدوجہد کر سکیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اقوام
شرق میرے پیغام (مردود) پر عمل پیرا ہو جائیں۔ کیونکہ ان کی نجات، فرنگ کی
آبادی میں نہیں ہے۔ بلکہ میرے پیغام پر عمل کرنے میں ہے۔
اس لئے اقبال ہم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں:-
زندگی از گرمی ذکر است و بس
حریت از عفت فکر است و بس

اس شعر میں اقبال نے اپنے پیغام کی روح پیش کر دی ہے اور
بلا مبالغہ یہ شعر اس مثنوی کے ان اشعار میں سے ہے جن کی بدولت
اس چھوٹی سی کتاب کو اقبال کی تمام تصانیف میں ایک خصوصیت حاصل
ہو گئی ہے۔
اس شعر کے دو مصرعوں میں انہوں نے دو بنیادی صداقتوں
کو واضح کیا ہے۔

پہلی یہ کہ زندگی، گرمی ذکر پر موقوف ہے۔
دوسری یہ کہ حریت، عفت فکر پر منحصر ہے۔
پہلے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ
یہاں زندگی سے حیوانوں کی زندگی مراد نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی مراد
ہے یعنی دنیا میں عزت اور اقتدار کی زندگی بسر کرنا اور یہ بات حکومت
کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اقبال کی اصلاح میں زندہ قوم وہ ہے جو دوسروں
کا غلام نہ ہو۔
دوسرے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ
حریت سے اقبال کی مراد ہے عمل یا جدوجہد اور یہ بات عشق کے بغیر
ممکن نہیں۔ جب تک کسی قوم کو کسی نصب العین (IDEAL) سے
عشق نہ ہو وہ اس کے حصول کے لئے جدوجہد نہیں کر سکتی۔ مصرع کا
مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانو! اگر دنیا میں حکمرانی کے آرزو مند ہو تو ملک
عشق اختیار کرو۔ جس طرح حیوانی اعتبار سے زندہ رہنے کے لئے خون کی
گرمی شرط اولیٰ ہے۔ اسی طرح باطنی اعتبار سے زندگی عشق کی گرمی پر موقوف ہے۔
دوسرے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ
حریت سے مراد محض سیاسی حریت نہیں ہے۔ بلکہ یہاں اس لفظ
سے حقیقی آزادی مراد ہے۔ اور اس کا سرچشمہ حریت فکر و ضمیر ہے۔ یعنی
حقیقی معنی میں صرف وہ قوم آزاد ہے جو ذہنی، عقلی اور عملی اعتبار سے
آزاد ہو۔

اگر کوئی قوم سیاسی اعتبار سے تو آزاد ہو مگر ذہنی اعتبار سے کسی
دوسری قوم کا غلام ہو تو اقبال کی رائے میں وہ قوم دراصل آزاد نہیں ہے
یا اگر وہ قوم غلط عقائد میں گرفتار ہو مثلاً مشرک یا علیحدہ ہو تو بھی
وہ حقیقی آزادی سے محروم ہے۔
اگر شمال و دکھان پاکستان کے مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کافی

ہوگا۔ ہم لوگ نظام آزاد میں مادی اعتبار سے فرنگیوں کے غلام ہیں اور علمی اعتبار سے عقائد باطلہ میں گرفتار ہیں۔ اس لئے انہیں یہ کہتے ہیں کہ ۱۔ مسلمانوں اگر حقیقی معنی میں حریت کے طلبگار ہو تو اپنے ذہن کو غلط افکار کی زنجیروں سے آزاد کرو۔ اس کے بغیر تم آزاد نہیں ہو سکتے۔

عفت فکر سے مراد ہے فکر کا ادھام باطلہ اور عقائد برافاسرہ سے محفوظ (پاک) رہنا۔ خلاصہ سلام یہ ہے کہ

عزت کی زندگی، حقیقی کی گرمی پر وہ خوف ہے۔

حقیقی آزادی، فکر کی پانی پر منحصر ہے۔

تبصرہ: غور کیجئے! اس دنیا میں انسان اس کے علاوہ اور کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب وہ حکمران ہو۔ غلام قوم کا کوئی فرد اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ غلامی دراصل بدترین قسم کی ذلت ہے اور ذلت دراصل موت ہے۔ اس لئے انہیں کہتے ہیں کہ اگر زندگی کے طالب ہو تو ملک عشق اختیار کرو۔ زندگی عشق سے حاصل ہوتی ہے۔

دہی اور اسے آزادی کی نعمت نصیب ہو۔ لیکن دراصل آزاد وہ ہے جس کی فکر (عقل) آزاد ہو۔ اگر فکر (ذہن) غلام ہے تو انسان حکمران ہونے کے باوجود درحقیقت غلام ہے۔

ذکر حقیقہ: جدوجہد کی بدولت ایک قوم عزت اور اقتدار تو حاصل کر سکتی ہے۔ مگر جب تک اس کی فکر کا سرچشمہ عقائد باطلہ کا کدورت سے پاک نہ ہو وہ حقیقی معنی میں آزاد کی نعمت سے محروم رہے۔ اندویش پرستی سیاسی اعتبار سے آزاد ہو جائیگی مگر ذہنی اعتبار سے بدستور غلام رہے گی۔ اس لئے اسلام (قرآن) نے انسان کو وہ طریقہ بتایا ہے جس کی بدولت وہ سیاسی آزادی کے ساتھ ساتھ ذہنی آزادی کی نعمت سے بھی محنتا ہو سکتی ہے۔ اور وہ طریقہ اختلاط ذکر و فکر ہے۔

ذکر سے سیاسی آزادی حاصل ہو سکتی ہے اور فکر سے ذہنی آزادی اور آزادی کا ان دونوں نعموں کے امتزاج سے ہی انسان اپنی تخلیق کا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔

جادید نامہ میں اقبال نے اس نکتہ کو یوں بیان کیا ہے:-

جز بقدر فیضی رویا ہی است فقر قرآن اصل شاہنشاہی است
فقر قرآن؛ اختلاط ذکر و فکر فکر کا مکمل مریدم جس پر فکر
یعنی اگر حقیقی معنی میں حریت (حکومت) کے طالب ہو تو ذکر اور فکر دونوں کو اپنی ذات میں جمع کرو اور ان کے امتزاج کا دوسرا نام "فقر" ہے۔ یعنی اپنے اندر نشان فقر پیدا کرو۔

قرآن کی رو سے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قوم سیاسی اعتبار سے آزاد ہو جائے بلکہ اس کا ذہن بھی غلط عقائد کی غلامی سے آزاد ہو۔ یعنی جسم اور روح دونوں آزاد ہوں۔

قرآن، انسان کی روح اور اس کے جسم دونوں کو آزادی عطا کرنا ہے۔ اور یہ نعمت قرآن کے علاوہ اور کسی نظام حیات یا مدرسہ فکر یا مذہب سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے تو اقبال نے یہ کہا:-

فقر قرآن فیضی رویا ہی است
یعنی حکومت (فیضی) کی مراد قسم جس کا منبع قرآن نہ ہو دراصل رویا ہی (تبیاری) ہے حقیقی حکومت (جس میں حکمران قوم کا جسم اور روح دونوں آزاد ہوں) صرف قرآن حکیم کے پیش کردہ پروگرام پر عامل ہو کر نصیب ہو سکتی ہے۔

قرآن حکیم فرماتا ہے کہ آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایک قوم محض سیاسی اعتبار سے آزاد ہو جائے۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ وہ قوم غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہو۔

یوں کہتے کہ امریکہ اور روس دونوں آزاد ہیں۔ لیکن قرآن کے زاویہ نگاہ سے دونوں شدید ترین نوع کی غلامی میں مبتلا ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی فکر کا سرچشمہ سراپا مکدر اور کثیف ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے آزاد ہونے کے باوجود یہ دونوں قومیں ہم ذہنی غلام ہیں بلکہ ہوا ہوس کی غلام ہیں۔

اگر یہ قومیں قرآنی نقطہ نگاہ سے آزاد ہوں گی۔ اگر ان کو حقیقی حریت حاصل ہوتی تو ان کے افراد و مشرین ہوتے، انہیں یقینی طور پر اطمینان قلب حاصل ہوتا۔ مگر انکی ساری زندگی شاہد ہے کہ وہ اطمینان قلب سے قطعاً محروم ہیں۔ ان کی پوری زندگی ڈیڑھ سی کے محور پر گردش کر رہی ہے۔ اور ڈیڑھ سی دراصل بیکاری، مکاری، دودھ بانی، فریب کاری، دغا بازی اور سیاہی کا دھواں نام ہے اور ہنر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جس قوم کی زندگی ان صفات ذمیمہ اور اخلاقی ردیل پر مبنی ہو اس قوم کو بھی اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔

آخری بات یہ ہے کہ جب تک عفت فکر حاصل نہ ہو، انسان غیر اللہ کی غلامی سے نہیں نکل سکتا اور عفت فکر اس وقت اور صرف اس وقت نصیب ہو سکتی ہے جب انسان حقیقی معنی میں متحد بن جائے۔

نا نہ رمز لا الہ آید بدست
بند غیر اللہ راستہ ان شکست

نوٹ: میں نے اس شعر کی تشریح میں، ذکر اور فکر کی وضاحت اس لئے نہیں کی کہ اس کا موقع فکر کی شرح میں آنے والا ہے۔

اب میں اس فصل کے آخری پانچ شعروں کا مطلب مدبرہ خاطر سے کرتا ہوں کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کے افکار و خیالات غلط (خراب) ہو جاتے ہیں تو فکری جانسی بھی اس کے ہاتھ میں آکر کھوٹی ہو جاتی ہے یعنی وہ دنیا کی کسی اچھی یا مفید

بات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتی۔

مثلاً اگر اس قوم کے پاس دولت ہے تو وہ اسے مفید کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے ناشی، بدکاری اور عیش و عشرت میں خرچ کرے گی۔

اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ اس کو دشمنوں کے مقابل میں تھما کر اپنے کے بھاننے (بھائیوں) کے خلاف استعمال کرے گی۔ اگر تفصیل کا فوری چوکو مسلمانان پاکستان کی زندگی کا مطالعہ کافی ہوگا۔

اس قوم کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ قوم روحانیت، پاکیزگی، تقویٰ اور طہارت سے بیکار نہ ہو جاتی ہے اور اس کی ذہنیت اس درجہ سرخ ہو جاتی ہے کہ وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی یقین کرنے لگتی ہے۔ چنانچہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں روپیہ خرچ نہیں کرتے لیکن ہر بے کام کے لئے دل و جان سے روپیہ خرچ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مسلمانوں کے گلوں میں شمر بے شمار ہے بھی، بھلہ بھی، چول بھی ہیں، رقص گاہ بھی ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو تبلیغ و اشاعت اسلام کا نظام۔

کبھی کسی نے سنا کہ ترکی، مصر، عراق، طرابلس، شام، فلسطین، عراق، افغانستان، ترکستان، پاکستان یا سعودی عرب سے مبلغین اسلام کی کوئی حجاجت یورپ یا امریکہ گئی ہو؟

کیا ان ممالک میں سے کسی ایک ملک میں بھی حکومت یا عوام نے تبلیغ اسلام کا کوئی ادارہ قائم کیا ہے؟

کیا ان اسلامی ملکوں نے اسلام کی اشاعت کے لئے کوئی قدم اٹھایا ہے؟

کیا ان ملکوں کے مسلمانوں نے غیر مسلموں کو قرآن حکیم کے بنیام سے روشناس کرنے کے لئے کوئی جدوجہد کی ہے؟

کیا انوں نے دنیا کی سات سو پچاس زبانوں میں بائبل کا ترجمہ کروا دیا۔ مسلمانوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کتنی زبانوں میں کیا؟

ہندوستان میں انگریزی حکومت کی ابتدا ۱۷۵۷ء سے ہوئی اور صرف
بیس سال کے بعد اس حکومت نے بنگال میں مسیحیت کی تبلیغ کا نظام قائم کر دیا
جس کے زیرِ انتظام پوری دیم کریسی نے ۱۷۹۲ء میں بنگلہ زبان میں بائبل کا ترجمہ
شروع کر دیا اور آج ہندوستان پاکستان کی تمام زبانوں میں (جس کی تعداد ۲۲
کے قریب ہے) بائبل یا عہد جدید یا آنا جیل اربوں کے تراجم دستیاب ہو سکتے ہیں۔
برٹش ایبڈن فارن بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے از ۱۷۸۷ء تا اب تک
ہندوستان میں ہر سال ہر اس شخص کو جو بی۔ اے پاس کرے، بائبل کا ایک نو
بلا قیمت دیا جاتا ہے۔ خود اندازہ کریجئے! سو سال میں کتنے نسخے اس طرح
ہندوؤں و مسلمانوں، سکھوں اور پارسیوں کو مفت دیئے گئے ہوں گے!
۱۹۲۴ء میں عیسائیوں کی تبلیغ کو مستحشوں کے جو اعداد شمار
شائع ہوئے تھے ان کی روش سے ہندوستان میں
(۱) تبلیغ کا بجول کی تعداد ۲ تھی۔

ان میں سے ایک درس گاہ سو سومر، پیٹری مارٹن اسکول آف اسلامک
اسٹڈیز میں صرف وہ مبلغ تیار کئے جاتے ہیں جو مسلمانوں میں مسیحیت کی
تبلیغ کرنے کے لئے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں۔
(۲) دیہات میں مسیحیت کی شادی کرنے والے یعنی ادنی درجے
کے مبلغین تیار کرنے والے ادارے اب تھے۔
نوٹ: تبلیغی کالجوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اشخاص لئے جاتے ہیں اور کم از کم
۳ سال تک باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ مدارس تدریس المبلغین میں معمولی
بیات کے آدمیوں کو ایک سال ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ۱۲
(۳) کرپشن آئٹم ۲۱ تھے۔
ان ٹرینوں میں تیار کیا جانے والا کوئی لاکھ ہوا کرتا ہے جو عیسائیت
قبول کرنے کے بعد بے گھر ہو جاتے ہیں۔

(۵) دارالحوائس ۱۰۵ تھے۔
ان میں وہ عورتیں رہتی ہیں جو عیسائی چور کے لئے ٹھکانے ہو گئی ہوں مثلاً
وہ عورتیں جو پیش ہستیاویں جہاں انراض کے ازالہ کے لئے جاتی ہیں (اور وہاں
امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں)
۱۱) ۱۲) ۱۳) تھے۔
(۱۴) تبلیغی رسائل و رسائل دیگر ۳۱۱ تھے۔
(۱۵) پادروں کے لئے راحت گاہیں، صحت بخش، پرہیز مقامات یہ تھیں
تاکہ وہ گریہوں کا زمانہ ان HILL STATIONS پر گزار سکیں۔
(۱۶) دارالاطفال ۱۵۵ تھے۔

ان اداروں کے علاوہ ہسپتال، نرسنگ ہوم، وائی۔ ایم۔ سی۔ اے
وائی ڈی سی اے، پائورٹ ہوم، ڈوڈ ہوم Widows Home اپنا
خانے دارالمروض، ایف پی سیل ۲۵۰ Mission Hostels
کے بہت مؤثر مرکز ہیں۔ ریڈنگ روم، اسٹڈی سینٹر، صنعتی ادارے اور چھاپے
خانے تمام برائے شہر میں قائم ہیں اور اسکول اور کالجوں کو کوئی شہری نہیں
غیرہ واضح رہے کہ یہ صرف براؤنٹن فرم کے عیسائیوں کی تبلیغی محنتوں
کا ایک ناقص جائزہ ہے۔ دوسرے کیتھولک عیسائیوں کی تبلیغی جدوجہد کا دورہ
اول الذکر سے بہت وسیع ہے۔

اب دارالاطفال کی غفلت شکاری کامر نہیں چھوڑے۔
ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ۹۴۰ھ سے ہوا اور
سلطنت دہلی سے ان کی حکومت پنجاب، دلی، آگرہ، اجپور، دہلی اور وسط
ہند میں باضابطہ قائم ہوئی۔ اگر دارلہدیشنگر پہلا گورنر جنرل تھا تو قطب
الدین ایبک پہلا خود مختار سلطان (انسان بادشاہ تھا)۔
اور سلطنت سلطنت قائم رہی۔ گویا قدرت نے کم دین چھو سال تک

اس بد نصیب کوتاہ اندیش اور عیش پسند قوم کو غیر مسلموں پر حکمرانی کا موقع
دیا مگر اس قوم نے اس طویل مدت میں تبلیغ اسلام کے لئے کچھ بھی نہیں کیا۔
سلطان فیروز تغلق، سلطان سکندر لودی، سلطان سکندر بہمن شاہ
سلطان محمود گیکو، سلطان عالمگیر اور سلطان ٹیپو شہید کے علاوہ اور کسی
بادشاہ نے تبلیغ اسلام کے لئے کوئی کوشش نہیں کی۔
چھ سو سال تک دلی اور آگرہ میں مسلمانوں کی مرکزی حکومت قائم رہی
غلام خلجی، تغلق، سید، لودی اور منلی خاندانوں نے مسلسل حکومت کی۔
اس کے علاوہ پنجاب، کشمیر، سندھ، بھارت، مالوہ، خاندانی گوندھ، بجا پور
بیدل، احمد نگر، بنگال، جوہپور اور دہلی پر مختلف زمانوں میں مستقل
حکومتیں قائم ہوئیں، مگر کسی حکومت کو تبلیغ اسلام کی کوشش نہ ہوئی۔
اس سے ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ تمام سلاطین ہاتھ پر ہاتھ دھریے
بیٹھے رہے یا خونریزیوں ہی میں مصروف رہے۔ بقول اقبال

دنگاؤ اور کج آید مستقیم
ہر بری بات انہیں اچھی نظر آتی رہا اور وہ اس کی سر پرستی کرتے رہے
چنانچہ ان کے محلات، ان کے دربار اور ان کے مراکز حکومت ہر قسم کی
برائیوں کے مری اور سرپرست بلکہ منبع و مصدر بن گئے تھے۔
سلطان حسین شرقی دلی جو پور رقص و سرود کا سب سے بڑا مری تھا۔
اور اس نے گانے میں اس درجہ کمال حاصل کیا تھا کہ ایک نئی راگنی ایجاد
کی جسے جوہپوری ٹوڈی کہتے ہیں۔

باز بہاد مالہ کا آخری بادشاہ، موسیقی کا بہت بڑا قدردان تھا
اور خود بھی اس فن شریف میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی محبوبہ رانی روپتی
بھی رقص و سرود میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔
یہی حال قطب ظلی شاہ کا تھا۔ اس کی محبوبہ بھاگ متی مالوہ کی

روپ متی کا جواب باصواب تھی۔
باجعلی شاہ کے ذوق رقص و سرود کا تو ذکر ہی فضول ہے۔
غیاث الدین سلطان مالوہ نے اپنے محل میں صرف ہندو ہزار عورتیں
جمع کی تھیں۔ خلاصہ کلام، ایک سلاطین ہند نے اپنی توجہ زیادہ تر عورت
شراب اور موسیقی پر مرکوز کی۔ محمد شاہ رنگیلے کے عہد حکومت میں عیسائی
اور لڑت کوئی کاہر رنگ اپنے نقطہ کمال کو پہنچ گیا۔
۱۷۵۷ء سے قدرت نے مسلمانوں سے ان کی جبرانہ غفلت کا
انتقام لینا شروع کیا۔ پہلے مرہٹوں نے آف جہانی، پھر سکھوں نے اینٹ
سے اینٹ بجائی رہی یہی کہ انگریزوں نے پوری کر دی۔
۱۸۵۷ء میں لارڈ لیک نے دلی فتح کر کے محمد شاہ رنگیلے کے
اندھے پوتے شاہ عالم ثانی کو انگریزوں کا ملک حواری بنا دیا اور ۱۸۵۷ء
میں شاہان بے تخت و تاج کا یہ سلسلہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

حیف ہے وہ بھی نہ چھوڑی تو نے اپنے باجی
بادکار دولتی محفل تھی پروانے کی خاک
ہندوستان کے مسلمان بادشاہ غیر مسلموں کو تو کیا مسلمان بناتے۔ انہوں
نے خود مسلمانوں کو اسلام سے آگاہ کرنے کا کوئی اخطام نہیں کیا۔
شاہ عبدالحق محدث دہلی (وفات بعد کمزرتہ) کے زمانہ سے
پہلے سارے ہندوستان میں حدیث کا درس ناپید تھا۔ قرآن سے واقف ہونا
توڑی بات ہے۔ کوئی مسلمان حدیث سے بھی آگاہ نہ تھا۔ وہ صرف فقر پڑھ
کر عالم دین بن جاتے تھے۔

شاہ دلی اللہ مجدد دہلی (وفات ۱۷۸۷ء کے زمانہ سے
پہلے سارے ہندوستان میں قرآن حکیم کا کوئی ترجمہ دستیاب نہیں
ہو سکتا تھا۔ ہندی میں تو ترجمہ کیا ہوتا۔ مسلمانوں نے فارسی میں یا عیاشا

میں ترجمہ کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ چونکہ انڈین قوم خواب ہو چکا تھا، اس لئے اس کی نگاہ میں قرآن سمجھنے یا تدبر کرنے کا کام ہی نہ تھی۔ بلکہ اس سے حسب ذیل کام لئے جاتے تھے (۱) مرنے والے کے مرنے کے بعد جو ایک خاص سورت اسے سنائی جاتی تھی۔

(ج) یا اس کے بعض آیات دفع امراض کے لئے عفران میں گھول کر پی جاتی تھیں۔

اب ناطقین خود فیصلہ کر لیں کہ ان کاموں کے لئے ترجمہ کی کیا ضرورت ہے۔ چونکہ میرٹھ میں کوشش اختصار کے باوجود کافی طویل ہو چکا ہے اس لئے صرفہ اپکا وقت کا بندہ نہ کر اسے ختم کئے دیتا ہوں۔

ہندوستان میں جس قدر تبلیغ ہوئی یہ سب صوفیائے کرام علیٰ انھیں حضرات خواجگانِ چشت کو ششوں کا نتیجہ ہے۔ اگر سلطان بادشاہ بھی ان کے لفظِ دہم پہنچتے یا کم از کم تبلیغ اسلام کا باقاعدہ اور باضابطہ حکم ہی قائم کر دیتے تو چھ سو سال میں دنیا بھر اسلام کا دار و درہ کبھی نہ کبھی تک وسیع ہو جاتا۔

باز آدم بر سر شرح : اقبال کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی (عیب یا برائی) کو راستی (خوبی یا اچھائی) سمجھنے لگتی

۱۰ به بند صوفی و ملا سیری
بآیا نشی ترا کاره جز این نیست

حیات از حکمت قرآن نگیری
که از یلین او آسان بحیری

ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

چشم او اندر سکون بیند حیات

یعنی عیادت تو دراصل جہدِ حُرکت کا نام ہے مگر وہ اپنی حماقت کا جس سے عملی (سکون) کو مدارِ حیاتِ تعلیم کر لیتی ہے۔ اسی لئے وہ میدانِ جنگ میں جانے سے ہی ہچرا آتی ہے اور موت سے ڈرنے لگتی ہے۔

اٹھارویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جاؤں، مہینوں اور سبھوں نے دلی اور اس کے گرد و خاں میں قیامت صفری ہیا کر رکھی تھی۔ ان کو خانوایاں سے بھی اڑاں ہو گیا تھا۔ آگرہ، دلی، سہارنپور، مظفرنگر،

میرٹھ، علی گڑھ، کرنال، پانی پت، سرہند، لاہور، قصور اور ملتان تمام بڑے شہروں میں مسلمان گاجروں کی طرح کٹ رہے تھے۔ مگر وہیں جاٹ گردی، دیہی میں پھرتے گردی اور باقی شہروں میں سیکھ گردی کے ہولناک

مناظر سے تارکوں کے صفات بھرے پڑے ہیں جن کی تفصیل بخوبی
 الحوائج نظر انداز کرتا ہوں۔ مگر یہی وہ زمانہ ہے جب سلسلہ سورما کو لاہور
 قصور اور متان کی مسجدوں کو کھد کے خون سے رنگین کر رہے تھے۔ لیکن

مسلمان عرب و ہندو کا شانت سے ہرگز نہ ہو کر یوسفی اور شاعری کی
مفلسی سمجھا رہے تھے اور وہاں اللہ کے شور سے آسمان سر پہ
نٹھار رہے تھے۔ سکھ اور مرہٹے، ملتان کی حکومت کا خاتمہ کر رہے تھے

مگر مسلمان شعرا محفل شاعری کی آبادی کر رہے تھے اور مسلمان موسیقار
نئی نئی راگنیاں ایجاد کر رہے تھے۔ ہمارا تاریخ اس تلخ صداقت پر شاہد
ہے کہ بہترین شعرا اور بہترین موسیق دان اسی خون آشام صدی میں پیدا ہوئے۔
شعرا نے سلف کے رشتہ داروں کی طرح اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دیا کہ

نہدی موسیقی کی وہ دلکش طرز ہے خیال کہتے ہیں اسی زمانہ میں ایجاد ہوئی شاہ سدا رنگ، شاہ ادا رنگ، بلاس خاں (جس نے بلاس فانی ڈی (بجاری) بہادر خاں (جس نے بہادی ڈی فوری) کی پیارا خاں

زده بھر بھی دینی حجت یا سچہ جوچہ موتی تو وہ افغانوں کو بنادوست راست
خاکرم بیٹوں کی غلامی سے نکلنے کی کوشش کرتا۔ محکمہ اس بد بخت نے بالکل
برعکس طرز عمل اختیار کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔

اس عہد میں نواب نجیب الدولہ مرحوم شمالی ہندوستان میں واحد
مردموسن تھا جس کے دل میں اپنی قوم کا درد تھا (یہ جذبہ حضرت شاہ ولی اللہ

جند دہلی (امینی) کے یہاں سے پہلا ہوا تھا) وہ دیکھ رہا تھا۔ اگر مرنے والوں کا استیصال نہ کیا گیا تو وہ بہت جلد سارے ہندوستان کو آتش کرہ بن جائے گا۔ اس لئے اس نے احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے استیصال

برآمدہ کیا۔ وہ جس طرح تلوار کا دھنی تھا اسی طرح سیاسی قوانین بھی رکھتا تھا۔ چنانچہ اسی بنا پر اس نے دشمن مکت شجاع الدولہ کو مرہٹوں کے بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے پر آمادہ کر لیا۔

فقہ کو ماہ ۳۱ ارجوزی ۱۹۱۷ء کو پانی پت کے میدان میں مسلمان اور رٹے باجم صاف آراہنے کے ابدائی کی قشون قاتلہ کے دوش بدوش تختہ الدولہ اور حافظ رحمت خاں نے اپنی اشرام لگا کر اور سرنگی کے جوہر

دیکھائے اور اللہ تم کے فضل و کرم سے مرہٹوں کو ایسی شکست فاش نصیب ہوئی کہ اگر اربابی قندھار واپس جانے کے بجائے تختِ دہلی پر

چونکہ مشیت ایزدی کو یہ منظور تھا کہ دلی کے تخت پر ملت اسلامیہ

۱۱۰۰ء میں سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کا دہلی جزیہ
۱۱۰۰ء میں سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کا دہلی جزیہ

جس نے آڑی کافی کاکت بانہی) امد و سرے نامور کالونت اسی پر آشوب
عہد میں پیدا ہوئے۔ تنہا کاروں کے نام بخوف طوالت نظر انداز کرتا ہوں۔
شعرا میں مہر، سودا، مصحفی، النشاء قائم جاں دہوری، بغیر یہ سب

حضرات اسی نحو سے صدی میں پیدا ہوئے تھے۔
ہم سدا رنگ اور سودا کو حاف کر کے ہیں کہ ان کا پیشہ ہی موسیقی

اور شہزادی تھا۔ لیکن بدبخت شاہ عالم ثانی کی وارثی طبع سزاوار صدمہ نہیں
و نفیر ہے کہ مرہٹوں کی غلامی سے بچنے کی کوشش کے بجائے اس نے
اپنی فرصت کے اوقات اُن گایوں کو نظم کرنے میں صرف کیے تھے کہ عرب

عام میں سیٹھے کہتے ہیں۔ اور اس زمانہ میں شادی کے موقعوں پر دُعا
 گا گھر سعدی اور سعدیہ کو سنایا کرتی تھیں۔
 مجھے انھوں نے کہیں اس طرح کے صفحہ کا کوئی شے کے ان مادر

لئے لکھی ہے کہ ناظرین کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ تصاویر کب کی ہیں

عمیوس میں مسلمانوں کا مذاق اس درجہ مبتذل ہو گیا تھا کہ ”سکالیاں“ ان کی تہذیب کا جزو لاینفک بن گئی تھیں۔
اب پڑھئے اس شعر کو :-

میرد اندسینہ اش قلب سلیم
دلگاہ اور سج آید مستقیم
سج ہے جب دل مرہ ہو جا تا ہے تو گام لیاں خبرت کے گھونٹ

معلوم ہوتی ہیں۔

میں نے شاہ عالم ثانی کو بہت سخت الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ مریدانہت میں دلی کے مادرشایوں میں اس سے زیادہ قابل

کے سب سے بڑے دشمن — انگریزوں — کا قبضہ ہو جائے۔ اس لئے
ابدالی نے نجیب الدولہ کو میر بخشی اور مختار مطلق بنا کر اپنے وطن کی راہ
لی۔ نجیب الدولہ نے تادم دھات (سلسلہ) دلی میں آمر مطلق کی حیثیت
سے حکومت کی۔ بقول جادونا تو سرکار "نجیب الدولہ ہندوستان میں تمام
افغانوں کا سردار اور تمام مفتی مسلمانوں کا محافظ اور نظام الملک اضعف جاہ
کے بعد اپنے عہد کا سب سے بڑا ہندی سپہ سالار (جنرل) تھا۔"
نجیب الدولہ کی وفات کے بعد شاہ عالم ثانی نے سلطنت خلیفہ
اور مسلمانوں کے دشمنوں — مرہٹوں — کو اپنی مدد کے لئے بلا دیا۔ اور ان کی
امداد کی بدولت جنوری ۱۷۸۱ء میں تخت دہلی پر قابض ہو گیا۔ چونکہ مرہٹوں
کو قدرت نے یہ موقع عطا کیا تھا اس لئے انہوں نے اس موقع اور بڑی باؤڑ
کو نجیب الدولہ رحمہ کے جانشین ضابطہ خاں کے خلاف فوجبانی پر آمادہ کیا
تاکہ اس طرح پانی پت کی شکست کا انتقام لیا جاسکے۔ چونکہ بادشاہ کا وزیر
مخفی خاں بھی افغانوں کا دشمن تھا۔ اس لئے اس نے مرہٹوں کی اس فوج پر
کو میر و چشم قبول کیا اور شاہی فوج یعنی مرہٹوں نے نجیب آباد قلعہ موسومہ
بچھر گڑھ کا محاصرہ کر کے بندرہ دن بدر محصورین کو تنہا وژدہ بدینے پر
جبور کر دیا۔ اور آتش انتقام فرو کرنے کے لئے افغان خواہین کی آبروریزی
کی۔ میں ان خواہین کی بے عزتی اور رسوائی کا ذمہ دار شاہ عالم کو قرار دیتا
ہوں۔ اگر اس میں کچھ بھی غیرت، حیثیت اور کچھ ہوتی تو وہ اپنے برادرانِ دینی
کو براہِ کمر کے بجائے دین اور سلطنت کے دشمنوں — جاؤں — کی
سرکوبی کرتا، مگر

چون شود اندیشہ قہر خراب نامہ گرد پیش سیم ناپ
میر اندر سیمہ اش فلک سلیم درنگاہ ادسکے آید، مستقیم
میں نے تاریخ ہند سے یہ چند واقعات اس لئے درج کئے ہیں کہ

ناظرین پر انتہائی کے ان اشعار کا مطلب بخوبی واضح ہو جائے۔
آخر میں انتہائی کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ ایک
بدن امتیاز نہ کر سکے بلکہ بدی کو بھی اور برائی کا بھائی سمجھنے لگے تو اس کی اصلاح
کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی فکری تطہیر کی جائے۔ یعنی اس کی
ذہنیت کو خیالات فاسدہ اور عقائد باطلہ سے پاک کیا جائے اس کے بعد
صحیح (اسلامی) عقائد کی تلقین کی جائے۔
داعیہ چونکہ تعمیرِ فکر سے پہلے تطہیرِ فکر، سنت نبویؐ ہے۔ حضورؐ اور
صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عربوں کے غلط عقائد کا ازالہ فرمایا، اس
کے بعد انہیں صحیح عقائد سے روشناس فرما کر حق و صداقت کا علم دیا۔

۱۔ انتہائی نے یہ فکر تعمیرِ فکر سے پہلے تطہیرِ فکر لازمی ہے قرآن حکیم کی اس
آیت سے اندک ہے۔
"يُثَبِّتُ اللَّهُ عَلَيْهَا يَاتِبَهُ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُخْلِقُ لَهُمْ الْكُتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ"

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ خود ان کی قوم میں سے
حضورؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپؐ ان کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات
پر اصرار کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے
ہیں۔ (۲۳-۲۴)

۲۔ آیت شریفہ میں تلاوت اور تکریم سے تطہیرِ فکر اور تعلیم کتاب و حکمت سے تعمیرِ فکر
مراد ہے۔ ۱۳

فصل چہارم حکمتِ کلیبی

تا نبوت حکم حق جاری کند پشت پا بر حکم سلطان می زند
درنگاہش قصہ سلطان کہنہ دیر غیرت او برتنا بد حکم غیر
پختہ سازد صحبتش ہر خام را تازہ غوغائے دہدایام را
دریں او اللہ لبس باقی ہوں تا نیفتد مرد حق در بند کس
از بزم و آتش اندر شاخ تاک در کف خاک از دم او جان پاک
معنی جبریل و قرآن است او فطرتہ اللہ را نگہبان است او
حکمتش برتر ز عقل ذوفنون از ضمیرش آیت آید برون
حکمرانے بے نیاز تخت و تاج بے کلاہ و بے سپاہ و بے خراج
لے پشت پا زدن۔ ٹھکرا دینا۔

از نگاہش فروریں خیزد ز دے در دہر خرم تلخ تر گردد ز مے
اندر آہ صبح گاہ ادحیات تازہ از صبح نمودش کائنات
بحر و بر از در طوفان شب خراب درنگاہ او پیام انقلاب
درس لا خوف علیہم می دہد تا دلے در سینہ آدم نہد
عزم و تسلیم در رضا آموزدش در جہاں مثل چراغ افروزدش
من نمی داتم تیر افنون می کند روح و دین دگرگون می کند
صحبت او ہر حرف را در کند حکمت او ہر تہی را پر کند
بندہ در ماندہ را گوید کہ خیز ہر کہن محبوب را کن ریز ریز
مرد حق! انبیین ایں دیر کہن از دور فراقی الّا علی اشکن
فقر خواہی از تہی دستی منال عافیت در حال مے در جاہ و مال
صدق و اخلاص نیاز و سوز درد نے زور و سیم و قماش و سرخ و زرد
بگذر از کاؤس و کسے اے زندہ مرد طوف خود کن گرداوائے مگرد
از مقام خویش دور افتادہ اگر کسی کم کن کہ شاہیں زادہ
مردک اندر شاخسار بوستان بر مراد خویش بندہ آشیانی
تو کہ داری فکرت گردون میسر خویش را از مرگے کتہر بگیر
لا خوف علیہم تعلیم آیہ قرآنی لا خوف علیہم و لا هم یحذون۔ یعنی مومن
خوف و دم سے پاک ہیں

دیگر این مہ آسمان تعمیر کن
چون فنا اندر ضلالتی حق شود
چار سوائے بافضائے نیلگوں
در رمضان حق فنا شو چوں سلف
از تعمیر پاک او آید برون
در غلام این جهان سنگ خشت
چشم خود روشن کن از نور برشت
تا نیگری از جلال حق نصیب
ہم نیابی از جمال حق نصیب
ابتدائے عشق مستی قاہر است
انتہائے عشق رستی دلی است
مرد مومن از کمال است وجود
او وجود دغیر اور دیر شے نمود
گر بگیسر سوز و تاب از لالہ
جو بکام او نگر دھمرومہ

تمہید

اس فصل میں اقبال نے ابتدائی سولہ اشعار میں انبیائے کرام کے طریق کار اور ان کی خصوصیات تعلیم کا بیان کیا ہے اور آخری سولہ اشعار میں طوائف سے خطاب کیا ہے کہ اگر مقصد حیات حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اس فصل کا مشاعرہ ان ہے حکمت کلیمی جس سے مراد ہے تعلیم نبوی۔

اقبال نے تعلیم نبوی کی آسان ترکیب کے بجائے حکمت کلیمی کی ترکیب استعمال کی ہے۔ کیونکہ اس میں بلاغت اور معنویت کی شان پائی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے:-

دو، حکمت، قرآنی اصطلاح ہے اور اس کے معنی میں بہت وسعت پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اس لفظ سے حکمت، دانائی، دانشمندی، سمجھ بوجھ، عقل، فہم، تفقہ فی الدین، ادراک، تدبیر، بصیرت، محاسن اخلاق، اخلاقی احکام اور سنت نبوی۔ بہ تمام باتیں مراد لی ہیں۔ کتاب اللہ نے یہ لفظ ان قطعی اور یقینی علوم کے لئے استعمال کیا ہے جو بواسطہ انبیاء انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر حکمت منہاج نبوت کا دوسرا نام ہے۔ قرآن حکیم کا لفظ سے حکمت کا اطلاق صرف علوم انبیاء پر ہوتا ہے کیونکہ یقینی علم وہی ہے جو مشکوٰۃ نبوت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غلطی و غم میں ہے۔

بیشک عرف عام میں فلاسفہ (فکماء) کے تنازع افکار کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ مگر قرآن حکیم انسانی افکار کے حکمت کا لقب عطا نہیں کرتا کیونکہ وہ مفید ظن تو ہو سکتے ہیں مگر مفید یقین نہیں ہو سکتے۔

قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حکمت کا سرچشمہ وحی الہی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حقیقی معنی میں حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے فلاسفہ کے بجائے انبیاء کی شاگردی اختیار کرنی چاہئے۔ ارشاد ہوتا ہے:-
ذٰلِكَ صَمًا اَوْحٰی اِلَیْكَ رَبُّكَ مِنْ اِلٰھِکُمْ (۷۴-۷۵)

یہ مذکورہ بالا نصائح منجملہ ان باتوں کے ہیں جو وحی الہی کی طرف آپ کے رہنے کے لئے دی گئی ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حقیقی حکمت کا منبع ذات باری ہے اور وہی بدیعہ وحی، انسانوں کو اس نعمت عظمیٰ کیلئے خیر کثیر سے سرفراز فرماتا ہے۔

چونکہ وحی الہی قطعی، یقینی، حتمی اور اذعانہ ہے اس لئے جو علم اس سے حاصل ہوگا وہ بھی یقینی ہوگا اور آں اسی علم کو حکمت قرار دیتا ہے اور اسی حکمت کی شان ان الفاظ میں واضح کرتا ہے:-
یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْفِیْءُ اَوْ فِیْ خَیْرٍ اَوْ کَثِیْرٍ

اللہ تم سے چاہتا ہے کہ عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت عطا کی گئی بلاشبہ اس سے خیر کثیر عطا کی گئی۔ (۲-۲۶۹)

قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت و رسالت میں سے جو کچھ فرض تعلیم حکمت قرار دیا ہے

هُوَ الَّذِیْ یُؤْتِیْکُمُ فِی الْاٰیٰتِیْنَ رِسٰلًا مِّنْہٗ وَ یُزِیْدُکُم مِّنْہٗ ۚ اِنَّکُمْ لَعِندَہٗ
اَلْبَیِّنٰتِ ۚ وَ یُعَلِّمُکُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ ۚ وَاِنَّکُمْ لَعِندَہٗ
مِنْ قَبْلِ نَیْعٍ ۚ فَصَلُّوْا لَہٗ قَبْلِیْ (۶۲-۶۱)

اللہ وہ ہے جس نے آپ پر تو لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو

- (۱) ان کو اس کی آیات پر ہدایت کرتا ہے (تلاوت آیات)
- (۲) اور انہیں مذاہل اخلاق اور غلط عقائد سے پاک کرتا ہے (تزکیہ نفس)
- (۳) انہیں کتاب (قرآنی احکام) سکھاتا ہے (تعلیم کتاب)
- (۴) اور حکمت سکھاتا ہے۔ (تعلیم حکمت)

خلاصہ کلام ایک حکمت سے وہ علم مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ تاکہ وہ ان کے مدد سے قرآن کا پیغام کا قول تک پہنچا سکیں۔ اس کی صداقتوں کی تبلیغ کر سکیں، ان صداتوں کی عظمت دونوں میں پیدا کر سکیں، اور برائے کام سے کام لیں ان کو کفر کے مقابلہ میں غالب کر سکیں، اگر ضرورت لاحق ہو تو کفار سے مناظرہ بھی کر سکیں۔ اور ہر مستفید کے سوالی کا جواب دے سکیں اور قرآن شریف کے اسرار حکم کو دلنشین پیرایہ میں بیان

کر سکیں، موقع اور محل کے مطابق گفتگو کر سکیں اور اپنے طرز عمل سے قلوب کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔

جب کوئی شخص مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ کر اپنا تزکیہ کر لیتا ہے یعنی بواسطہ شیخ، فنا فی الرسول ہو جاتا ہے تو فطرتی طور پر ان علوم کا عکس اس کے دل میں جلوہ گر ہو جاتا ہے مرشد رومی فرماتے ہیں:-

آئینہ دل چوں شود صافی و پاک
نقشہ ایمنی بر دل از آب و خاک
یعنی جب دل کا آئینہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ (یہ اس وقت ہوتا ہے جب غیر اللہ کی صحبت دل سے نکل جائے اور محبت اس وقت ملتی ہے جب یہ یقین ہو جائے کہ ما سوا اللہ کے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور لا موجود الا اللہ کا مطلب ہی ہے) تو عالم ملکوت اور عالم لاہوت کے رموز و اسرار اور حقائق و معارف ساکب ہر واضح ہونے لگتے ہیں۔

بالفاظ دیگر اس کے اندر انبیاء کے علوم جلوہ گر ہونے لگتے ہیں۔ دوسرا مخرج بہت غور طلب ہے۔ مرشد رومی فرماتے ہیں کہ ساکب نہ کسی مدرسہ یا کالج میں جاتا ہے نہ کسی استاد سے کوئی کتاب پڑھتا ہے اور نہ کسی متعبد طالب علم سے، سہانی کی تکرار کرتا ہے۔ اس کے باوجود تمام علوم و فنون میں ماہر ہو جاتا ہے!۔

پہلے زمانے میں شیخ العرب والہج حضرت اقدس مرشدی و سید حاجی امداد اللہ صاحب جشتی صابری جہاں کی المتوفی کے اسرار کی شخصیت مبارکہ اس شعری صداقت پر ایک روشن دلیل ہے۔

حضرت کے حلیفہ اعظم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے: اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو دوسرا کا فیر لکھ دیں۔ لیکن خدا کی شان دیکھو ہم نے اس شخص کے ہاتھ پر

بیعت کی جس کی ظاہری تعلیم کا فہم سے آگے نہیں ہے بلکہ
اسی طرح ایک مرتبہ مجتہد الاسلام تاسم، اعلیٰ مولانا محمد اسماعیل صاحب
ناؤ توئی سے ایک عام نے پوچھا کہ حضرت آپ کے مرتبہ حاجی اندازہ لگا
صاحب نے کس دس گاہ سے علوم کی سند حاصل کی ہے؟ سننے میں یہ آیا ہے
کہ وہ مستند عالم نہیں ہیں؟ یہ سنکر مولانا مرحوم نے فرمایا: سبحان اللہ! ہمارے
حاجی صاحب عالم ہی نہیں ہیں بلکہ عالم گرجھی ہیں جسے شک ہو دیکھو دیکھو
دوسری مثال:- حضرت سید احمد صاحب داسے بریلو کی خدمات
۱۳۴۲ھ میں نے کافی بھی نہیں پڑھا تھا مگر مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبوالکلام
جیسے علماء ان کے کشف برداروں میں تھے۔ کثر اللہ تم اہل اللہ

لفظ حکمت کی تشریح کے بعد اب ہم لفظ "کلمہ" کی معنویت واضح
کرتے ہیں۔ اقبال نے لفظ "نبوی" کے بجائے لفظ "کلمی" کو اس لئے
ترجیح دیا کہ آئندہ فصل کا عنوان "حکمت فرعون" ہے اور فرعون کے
مقابلہ میں "کلمہ" کا لفظ موزوں تر ہے۔

دوسری وجہ یہ کہ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، مگر کلمہ کا معنی ہے
اللہ سے کلام کرنے والا۔ لہذا کلمہ کا مرتبہ نبی سے بلند تر ہے۔ ہر کلمہ نبی
ہے مگر ہر نبی کلمہ نہیں۔ یہ لفظ صرف حضرت موسیٰ سے مخصوص ہے۔ اور
تیسری وجہ یہ ہے کہ لفظ کلمہ کو سنانوں کے لہجہ میں خاص شہرت اور عظمت

ملے کا یہ علم نجوم کی وہ مشہور ابتدائی کتاب ہے جو صدیوں سے عراق، ترکستان، افغانستان
اور ہندوستان کے عربی مدارس میں داخلہ لکھا ہے۔ یہ کلمہ کے بعد منطق، معانی، فلسفہ
کلام، ریاضی، تفسیر، حدیث، فقہ اور دوسرے علوم کے لئے پڑھائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت
حاجی صاحب صرف عربی کلام ہی نہیں تھے، علوم عقلیہ یا نقلیہ سے آشنا نہ تھے۔

حاصل ہو گئی ہے۔ شعرائے اس لفظ پر اس قدر طبع آزمائی کی ہے کہ اب یہ
لفظ سلسلہ رشد و ہدایت کا نمائندہ بن گیا ہے۔ مثلاً
چپ ہو کلمہ کس لئے؟ طور کا ماہر اکو
یہ تو بتاؤ کیا ہوا جلوہ یار دیکھ کر

فی الجملہ حکمت کلمی سے مراد ہے انبیاء کا طریق کار اور ان کی تعلیمات
کا انداز۔ اب ہم اس فصل کی شرح لکھتے ہیں۔

۱۔ تائید حکم حق اتم اس مصرع میں نبوت یا نبی مراد ہے، اور
تمام کمال نبوت چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کا ہیں
پائے جاتے ہیں اس لئے یہاں درپردہ آپ ہی مراد ہیں۔
اگر اس معنی پر قرینہ درکار ہو تو اس شعر پر غور کرو۔

معنی جبریل و قرآن است او
فطرۃ اللہ را چہ جان است او

پہلے شخص اقبال نے دین اسلام کی روح یا حقیقت واضح کر دی ہے اس
کے بعد جو کچھ کہا ہے وہ اس نکتہ جہاں نور کی تفسیر ہے۔ وہ نکتہ دلنوازیہ ہے جہاں
غافل ہے۔ ہر نبی نے نبی آدم سے پہلے کہا کہ انسانوں کی اطاعت (عبادت) اور غلامی
اور فرمانبرداری کے بجائے اللہ کی عبادت یعنی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا اسی
لئے قرآن حکیم فرماتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الَّذِي أَوْحَيْتُ إِلَيْكَ (۲-۲۸۵)

ہم (مسلان) اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔
کیوں؟ اس لئے کہ سب رسولوں کی تعلیم یکساں تھی اور جب تعلیم یکساں
تھی تو سب رسول بھی یکساں ہوتے (دروہ تعلیم، ص ۱۱۴)۔
(۱) یا نبی اسرائیل! اَعْبُدْ وَالا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الَّذِي أَوْحَيْتُ إِلَيْكَ (۵-۴۲)

(جناب میں نے فرمایا) اے نبی اسرائیل! اطاعت کرو اللہ کی جو میرا
بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔

(ج) اَعْبُدْ وَالا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الَّذِي أَوْحَيْتُ إِلَيْكَ (۲۳-۳۲)

پھر ہم نے ان میں ایک رسول مبعوث کیا جس نے انہیں یہ تعلیم دی کہ
(اطاعت کرو اللہ کی جس سے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ دعا حب اطاعت مستی) نبی
(ج) ذَلِكُمُ اللَّهُ ذِكْرُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وَإِنَّمَا تَعْبُدُونَ لَهُ فِرْعَوْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى فِرْعَوْنَ كَاتِلًا (۶-۱۰)

یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ اسی کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی ہستی
ایسی نہیں جس کی اطاعت کی جائے (کیونکہ اللہ کے سوا جس قدر مخلوق ہے سب
حادث، محتاج اور فقیر ہیں، لہذا جو خود محتاج ہے وہ دوسرے کو کیا دیکھا؟ اور
جو خود فقیر ہے اُسے دوسروں پر حکومت کا کیا حق ہے؟) یہی اللہ ہر شے کا خالق
ہے (ہر شے مخلوق ہے اور ہر مخلوق بلاشبہ مجبور، عاجز، ناقواں، محتاج، ناقص
دست، نگر، فقیر، حادث، ممکن اور اپنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہوتی ہے)
اور ہمیں اتنے عیب اور نقائص موجود ہیں وہ اس لائق کہاں کہ اس کی اطاعت
کا جائے؟ وہ تو خود کسی کا مطیع ہے۔ کیا آج تک کسی غلام نے یہ کہا ہے کہ میری
اطاعت کرو؟ پس تم اسی کی اطاعت کرو اور یاد رکھو کہ وہ ہر شے پر قدرت
تاکم اور اختیار کامل رکھتا ہے۔ کوئی شے اس کے ضبط و اقتدار سے باہر نہیں
ہے۔

(د) اَلَّذِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الَّذِي أَوْحَيْتُ
إِلَيْكَ (۱۳-۱۱)

(حق تمہارے حضرت موسیٰ سے خطاب فرمایا) بلاشبہ میں ہی اللہ ہوں
میرے سوا (اس مقام کا نکتہ یہ کہ کوئی اللہ نہیں ہے یعنی کوئی ہستی خود
موجود نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر صرف یہ (وجود خاں زاد ہے) باقی تمام مخلوقات

کا وجود محتاج غرضی اور غافل ہے۔ اسی لئے کائنات میں کوئی ہستی اس قابل
نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، ہذا تم صرف میری اطاعت کرو (اور اس پر
مداومت کا طریقہ یہ ہے کہ میری یاد کے لئے نماز قائم کرو۔

قرآن حکیم میں بہت سی آیات اس مقصود پر دلالت کرتی ہیں کہ
کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے۔
لیکن مطلب کی وضاحت کے لئے یہ چار آیات کافی ہیں۔

اچھے حکم حق سے مراد ہے اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنا (اور یہ
قانون نبوت قرآن ہمارے پاس موجود ہے) اور حدیث رسول اسی قانون
کی تشریح اور توضیح ہے۔ اس لئے حدیث کا انکار اور اصل قرآن کا انکار
ہے۔

نبی کا فرض منصبی جس کے لئے وہ مبعوث ہوتا ہے، یہ ہے کہ وہ دنیا
میں اللہ کا قانون نافذ کرے اور اللہ کے بندوں کے کچھ کچھ ان لوگوں کے
نافذ کردہ قانون کے بجائے اللہ کے قانون کی اطاعت کرو۔

اس (علان کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہر نبی

عمر پشت پا بر حکم سلطان محمد

حب ایک نبی، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قانون کی اطاعت سکھانے
دینے کے لئے مبعوث ہوا۔ سلاطین سے برسر پیکار ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر نبی سب
سے پہلے لوگوں کا ابطال کرتا ہے تاکہ حکم حق جاری ہو سکے۔ بالفاظ دیگر
نیا سب سے پہلے انسانوں کو بادشاہوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا
حکم دیتا ہے۔

اس کا مقولہ (۱۱-۱۱) یہ ہوتا ہے۔

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (۱۲-۱۰)

۱۔ عزت یوسف نے جیل خانے میں اپنے ساتھیوں سے کہا: اگر وہ ہوتا

کہ حکومت کرنے کا حق صرف اللہ کے لئے ثابت ہے۔
انبیاء نے اس شعر میں اس آیت کا مفہوم ظہور کیا ہے۔

سروری زیبا فقط اُس ذات ہے تاکو ہے
مکمل ہے اک وہی، باقی تباہی آذری

فی الجملہ نبی، ملکیت کے خلاف بغاوت کا درس دیتا ہے۔ یہ درس بغاوت
اس کی تعلیمات کی ایک جگہ ہے کیونکہ جب تک ملکیت کا ابطال اور اس کا مال نہ
ہو جائے، حکم جاری نہیں ہو سکتا۔

جس طرح نبی اور نبی، سیاہی اور سپیدی جھوٹ اور سچ دونوں بیک وقت
ایک جگہ ایک مقام پر ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حکم اور ملکیت
دونوں بیک وقت نافذ نہیں ہو سکتے۔

اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی لئے رسول اللہ نے
انسانوں کو ملکیت اور قیصریت کے خلاف اعلان جنگ کی تعلیم دی اور
آدم تا رہن خاتم المرسلین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم،

دوسرا شعر اسی پہلے شعر کی وضاحت کرتا ہے یعنی نبی کی نگاہ میں
قیصر سلطان اور صل ایک ہی شخص نہ ہوتا ہے اور سلطان بجز نبی نہ ہوتا ہے۔ قرآنی
تعلیمات کی رو سے مؤجد حقیقی وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکے۔

سہ چارے زمانے میں بھی ایک دعویٰ بہت پیدا ہوا۔ جس نے بڑے
طغیان سے یہ کہا ہے

انبیاء و گرجہ بودہ اندر
من بفرمان نہ کنترم ز کسے

نبیین اس کے عرفان کی شان یہ تھی کہ وہ ساری عمر سلطانوں کو بغیر اللہ کی
غلامی کا سبق پڑھاتا رہا۔ اور ان کی حمایت میں اپنی جہالت کو ہر دم دکھاتا رہا۔ ۱۲

اس لئے ہر وہی جس کے سامنے انسان تسلیم کرے، بت ہے۔ خواہ وہ بت
پتھر کا بنا ہو یا کوئی انسان ہو۔ قرآن ہر شرکی بت پرستی کا مخالف ہے یعنی
ماسوی اللہ کا اطاعت بھی، بت پرستی ہے۔ اگر اللہ آبا دے اس مضمون کو
یوں ادا کیا ہے۔

الف بے سے ہی سے ہیں تو یہ سمجھا
الف اللہ کا اور ماسوی ثابت

(۱) ماسوی اللہ بت ہے (صغریٰ)

(۲) بت پرستی حرام ہے (کبریٰ)

(۳) اس کے ماسوی اللہ کے سامنے جھکنا یا اس کی اطاعت کرنا حرام
ہے۔ قرآن حکیم نے اس باب میں اپنا قطعی فیصلہ کر دیا ہے

وَلَا تَنْتَهِ عَنْ آلِهَتِهِمْ الْاِثْنِ اِلٰهًا اِلَّا اِنَّهٗ اِلٰهٌ هُوَ قَدْ كُنَّ
شُعْبًا اِلٰهًا اِلَّا اِنَّهٗ اِلٰهٌ هُوَ قَدْ كُنَّ اِلٰهًا اِلَّا اِنَّهٗ اِلٰهٌ هُوَ قَدْ كُنَّ

اور اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو اللہ مت قرار دے۔ کیوں؟
اس لئے کہ اس کے سوا اور کوئی اللہ موجود ہی نہیں ہے۔ (اور اس کی وضاحت یہ ہے)

کہ اس کے علاوہ ہر شے معرض فنا میں ہے، اور اللہ وہ ہے جس پر فنا طاری
نہ ہو سکے (چونکہ اللہ کے سوا کوئی ہستی اللہ واجب الوجود) نہیں ہے، اس
لئے کوئی ہستی اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا ثناء پر حکومت کر سکے۔ پس

نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس کا حکم یعنی فرمانروائی اور حکمرانی صرف اللہ کے لئے ہے
اور آگاہ ہونا و تمسک ہونا کو اس کا حکم مطلق اور فرمانروائی حقیقی
کے سامنے حاضر ہونا ہے۔

اس آیت شریفہ کا مفہوم زمین نشین کرنے کے بعد یہ مصرع پڑھو۔
عمر بنیوت اور بنیوت اسد حکم غیبی
یعنی نبی کی غیرت دینی، غیر اللہ کی حکومت کو برداشت ہی نہیں کر سکتی

کیونکہ وہ معبود ہی اس لئے ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی حکومت کو دنیا سے مٹائے
اس کا پہلا اور سب سے بڑا فرض یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کو غیر اللہ کی غلامی
سے نجات دے۔

پہلی جگہ ہے کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو تبلیغی
خط لکھوایا تو اس کی ابتدا اس طرح فرمائی:-

بسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ کے رسول برحق (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے دعویتوں
کے سردار کے نام آپ نے اسے قیصر یا سلطان یا ملک کے لقب سے
مخاطب نہیں فرمایا کیونکہ آپ کی نگاہ میں اللہ کے علاوہ کوئی ہستی اس

لقب کی مستحق ہی نہیں تھی۔ یعنی آپ نے علما ثابت کر دیا کہ اسلام کسی
انسان کو یا شاہ تسلیم نہیں کرتا۔ اسی لئے انبیاء نے یہ تعلیم دی کہ
ہاں ملکیت فی الا سلام، یعنی اسلام میں ملکیت نہیں ہے۔ ۱۳

خلاصہ کلام ایک قرآن کی رو سے

(۱) اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے۔

(۲) چونکہ خالق وہ ہے اس لئے عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ رازق
(۳) بھی وہی ہو۔ جب اس کے سوا کوئی خالق نہیں تو اس کے سوا کوئی رازق
کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو ہر دو خدا ہو گئے؟ لہذا اگر خدا خلق

کر سکتا ہے تو رزق بھی دے سکتا ہے۔ اگر وہ رزق نہیں دے سکتا تو عقل
یہ اعتراض دائر کرتی ہے کہ سیر اس کے کائنات کو خلق کیوں کیا؟ یعنی اگر خدا
کو رازق تسلیم نہ کیا جائے تو اس کی خدائی (خالقیت) بھی ثابت

نہیں ہو سکتی۔ (۴) چونکہ وہ رازق ہے اس لئے مالک بھی ہے۔ یعنی عقلاً اسے
یہ حق حاصل ہے کہ وہ کائنات کو اپنی ملک قرار دے اور اس میں تصرف کر سکے۔
(۵) چونکہ ہر مالک اپنی ملک میں باغ و بہار کرتا ہے، صرف کا حق رکھتا ہے اس لئے
اگر وہ مالک ہے تو حاکم بھی ہے۔

(۶) لہذا اگر وہ عقل، اللہ کے سوا کوئی شخص حاکم نہیں ہو سکتا۔
پھر غور کرو:-

(۱) چونکہ اللہ خالق ہے اس لئے وہی رازق بھی ہے۔

(۲) چونکہ وہی رازق ہے اس لئے وہی مالک بھی ہے۔

(۳) چونکہ وہی مالک ہے اس لئے وہی حاکم بھی ہے۔

الملك لله والحق لله

خود کرد تو ان دو لفظوں میں اسلام کی ساری روح سمٹ کر گئی ہے۔

اگر اللہ آبا دے اسے اسی مکتبہ یلیح کو یوں ادا کیا ہے۔

رہنا ہے حق پر راضی رہا یہ حرفی آواز کیا؟

خدا خالق، خدا مالک، خدا حاکم، تو کیا؟

حکمت نبوی کی دوسری خصوصیت:-

عجیبہ ساختہ ساز و صحبتش مہر خدام را الخ

خدا مہر کا یہ ہے اُس شخص سے جو کسی دوسرے کو اللہ کا شریک
سمجھے۔ خواہ وہ شریک ذات میں ہو یا صفات میں، عبادت میں ہو یا حکومت
میں۔

مثلاً ایک شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ سمجھتا ہے تو یہ شرک
فی الذات ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی بھی عالم
الغیب ہے تو یہ شرک فی الصفات ہے۔

اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی سجدہ کرے تو یہ شرک فی العبادت
ہے۔ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی فرمانروا سمجھے تو یہ شرک فی الحکم ہے۔
شرک کا یہ چاروں صورتیں شرک جلی کہلاتی ہیں۔ شرک خفی یہ ہے

کہ انسان اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو بھی حقیقی معنی میں موجود سمجھے
عرفاً یا اصطلاح میں اسے شرک فی الوجود کہتے ہیں۔ اور جب ایک مسلمان،

شرک کی ان پانچوں قسموں سے میرا سوچا جاتا ہے تو موجد کامل بن جاتا ہے۔
غالب نے اس شعر تک شرک یعنی سے اقبال کی تلقین کی ہے۔

جادو پاک بیا کر اس شرک فی الوجود
باز در فرس و سیر یا یوالی بر ابراست

یعنی تیرا دل بمنزلہ ایران ہے اور شرک فی الوجود کا عقیدہ بمنزلہ گریہ
ہے اس لئے لاموجود الا اللہ کی جھاڑو سے فرش ایوان کی گرد کو جھاڑ
دے تاکہ حقیقی معنی میں موجد بن جائے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھ کہ حقیقی معنی میں
اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے تاکہ تیرا دل شرک فی الوجود کی کدورت گروہ
منار یا کثافت سے پاک ہو جائے۔

واضح ہو کہ تصوف اسلام نام ہی ہے دل کو ہر قسم کے شرک سے
پاک کرنے کا۔ انسان، عارف بنائی اس وقت ہے جب اسے اس
بات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا حقیقی معنی میں کوئی شی
موجود نہیں ہے۔ اقبال نے "مسافر" میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے۔

اں مسلمان گھیند خویش را
از چہانے برگزیند خویش را
از خیر کائنات آگاہ دوست
تبخ "لا موجود الا اللہ" اوست

یعنی جو مسلمان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے وہ اس حقیقت سے
آگاہ ہو جاتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی شی حقیقی معنی میں
موجود نہیں ہے۔

چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں :-
"تمہارا وجود ثابت کردن وغیرہ کمال راجح بادداشتن فی الحقیقت
شرک کردن است اور در ملک و ملک حق جل سلطانہ پچیس ممکن راعین کا

گفتن تامل شانہ سواد است والحاد... اگر علما ظاہر میں دقیقہ
آگاہ می گشتند، ممکن را وجود ثابت نمی کردند الخ

دکتر اب دل جلد ثانی ص ۱۰۰ مطبوعہ نوکلشون
یعنی ممکن کائنات کے لئے وجود ثابت کرنا (یعنی یہ سمجھنا کہ ممکن بھی
موجود ہے) اور یہی اور کمال کو اس کی طرف منسوب کرنا، درحقیقت ممکن کو
حق قرار دینا اور اس کی بلک میں شرک قرار دینا ہے۔
یعنی یہ سمجھنا کہ جس طرح خدا بذات خود موجود ہے اسی طرح انسان
بھی بذات خود موجود ہے۔ درحقیقت شرک فی الوجود ہے۔

تو سمجھی موجود اور حق بھی موجود!
ظالم یہ شرک و میت پرستی تاکہ؟

اسی طرح یہ سمجھنا کہ ممکن (زندہ) عین حق ہے، سر اس کفر والحاد ہے
یعنی کائنات نہ تو بذات خود موجود ہے (یہ شرک ہے)
اور نہ عین حق ہے۔ (یہ الحاد ہے)
بلکہ بذات خود مودوم ہے حکم حق موجود ہے۔

شعر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا صحبت میں یہ طاعت اور تاثیر ہوتی ہے
کہ کافر، ملحد اور شرک اس کی بدولت، مومن بلکہ موجد کامل بن جاتا ہے۔ اگر
مثلاً درکار ہو تو حضرات صحابہ کرامؓ کی زندگیوں کا مطالعہ کافی ہوگا۔ سب
اس سے معلوم ہوا کہ محض "الکتاب" سے انسانوں کی زندگی میں انقلاب
پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو بغیر انبیاء کا سلسلہ قائم نہ ہوتا۔
حق تعالیٰ "الکتاب" آسمان سے نازل فرما دیا کرتے اور اسے پڑھ کر یا اس
کی تعلیمات پر عمل کر کے انسانوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی یعنی عام افراد پختہ
بن جاتے کرتے۔ کیا یہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی زندگی میں انقلاب
پیدا کرنے کے لئے (ناقو، افراد کو کامل اور عام کو پختہ بنانے کے لئے) کتاب اور

کیا کیا تم لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟" انہوں نے انبات میں جواب دیا
تو صدیق نے فرمایا کَانَ خَلْقَهُ الْقُرْآن یعنی آپ بخیم قرآن تھے۔

بات یہ ہے کہ خدا جسے ہدایت کے لئے مامور کرتا ہے اس کا انتخاب
خود فرماتا ہے (یعنی کوئی شخصی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا) اور خود
اس کی شخصیت کو منبع رشد و ہدایت بناتا ہے۔ اس میں فوق العادت
طاقتیں پیدا کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کی ذات کو چراغ بنا کر مبعوث کرتا
ہے تاکہ اس سے دوسرے چراغ روشن ہو سکیں سب جانتے ہیں کہ چراغ
چراغ ہم سے روشن ہو سکتا ہے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تقریروں
خطبوں، کتابوں، دغظوں، باقوں، تجویزوں، مجلسوں، پوسٹروں،
اشتہاروں اور ٹریکٹوں سے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر چراغ روشن
نہیں ہو سکتا۔

اگر کوئی شخص اپنا چراغ روشن کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت
ہے اور وہ یہ کہ وہ اپنے چراغ کی بجائی کو کسی چلتے ہوئے چراغ کی بجائی یعنی
لئے سے متصل یا مربوط کر دے۔ زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر چراغ
روشن ہو جائیگا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ روشن کرنے کے لئے تقریباً (قول) کے
بجائے صحبت (عمل) درکار ہے۔ آپ ساری عمر چراغ روشن کرنے کی
تشریب زبان سے ادا کرتے رہے دیکھیں پڑھتے رہیں لیکھ دیتے رہیں یا
سننے رہیں چراغ روشن نہیں ہوگا کیونکہ ایسا ہونا قانون قدرت یا سنت اللہ
کے خلاف ہے۔

كُلُّنَّ تَحَدُّ اُسْتَقَامَةُ اللّٰہِ تَحْوِيلًا (۳۵-۳۳)

لہٰذا اسی لئے تو محمدؐ نے اس زمانے کے مدعیان اصلاح کو یہ مشورہ دیا ہے۔
قال را بگزارد مرد و حال شو پیش مرد کا ملے پا کمال شو

صاحب کتاب (قانون حق اور رسول برحق) دونوں کا وجود ضروری ہے اور ان میں
وہی نسبت ہے جو ہاتھ اور کتھی میں ہے۔

کتاب بمنزلہ کلید ہے۔ رسول بمنزلہ دست ہے۔ ہر ملک تفل کبھی ہی سے
کل سکتا ہے۔ مگر جب تک کوئی ہاتھ کبھی کو قفل میں ڈال کر روش نہ دے
کبھی غیر موثر ہے۔ اسی طرح انقلاب بلاشبہ قرآن ہی کی بدولت پیدا ہو سکتا ہے
مگر جب تک کوئی اللہ کا بندہ خود بختم قرآن بنکر سامنے نہ آئے جب تک
وہ خود قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے نہ دکھائے۔ بالفاظ دیگر، جب تک وہ اپنے
عمل سے اس کا حقد پیش نہ کرے، اس وقت تک قرآن غیر موثر ہے۔

انسان کی فطرت ہی اس قسم کی ہے کہ وہ کتاب کے بجائے صاحب
کتاب یعنی اسوہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر کتابوں سے انقلاب ہو سکتا تو تمام
حکما و اربلا سلف انقلاب برپا کر سکتے تھے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ حکما اور
فلاسفہ کچھ کہتے ہیں اس پر جو عمل کر کے نہیں دکھاتے۔

لیکن، کیا کا ہر قول اور فعل "اسوہ حسنہ" ہوتا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کچھ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت
میں حاضر ہوئے کہ آپ کی سیرت سے آگاہی حاصل کریں۔ تو انہوں نے دریافت

لہٰذا اقبال نے اسی نکتہ کو یوں بیان کیا ہے :-

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن

قاری نظر آنالہ حقیقت میں ہے قرآن

لہٰذا خود قرآن سے ثابت ہے کہ کتاب کے علاوہ "نمونہ" کی بھی ضرورت ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰہِ اسوۃٌ حَسَنَةٌ الخ

بلاشبہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی شخصیت میں بہترین نمونہ موجود
ہے تاکہ تم اس کی اتباع کا بہت کمال کیا۔ فی حاصل کر سکو۔

اور اسے مخاطب! تو اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہ پائیگا۔
اسی طرح اگر آپ اپنے دل کا چراغ روشن کرنا چاہتے ہیں تو اس مرد
حق کی صحبت اختیار کیجئے جس کا دل منور ہو۔ تب ہی کا یہ نظام خود خالق
کائنات کا قائم کردہ ہے۔
حق تمہارے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بڑا
جواہرِ خود منور فرمایا۔ اس طرح تمہارے وہ سلسلہ قائم ہو گیا جو قیامت
سکے قائم رہیگا۔ اسی کی تفصیل یہ ہے:-

آپ کے چراغ سے حضرت علیؓ نے اپنا چراغ روشن کیا۔
آنجناب کے چراغ سے سلطان الہند خواجہ غریب نوازؒ نے اور
آنجناب کے چراغ سے شیخ شہباز عالم حضرت گنج شکرؒ جو صوفی تھے اور
آنجناب کے چراغ سے مخدوم علی احمد صاحب کبیرؒ نے اور
آنجناب کے چراغ سے شیخ جلال الدین کبیرؒ لاویا پانی پانی نے اور
آنجناب کے چراغ سے قطب الاقطاب شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ نے اور
آنجناب کے چراغ سے شیخ محبوب اللہ آبادیؒ نے اور
آنجناب کے چراغ سے حضرت نور محمد صاحب چمنپانیؒ نے اور
آنجناب کے چراغ سے شیخ العرب والعم حضرت اقدس مرشدی و سیدی
مولانا مولوی حافظہ جی اماد اللہ صاحب چشتیؒ جہاں جہیؒ نے اپنا چراغ
روشن کیا۔ اور اسی چراغ سے ہندوستان میں سینکڑوں چراغ روشن ہو گئے۔
بلاشبہ جب میں حضرت حاجی صاحب قبلہ کی ذاتِ بابرکات اور اس
کے فیوضات پر غرق رہا ہوں تو یہ شعر بے ساختہ میری زبان پر جاری
ہو جاتا ہے:-

چنے کرنا قیامت کب اور بہارِ باد
چنے کرنا جلالِ دو جہاں شاربِ باد

میں نے یہ تفصیل اس لئے سہرِ قلم کی ہے کہ اس زمانہ میں بعض لوگ
اس قماش کے پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنا چراغ روشن کیا نہیں مگر دھوکہ
کا چراغ روشن کرنے کے مدعی ہیں اور چونکہ انہوں نے خود کسی مردِ حق کی صحبت
نہیں اٹھائی اس لئے وہ مسلمانوں کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ منورہ دے
رہے ہیں کہ اصلاح و تزکیہ نفس کے لئے صحبتِ مرشد ضروری نہیں ہے۔
ہاں! اللہ ہی چاہے کہ اصلاح بھی ہو جائیگی اور لیکن یہی روشن ہو جائیگا! بلکہ
پاکستان میں اسلامی حکومت بھی قائم ہو جائے گی!

چونکہ یہ عقیدہ پاکستان میں روبرو ترقی ہے اس لئے میں نے مناسب
خیال کیا کہ مسلمانوں کو متنبہ کروں کہ صحبتِ مرشد کے بغیر کوئی خام طبع
انسان بچھڑ نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ اس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ نفس
کتابوں سے دین سمجھ میں آ سکتا ہے یا چراغ روشن ہو سکتا ہے وہ دراصل
دین سے ناواقف ہیں اور مسلمانوں کے نادان دوست ہیں۔

تیسری خصوصیت:-

حکمرانِ اقدس اور اللہ کی باقی ہو جس
نبی اپنے متبعین کے قلوب میں اس صداقت کو جاگزیں کر دیتا ہے
اللہ کیسے باقی ہو جس

یعنی مومن کا فرض یا شعار زندگی یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو اپنا محبوب
مطلوب محبوب اور مقصود بنائے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اللہ جل شانہ
اپنے بندوں کے لئے ہر اعتبار سے کافی ہے اور جب وہ اکیلا ہی اس کے لئے
بس کرنا ہے (کافی ہے) تو پھر بندے کا فی اللہ کی طرف متوجہ ہونا دراصل
ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ (بندہ) اُس (اللہ) کو کافی یقین نہیں کرتا۔ اگر
وہ اس کو کافی یقین کرتا ہے تو فی اللہ کی طرف بھی ہرگز متوجہ نہ ہونا حق نہیں
خود میں صاف لفظوں میں آگاہ فرمایا ہے:-

اس کے مقابلہ میں اربابِ ہوس کا حالی یہ ہے کہ ساری عمر دنیا کے پیچھے
دوڑتے رہتے ہیں مگر بالآخر نہیں آتی۔

چوتھی خصوصیت:- حکمرانِ جبریل و قرآن است اور الخ

اس مصرع میں "او" کا مراد ذاتِ اقدس ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

کیونکہ رابطہ کلام کی خاطر لفظ نبی استعمال کرونگے۔ کہتے ہیں کہ نبی جبریل اور قرآن

کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کا وجود ہستی باری ۱۲ اور

ہستی ملائکہ پر محبت اور دلیل ہوتا ہے۔ اس کی رضا حجت یہ ہے کہ خدا اور فرشتے

دونوں غیر مشہور ہیں۔ اور میں قبل ازیں اس بات کو ثابت کر چکا ہوں کہ جو عقل

و خدا کا اثبات کر سکتی ہے نہ فرشتوں کا۔ اس کی رسائی صرف محوسات تک ہے۔

اور خدا محوسات سے وراء الوجود ہے۔ اس لئے عقل اس باب میں قطعی طور پر

عاجز ہے۔ لیکن نبی خدا سے علم پاکر اس کی ہستی کا اعلان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ

خدا نے ہر ذرہ اور ذرہ جبریل مجھے اپنی حقیقت سے مطلع کیا ہے۔ اس طرح نبی کے ذہن

سے خدا اور ملائکہ دونوں کی ہستی ثابت ہو جاتی ہے۔ علامہ مرحوم نے ایک دفعہ

مجھ سے کہا تھا کہ اگر آنحضرت صلعم نہ مارتے کہ خدا موجود ہے

تو میں خدا کا ہستی پر محض اپنی عقل کی مدد سے ایمان نہیں لاسکتا

تھا۔ جو کہ آپ کی برداشت مجھے خدا پر یقین حاصل ہوا۔ اس لئے آپ خدا

سے بھی بڑھ کر مجھے محبوب ہیں۔ چنانچہ روزِ روضہ میں کہتے ہیں:-

معنی حرمِ کنی تحقیق اگر بگریا ہا دیدہ صدیقی اگر

قوتِ قلب و حسِ گردِ نبی از خدا محبوب تر گردِ نبی

اب رہا نبی کا معنی قرآن ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے

اپنے اقوال اور افعال سے قرآن کا مفہوم انسانوں کو سمجھا دیا۔ آپ کا

وجود قرآن کی زندہ تفسیر ہے۔ مثلاً قرآن حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھئے

کا طریقہ آپ نے نہیں بتایا۔ اسی طرح شریعت کے تمام احکام پر آپ نے

اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدًا (۳۶-۳۷)

کیا اللہ بناتِ خود اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے؟

الغرض جب یہ عقیدہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے لئے
کافی ہے۔ یعنی میری تمام حاجات پوری کر سکتا ہے تو پھر مردِ حق کسی انسان
کا غلامی نہیں کر سکتا۔ وہ سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

صوفیائے کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح
ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کو اپنے لئے کافی سمجھتے تھے اس لئے ان کی نگاہ میں
زیادہ ساز و سامان اور مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اور نہ وہ کوئی چیز
کل کے لئے جمع کرتے تھے کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ نے رزق کا
ذمہ لے لیا ہے۔ چنانچہ وہ حصولِ رزق کے لئے کبھی سلاطین کے دروازوں پر نہیں
جاتے تھے۔ رزق خود ان کے پاس آ جاتا تھا۔

جب نواب امیر خاں ولی ریاست فوج حضرت شیخ غلام علی نقشبندی
دہلوی خلیفہ حضرت پیرزا مظہر جانجاناں دامادِ انتوفیؒ کے ملاحی کی خدمت میں چار
تکلف کی معافی کا فرمان بھیجا تو انہوں نے اس کی پشت پر یہ شعر لکھ کر نواب کو بھیج دیا۔

ما آبروئے فقر و قناعت نہ با ختم

با میر خاں گوئے کہ روزی مقدر است

لیکن اس شانِ استوائے باد کے باوجود کہ انہوں نے ساری عمر کسی دولت مند سے
سماں نہیں کیا۔ ان کی فاقہاء کا خرچ ہزار روپے سے کم نہ تھا۔

لے ہی غفلتوں کو جبریل و جبرائیل خاں نے یوں ادا کیلئے:

جا کر واسطے مسائیل مار سیکے۔ کوئی

بان بیکار نہ کر سیکے جو جنگ بیہی ہوئے

یعنی جیسے خدا انہیں رکھنا چاہے اسے ساری دنیا کے لوگ کی بھی قتل نہیں کر سکتے۔

عمل کر کے دکھایا۔ لہذا آپ کی زندگی قرآن کی تشریح ہے مگر سنت نبوی کو دین سے خارج کر دیا جائے تو قرآن کچھ میں نہیں آسکتا۔ اور چونکہ سنت نبوی احادیث میں محفوظ ہے اس لئے حدیث بلاشبہ دینی معاملات میں اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن۔ بالفاظ دیگر قرآن دین کے لئے بمنزلہ متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ اس لئے حدیث کا انکار دوسرے قرآن کا انکار ہے۔

میں نے اس کلمہ کی صراحت اس لئے کی ہے کہ اس زمانہ میں بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حدیث وہی میں حجت نہیں ہے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لئے کافی ہے۔ اس شرح میں فقہہ انکار حدیث کی عقل تردید تو ممکن نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو اس فقہ غلطیہ سے بچانے کے لئے جذبات ذیل میں دین کئے دیتا ہوں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ حق تمام اپنے کلام پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي تَتَّبِعِي لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ ۝ (۱۷۲) ۝ (۲۴) اور میں نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ ہول کر بیان کر سکیں لوگوں کے لئے معنی اور فہم اس کا جو کچھ نازل کیا گیا ہے انکی ہدایت کے لئے۔ یعنی قرآن کے مطالب اور معانی لوگوں کو شرح اور بسط کے ساتھ سمجھا دیجئے۔

اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس حکم کی تعمیل کی یا نہیں؟ اگر نہیں کی تو آپ کی رسالت ساقط ہوتی ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ آپ نے ضرور تعمیل کی۔

اگر تعمیل کی تو آپ کی وہ تفسیر اور تشریح کہاں ہے تمام مسلمان جانتے ہیں کہ آپ کی تفسیر ہی کا دوسرا نام حدیث نبوی ہے۔ لہذا قرآن کا لفظ بتا رہا ہے کہ قرآن کے بعض احکام میں ہی درجہ بیان (تشریح) کی کیا ضرورت تھی مثلاً قرآن حکم دیتا ہے کہ روک رو کر کھانا کھاؤ کہ تفصیل قرآن میں بیان نہیں کی آپ نے بتا کر کسی چیز پر کھانا رکھنا واجب ہے۔ لہذا حدیث حجت ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ممکن حدیث خود بخود نہ ملے اس لئے قرآن کی تفسیر بیان نہیں ہے نہ کذب کرتے ہیں۔ یہ حضرات بڑے حجام کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور اسے خلت کر کے زینت بھی مولیٰ لیتے ہیں جب قرآن انہی تفسیر خود کرتا ہے تو وہ لوگ کچھ کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں آج تک یہ بات نہ سمجھ سکا کہ ان لوگوں کو قرآن کی تفسیر کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ اگر جی ہاں ہے تو قرآن نازل ہوا اس لئے تفسیر کا حق حاصل نہ تھا جو تھی بالنتہا۔ ان لوگوں کے طرز عمل کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ رسول آجوز باللہ بعض ایک پیغام رساں تھا۔ اس نے پیغام پہنچا دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ اس کا مطلب تم خود سمجھو۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث کا انکار کرنے کے بعد کسی حدیث کا کوئی روحانی رابطہ آپ سے قائم نہیں ہو سکتا۔

ناجم دیکھا اس شجر کا دوسرا مصرع بہت غور غلب ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ کسی کو معنی جبریل و قرآن ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ حضرت اللہ کا چمکان بھی ہوتا ہے۔

واقعہ حرکت فطرت اللہ قرآن حکیم کی اصطلاح ہے۔ اور اس آیت سے اخذ ہے۔

فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي تَتَّبِعِي لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ ۝ (۱۷۲) ۝ (۲۴) ۝ (۲۵) ۝ (۲۶) ۝ (۲۷) ۝ (۲۸) ۝ (۲۹) ۝ (۳۰) ۝ (۳۱) ۝ (۳۲) ۝ (۳۳) ۝ (۳۴) ۝ (۳۵) ۝ (۳۶) ۝ (۳۷) ۝ (۳۸) ۝ (۳۹) ۝ (۴۰) ۝ (۴۱) ۝ (۴۲) ۝ (۴۳) ۝ (۴۴) ۝ (۴۵) ۝ (۴۶) ۝ (۴۷) ۝ (۴۸) ۝ (۴۹) ۝ (۵۰) ۝ (۵۱) ۝ (۵۲) ۝ (۵۳) ۝ (۵۴) ۝ (۵۵) ۝ (۵۶) ۝ (۵۷) ۝ (۵۸) ۝ (۵۹) ۝ (۶۰) ۝ (۶۱) ۝ (۶۲) ۝ (۶۳) ۝ (۶۴) ۝ (۶۵) ۝ (۶۶) ۝ (۶۷) ۝ (۶۸) ۝ (۶۹) ۝ (۷۰) ۝ (۷۱) ۝ (۷۲) ۝ (۷۳) ۝ (۷۴) ۝ (۷۵) ۝ (۷۶) ۝ (۷۷) ۝ (۷۸) ۝ (۷۹) ۝ (۸۰) ۝ (۸۱) ۝ (۸۲) ۝ (۸۳) ۝ (۸۴) ۝ (۸۵) ۝ (۸۶) ۝ (۸۷) ۝ (۸۸) ۝ (۸۹) ۝ (۹۰) ۝ (۹۱) ۝ (۹۲) ۝ (۹۳) ۝ (۹۴) ۝ (۹۵) ۝ (۹۶) ۝ (۹۷) ۝ (۹۸) ۝ (۹۹) ۝ (۱۰۰) ۝ (۱۰۱) ۝ (۱۰۲) ۝ (۱۰۳) ۝ (۱۰۴) ۝ (۱۰۵) ۝ (۱۰۶) ۝ (۱۰۷) ۝ (۱۰۸) ۝ (۱۰۹) ۝ (۱۱۰) ۝ (۱۱۱) ۝ (۱۱۲) ۝ (۱۱۳) ۝ (۱۱۴) ۝ (۱۱۵) ۝ (۱۱۶) ۝ (۱۱۷) ۝ (۱۱۸) ۝ (۱۱۹) ۝ (۱۲۰) ۝ (۱۲۱) ۝ (۱۲۲) ۝ (۱۲۳) ۝ (۱۲۴) ۝ (۱۲۵) ۝ (۱۲۶) ۝ (۱۲۷) ۝ (۱۲۸) ۝ (۱۲۹) ۝ (۱۳۰) ۝ (۱۳۱) ۝ (۱۳۲) ۝ (۱۳۳) ۝ (۱۳۴) ۝ (۱۳۵) ۝ (۱۳۶) ۝ (۱۳۷) ۝ (۱۳۸) ۝ (۱۳۹) ۝ (۱۴۰) ۝ (۱۴۱) ۝ (۱۴۲) ۝ (۱۴۳) ۝ (۱۴۴) ۝ (۱۴۵) ۝ (۱۴۶) ۝ (۱۴۷) ۝ (۱۴۸) ۝ (۱۴۹) ۝ (۱۵۰) ۝ (۱۵۱) ۝ (۱۵۲) ۝ (۱۵۳) ۝ (۱۵۴) ۝ (۱۵۵) ۝ (۱۵۶) ۝ (۱۵۷) ۝ (۱۵۸) ۝ (۱۵۹) ۝ (۱۶۰) ۝ (۱۶۱) ۝ (۱۶۲) ۝ (۱۶۳) ۝ (۱۶۴) ۝ (۱۶۵) ۝ (۱۶۶) ۝ (۱۶۷) ۝ (۱۶۸) ۝ (۱۶۹) ۝ (۱۷۰) ۝ (۱۷۱) ۝ (۱۷۲) ۝ (۱۷۳) ۝ (۱۷۴) ۝ (۱۷۵) ۝ (۱۷۶) ۝ (۱۷۷) ۝ (۱۷۸) ۝ (۱۷۹) ۝ (۱۸۰) ۝ (۱۸۱) ۝ (۱۸۲) ۝ (۱۸۳) ۝ (۱۸۴) ۝ (۱۸۵) ۝ (۱۸۶) ۝ (۱۸۷) ۝ (۱۸۸) ۝ (۱۸۹) ۝ (۱۹۰) ۝ (۱۹۱) ۝ (۱۹۲) ۝ (۱۹۳) ۝ (۱۹۴) ۝ (۱۹۵) ۝ (۱۹۶) ۝ (۱۹۷) ۝ (۱۹۸) ۝ (۱۹۹) ۝ (۲۰۰) ۝ (۲۰۱) ۝ (۲۰۲) ۝ (۲۰۳) ۝ (۲۰۴) ۝ (۲۰۵) ۝ (۲۰۶) ۝ (۲۰۷) ۝ (۲۰۸) ۝ (۲۰۹) ۝ (۲۱۰) ۝ (۲۱۱) ۝ (۲۱۲) ۝ (۲۱۳) ۝ (۲۱۴) ۝ (۲۱۵) ۝ (۲۱۶) ۝ (۲۱۷) ۝ (۲۱۸) ۝ (۲۱۹) ۝ (۲۲۰) ۝ (۲۲۱) ۝ (۲۲۲) ۝ (۲۲۳) ۝ (۲۲۴) ۝ (۲۲۵) ۝ (۲۲۶) ۝ (۲۲۷) ۝ (۲۲۸) ۝ (۲۲۹) ۝ (۲۳۰) ۝ (۲۳۱) ۝ (۲۳۲) ۝ (۲۳۳) ۝ (۲۳۴) ۝ (۲۳۵) ۝ (۲۳۶) ۝ (۲۳۷) ۝ (۲۳۸) ۝ (۲۳۹) ۝ (۲۴۰) ۝ (۲۴۱) ۝ (۲۴۲) ۝ (۲۴۳) ۝ (۲۴۴) ۝ (۲۴۵) ۝ (۲۴۶) ۝ (۲۴۷) ۝ (۲۴۸) ۝ (۲۴۹) ۝ (۲۵۰) ۝ (۲۵۱) ۝ (۲۵۲) ۝ (۲۵۳) ۝ (۲۵۴) ۝ (۲۵۵) ۝ (۲۵۶) ۝ (۲۵۷) ۝ (۲۵۸) ۝ (۲۵۹) ۝ (۲۶۰) ۝ (۲۶۱) ۝ (۲۶۲) ۝ (۲۶۳) ۝ (۲۶۴) ۝ (۲۶۵) ۝ (۲۶۶) ۝ (۲۶۷) ۝ (۲۶۸) ۝ (۲۶۹) ۝ (۲۷۰) ۝ (۲۷۱) ۝ (۲۷۲) ۝ (۲۷۳) ۝ (۲۷۴) ۝ (۲۷۵) ۝ (۲۷۶) ۝ (۲۷۷) ۝ (۲۷۸) ۝ (۲۷۹) ۝ (۲۸۰) ۝ (۲۸۱) ۝ (۲۸۲) ۝ (۲۸۳) ۝ (۲۸۴) ۝ (۲۸۵) ۝ (۲۸۶) ۝ (۲۸۷) ۝ (۲۸۸) ۝ (۲۸۹) ۝ (۲۹۰) ۝ (۲۹۱) ۝ (۲۹۲) ۝ (۲۹۳) ۝ (۲۹۴) ۝ (۲۹۵) ۝ (۲۹۶) ۝ (۲۹۷) ۝ (۲۹۸) ۝ (۲۹۹) ۝ (۳۰۰) ۝ (۳۰۱) ۝ (۳۰۲) ۝ (۳۰۳) ۝ (۳۰۴) ۝ (۳۰۵) ۝ (۳۰۶) ۝ (۳۰۷) ۝ (۳۰۸) ۝ (۳۰۹) ۝ (۳۱۰) ۝ (۳۱۱) ۝ (۳۱۲) ۝ (۳۱۳) ۝ (۳۱۴) ۝ (۳۱۵) ۝ (۳۱۶) ۝ (۳۱۷) ۝ (۳۱۸) ۝ (۳۱۹) ۝ (۳۲۰) ۝ (۳۲۱) ۝ (۳۲۲) ۝ (۳۲۳) ۝ (۳۲۴) ۝ (۳۲۵) ۝ (۳۲۶) ۝ (۳۲۷) ۝ (۳۲۸) ۝ (۳۲۹) ۝ (۳۳۰) ۝ (۳۳۱) ۝ (۳۳۲) ۝ (۳۳۳) ۝ (۳۳۴) ۝ (۳۳۵) ۝ (۳۳۶) ۝ (۳۳۷) ۝ (۳۳۸) ۝ (۳۳۹) ۝ (۳۴۰) ۝ (۳۴۱) ۝ (۳۴۲) ۝ (۳۴۳) ۝ (۳۴۴) ۝ (۳۴۵) ۝ (۳۴۶) ۝ (۳۴۷) ۝ (۳۴۸) ۝ (۳۴۹) ۝ (۳۵۰) ۝ (۳۵۱) ۝ (۳۵۲) ۝ (۳۵۳) ۝ (۳۵۴) ۝ (۳۵۵) ۝ (۳۵۶) ۝ (۳۵۷) ۝ (۳۵۸) ۝ (۳۵۹) ۝ (۳۶۰) ۝ (۳۶۱) ۝ (۳۶۲) ۝ (۳۶۳) ۝ (۳۶۴) ۝ (۳۶۵) ۝ (۳۶۶) ۝ (۳۶۷) ۝ (۳۶۸) ۝ (۳۶۹) ۝ (۳۷۰) ۝ (۳۷۱) ۝ (۳۷۲) ۝ (۳۷۳) ۝ (۳۷۴) ۝ (۳۷۵) ۝ (۳۷۶) ۝ (۳۷۷) ۝ (۳۷۸) ۝ (۳۷۹) ۝ (۳۸۰) ۝ (۳۸۱) ۝ (۳۸۲) ۝ (۳۸۳) ۝ (۳۸۴) ۝ (۳۸۵) ۝ (۳۸۶) ۝ (۳۸۷) ۝ (۳۸۸) ۝ (۳۸۹) ۝ (۳۹۰) ۝ (۳۹۱) ۝ (۳۹۲) ۝ (۳۹۳) ۝ (۳۹۴) ۝ (۳۹۵) ۝ (۳۹۶) ۝ (۳۹۷) ۝ (۳۹۸) ۝ (۳۹۹) ۝ (۴۰۰) ۝ (۴۰۱) ۝ (۴۰۲) ۝ (۴۰۳) ۝ (۴۰۴) ۝ (۴۰۵) ۝ (۴۰۶) ۝ (۴۰۷) ۝ (۴۰۸) ۝ (۴۰۹) ۝ (۴۱۰) ۝ (۴۱۱) ۝ (۴۱۲) ۝ (۴۱۳) ۝ (۴۱۴) ۝ (۴۱۵) ۝ (۴۱۶) ۝ (۴۱۷) ۝ (۴۱۸) ۝ (۴۱۹) ۝ (۴۲۰) ۝ (۴۲۱) ۝ (۴۲۲) ۝ (۴۲۳) ۝ (۴۲۴) ۝ (۴۲۵) ۝ (۴۲۶) ۝ (۴۲۷) ۝ (۴۲۸) ۝ (۴۲۹) ۝ (۴۳۰) ۝ (۴۳۱) ۝ (۴۳۲) ۝ (۴۳۳) ۝ (۴۳۴) ۝ (۴۳۵) ۝ (۴۳۶) ۝ (۴۳۷) ۝ (۴۳۸) ۝ (۴۳۹) ۝ (۴۴۰) ۝ (۴۴۱) ۝ (۴۴۲) ۝ (۴۴۳) ۝ (۴۴۴) ۝ (۴۴۵) ۝ (۴۴۶) ۝ (۴۴۷) ۝ (۴۴۸) ۝ (۴۴۹) ۝ (۴۵۰) ۝ (۴۵۱) ۝ (۴۵۲) ۝ (۴۵۳) ۝ (۴۵۴) ۝ (۴۵۵) ۝ (۴۵۶) ۝ (۴۵۷) ۝ (۴۵۸) ۝ (۴۵۹) ۝ (۴۶۰) ۝ (۴۶۱) ۝ (۴۶۲) ۝ (۴۶۳) ۝ (۴۶۴) ۝ (۴۶۵) ۝ (۴۶۶) ۝ (۴۶۷) ۝ (۴۶۸) ۝ (۴۶۹) ۝ (۴۷۰) ۝ (۴۷۱) ۝ (۴۷۲) ۝ (۴۷۳) ۝ (۴۷۴) ۝ (۴۷۵) ۝ (۴۷۶) ۝ (۴۷۷) ۝ (۴۷۸) ۝ (۴۷۹) ۝ (۴۸۰) ۝ (۴۸۱) ۝ (۴۸۲) ۝ (۴۸۳) ۝ (۴۸۴) ۝ (۴۸۵) ۝ (۴۸۶) ۝ (۴۸۷) ۝ (۴۸۸) ۝ (۴۸۹) ۝ (۴۹۰) ۝ (۴۹۱) ۝ (۴۹۲) ۝ (۴۹۳) ۝ (۴۹۴) ۝ (۴۹۵) ۝ (۴۹۶) ۝ (۴۹۷) ۝ (۴۹۸) ۝ (۴۹۹) ۝ (۵۰۰) ۝ (۵۰۱) ۝ (۵۰۲) ۝ (۵۰۳) ۝ (۵۰۴) ۝ (۵۰۵) ۝ (۵۰۶) ۝ (۵۰۷) ۝ (۵۰۸) ۝ (۵۰۹) ۝ (۵۱۰) ۝ (۵۱۱) ۝ (۵۱۲) ۝ (۵۱۳) ۝ (۵۱۴) ۝ (۵۱۵) ۝ (۵۱۶) ۝ (۵۱۷) ۝ (۵۱۸) ۝ (۵۱۹) ۝ (۵۲۰) ۝ (۵۲۱) ۝ (۵۲۲) ۝ (۵۲۳) ۝ (۵۲۴) ۝ (۵۲۵) ۝ (۵۲۶) ۝ (۵۲۷) ۝ (۵۲۸) ۝ (۵۲۹) ۝ (۵۳۰) ۝ (۵۳۱) ۝ (۵۳۲) ۝ (۵۳۳) ۝ (۵۳۴) ۝ (۵۳۵) ۝ (۵۳۶) ۝ (۵۳۷) ۝ (۵۳۸) ۝ (۵۳۹) ۝ (۵۴۰) ۝ (۵۴۱) ۝ (۵۴۲) ۝ (۵۴۳) ۝ (۵۴۴) ۝ (۵۴۵) ۝ (۵۴۶) ۝ (۵۴۷) ۝ (۵۴۸) ۝ (۵۴۹) ۝ (۵۵۰) ۝ (۵۵۱) ۝ (۵۵۲) ۝ (۵۵۳) ۝ (۵۵۴) ۝ (۵۵۵) ۝ (۵۵۶) ۝ (۵۵۷) ۝ (۵۵۸) ۝ (۵۵۹) ۝ (۵۶۰) ۝ (۵۶۱) ۝ (۵۶۲) ۝ (۵۶۳) ۝ (۵۶۴) ۝ (۵۶۵) ۝ (۵۶۶) ۝ (۵۶۷) ۝ (۵۶۸) ۝ (۵۶۹) ۝ (۵۷۰) ۝ (۵۷۱) ۝ (۵۷۲) ۝ (۵۷۳) ۝ (۵۷۴) ۝ (۵۷۵) ۝ (۵۷۶) ۝ (۵۷۷) ۝ (۵۷۸) ۝ (۵۷۹) ۝ (۵۸۰) ۝ (۵۸۱) ۝ (۵۸۲) ۝ (۵۸۳) ۝ (۵۸۴) ۝ (۵۸۵) ۝ (۵۸۶) ۝ (۵۸۷) ۝ (۵۸۸) ۝ (۵۸۹) ۝ (۵۹۰) ۝ (۵۹۱) ۝ (۵۹۲) ۝ (۵۹۳) ۝ (۵۹۴) ۝ (۵۹۵) ۝ (۵۹۶) ۝ (۵۹۷) ۝ (۵۹۸) ۝ (۵۹۹) ۝ (۶۰۰) ۝ (۶۰۱) ۝ (۶۰۲) ۝ (۶۰۳) ۝ (۶۰۴) ۝ (۶۰۵) ۝ (۶۰۶) ۝ (۶۰۷) ۝ (۶۰۸) ۝ (۶۰۹) ۝ (۶۱۰) ۝ (۶۱۱) ۝ (۶۱۲) ۝ (۶۱۳) ۝ (۶۱۴) ۝ (۶۱۵) ۝ (۶۱۶) ۝ (۶۱۷) ۝ (۶۱۸) ۝ (۶۱۹) ۝ (۶۲۰) ۝ (۶۲۱) ۝ (۶۲۲) ۝ (۶۲۳) ۝ (۶۲۴) ۝ (۶۲۵) ۝ (۶۲۶) ۝ (۶۲۷) ۝ (۶۲۸) ۝ (۶۲۹) ۝ (۶۳۰) ۝ (۶۳۱) ۝ (۶۳۲) ۝ (۶۳۳) ۝ (۶۳۴) ۝ (۶۳۵) ۝ (۶۳۶) ۝ (۶۳۷) ۝ (۶۳۸) ۝ (۶۳۹) ۝ (۶۴۰) ۝ (۶۴۱) ۝ (۶۴۲) ۝ (۶۴۳) ۝ (۶۴۴) ۝ (۶۴۵) ۝ (۶۴۶) ۝ (۶۴۷) ۝ (۶۴۸) ۝ (۶۴۹) ۝ (۶۵۰) ۝ (۶۵۱) ۝ (۶۵۲) ۝ (۶۵۳) ۝ (۶۵۴) ۝ (۶۵۵) ۝ (۶۵۶) ۝ (۶۵۷) ۝ (۶۵۸) ۝ (۶۵۹) ۝ (۶۶۰) ۝ (۶۶۱) ۝ (۶۶۲) ۝ (۶۶۳) ۝ (۶۶۴) ۝ (۶۶۵) ۝ (۶۶۶) ۝ (۶۶۷) ۝ (۶۶۸) ۝ (۶۶۹) ۝ (۶۷۰) ۝ (۶۷۱) ۝ (۶۷۲) ۝ (۶۷۳) ۝ (۶۷۴) ۝ (۶۷۵) ۝ (۶۷۶) ۝ (۶۷۷) ۝ (۶۷۸) ۝ (۶۷۹) ۝ (۶۸۰) ۝ (۶۸۱) ۝ (۶۸۲) ۝ (۶۸۳) ۝ (۶۸۴) ۝ (۶۸۵) ۝ (۶۸۶) ۝ (۶۸۷) ۝ (۶۸۸) ۝ (۶۸۹) ۝ (۶۹۰) ۝ (۶۹۱) ۝ (۶۹۲) ۝ (۶۹۳) ۝ (۶۹۴) ۝ (۶۹۵) ۝ (۶۹۶) ۝ (۶۹۷) ۝ (۶۹۸) ۝ (۶۹۹) ۝ (۷۰۰) ۝ (۷۰۱) ۝ (۷۰۲) ۝ (۷۰۳) ۝ (۷۰۴) ۝ (۷۰۵) ۝ (۷۰۶) ۝ (۷۰۷) ۝ (۷۰۸) ۝ (۷۰۹) ۝ (۷۱۰) ۝ (۷۱۱) ۝ (۷۱۲) ۝ (۷۱۳) ۝ (۷۱۴) ۝ (۷۱۵) ۝ (۷۱۶) ۝ (۷۱۷) ۝ (۷۱۸) ۝ (۷۱۹) ۝ (۷۲۰) ۝ (۷۲۱) ۝ (۷۲۲) ۝ (۷۲۳) ۝ (۷۲۴) ۝ (۷۲۵) ۝ (۷۲۶) ۝ (۷۲۷) ۝ (۷۲۸) ۝ (۷۲۹) ۝ (۷۳۰) ۝ (۷۳۱) ۝ (۷۳۲) ۝ (۷۳۳) ۝ (۷۳۴) ۝ (۷۳۵) ۝ (۷۳۶) ۝ (۷۳۷) ۝ (۷۳۸) ۝ (۷۳۹) ۝ (۷۴۰) ۝ (۷۴۱) ۝ (۷۴۲) ۝ (۷۴۳) ۝ (۷۴۴) ۝ (۷۴۵) ۝ (۷۴۶) ۝ (۷۴۷) ۝ (۷۴۸) ۝ (۷۴۹) ۝ (۷۵۰) ۝ (۷۵۱) ۝ (۷۵۲) ۝ (۷۵۳) ۝ (۷۵۴) ۝ (۷۵۵) ۝ (۷۵۶) ۝ (۷۵۷) ۝ (۷۵۸) ۝ (۷۵۹) ۝ (۷۶۰) ۝ (۷۶۱) ۝ (۷۶۲) ۝ (۷۶۳) ۝ (۷۶۴) ۝ (۷۶۵) ۝ (۷۶۶) ۝ (۷۶۷) ۝ (۷۶۸) ۝ (۷۶۹) ۝ (۷۷۰) ۝ (۷۷۱) ۝ (۷۷۲) ۝ (۷۷۳) ۝ (۷۷۴) ۝ (۷۷۵) ۝ (۷۷۶) ۝ (۷۷۷) ۝ (۷۷۸) ۝ (۷۷۹) ۝ (۷۸۰) ۝ (۷۸۱) ۝ (۷۸۲) ۝ (۷۸۳) ۝ (۷۸۴) ۝ (۷۸۵) ۝ (۷۸۶) ۝ (۷۸۷) ۝ (۷۸۸) ۝ (۷۸۹) ۝ (۷۹۰) ۝ (۷۹۱) ۝ (۷۹۲) ۝ (۷۹۳) ۝ (۷۹۴) ۝ (۷۹۵) ۝ (۷۹۶) ۝ (۷۹۷) ۝ (۷۹۸) ۝ (۷۹۹) ۝ (۸۰۰) ۝ (۸۰۱) ۝ (۸۰۲) ۝ (۸۰۳) ۝ (۸۰۴) ۝ (۸۰۵) ۝ (۸۰۶) ۝ (۸۰۷) ۝ (۸۰۸) ۝ (۸۰۹) ۝ (۸۱۰) ۝ (۸۱۱) ۝ (۸۱۲) ۝ (۸۱۳) ۝ (۸۱۴) ۝ (۸۱۵) ۝ (۸۱۶) ۝ (۸۱۷) ۝ (۸۱۸) ۝ (۸۱۹) ۝ (۸۲۰) ۝ (۸۲۱) ۝ (۸۲۲) ۝ (۸۲۳) ۝ (۸۲۴) ۝ (۸۲۵) ۝ (۸۲۶) ۝ (۸۲۷) ۝ (۸۲۸) ۝ (۸۲۹) ۝ (۸۳۰) ۝ (۸۳۱) ۝ (۸۳۲) ۝ (۸۳۳) ۝ (۸۳۴) ۝ (۸۳۵) ۝ (۸۳۶) ۝ (۸۳۷) ۝ (۸۳۸) ۝ (۸۳۹) ۝ (۸۴۰) ۝ (۸۴۱) ۝ (۸۴۲) ۝ (۸۴۳) ۝ (۸۴۴) ۝ (۸۴۵) ۝ (۸۴۶) ۝ (۸۴۷) ۝ (۸۴۸) ۝ (۸۴۹) ۝ (۸۵۰) ۝ (۸۵۱) ۝ (۸۵۲) ۝ (۸۵۳) ۝ (۸۵۴) ۝ (۸۵۵) ۝ (۸۵۶) ۝ (۸۵۷) ۝ (۸۵۸) ۝ (۸۵۹) ۝ (۸۶۰) ۝ (۸۶۱) ۝ (۸۶۲) ۝ (۸۶۳) ۝ (۸۶۴) ۝ (۸۶۵) ۝ (۸۶۶) ۝ (۸۶۷) ۝ (۸۶۸) ۝ (۸۶۹) ۝ (۸۷۰) ۝ (۸۷۱) ۝ (۸۷۲) ۝ (۸۷۳) ۝ (۸۷۴) ۝ (۸۷۵) ۝ (۸۷۶) ۝ (۸۷۷) ۝ (۸۷۸) ۝ (۸۷۹) ۝ (۸۸۰) ۝ (۸۸۱) ۝ (۸۸۲) ۝ (۸۸۳) ۝ (۸۸۴) ۝ (۸۸۵) ۝ (۸۸۶) ۝ (۸۸۷) ۝ (۸۸۸) ۝ (۸۸۹) ۝ (۸۹۰) ۝ (۸۹۱) ۝ (۸۹۲) ۝ (۸۹۳) ۝ (۸۹۴) ۝ (۸۹۵) ۝ (۸۹۶) ۝ (۸۹۷) ۝ (۸۹۸) ۝ (۸۹۹) ۝ (۹۰۰) ۝ (۹۰۱) ۝ (۹۰۲) ۝ (۹۰۳) ۝ (۹۰۴) ۝ (۹۰۵) ۝ (۹۰۶) ۝ (۹۰۷) ۝ (۹۰۸) ۝ (۹۰۹) ۝ (۹۱۰) ۝ (۹۱۱) ۝ (۹۱۲) ۝ (۹۱۳) ۝ (۹۱۴) ۝ (۹۱۵) ۝ (۹۱۶) ۝ (۹۱۷) ۝ (۹۱۸) ۝ (۹۱۹) ۝ (۹۲۰) ۝ (۹۲۱) ۝ (۹۲۲) ۝ (۹۲۳) ۝ (۹۲۴) ۝ (۹۲۵) ۝ (۹۲۶) ۝ (۹۲۷) ۝ (۹۲۸) ۝ (۹۲۹) ۝ (۹۳۰) ۝ (۹۳۱) ۝ (۹۳۲) ۝ (۹۳۳) ۝ (۹۳۴) ۝ (۹۳۵) ۝ (۹۳۶) ۝ (۹۳۷) ۝ (۹۳۸) ۝ (۹۳۹) ۝ (۹۴۰) ۝ (۹۴۱) ۝ (۹۴۲) ۝ (۹۴۳) ۝ (۹۴۴) ۝ (۹۴۵) ۝ (۹۴۶) ۝ (۹۴۷) ۝ (۹۴۸) ۝ (۹۴۹) ۝ (۹۵۰) ۝ (۹۵۱) ۝ (۹۵۲) ۝ (۹۵۳) ۝ (۹۵۴) ۝ (۹۵۵) ۝ (۹۵۶) ۝ (۹۵۷) ۝ (۹۵۸) ۝ (۹۵۹) ۝ (۹۶۰) ۝ (۹۶۱) ۝ (۹۶۲) ۝ (۹۶۳) ۝ (۹۶۴) ۝ (۹۶۵) ۝ (۹۶۶) ۝ (۹۶۷) ۝ (۹۶۸) ۝ (۹۶۹) ۝ (۹۷۰) ۝ (۹۷۱) ۝ (۹۷۲) ۝ (۹۷۳) ۝ (۹۷۴) ۝ (۹۷۵) ۝ (۹۷۶) ۝ (۹۷۷) ۝ (۹۷۸) ۝ (۹۷۹) ۝ (۹۸۰) ۝ (۹۸۱) ۝ (۹۸۲) ۝ (۹۸۳) ۝ (۹۸۴) ۝ (۹۸۵) ۝ (۹۸۶) ۝ (۹۸۷) ۝ (۹۸۸) ۝ (۹۸۹) ۝ (۹۹۰) ۝ (۹۹۱) ۝ (۹۹۲) ۝ (۹۹۳) ۝ (۹۹۴) ۝ (۹۹۵) ۝ (۹۹۶) ۝ (۹۹۷) ۝ (۹۹۸) ۝ (۹۹۹) ۝ (۱۰۰۰) ۝ (۱۰۰۱) ۝ (۱۰۰۲) ۝ (۱۰۰۳) ۝ (۱۰۰۴) ۝ (۱۰۰۵) ۝ (۱۰۰۶) ۝ (۱۰۰۷) ۝ (۱۰۰۸) ۝ (۱۰۰۹) ۝ (۱۰۱۰) ۝ (۱۰۱۱) ۝ (۱۰۱۲) ۝ (۱۰۱۳) ۝ (۱۰۱۴) ۝ (۱۰۱۵) ۝ (۱۰۱۶) ۝ (۱۰۱۷) ۝ (۱۰۱۸) ۝ (۱۰۱۹) ۝ (۱۰۲۰) ۝ (۱۰۲۱) ۝ (۱۰۲۲) ۝ (۱۰۲۳) ۝ (۱۰۲۴) ۝ (۱۰۲۵) ۝ (۱۰۲

چہ ہندو عقل معلوم نہیں ہو سکتے۔ مثلاً خدا، ملائکہ، آخرت، حشر و نشر وغیرہ حکمت نبوی بہتر سے اس لئے ہوتی ہے کہ وہ وحی سے ماخوذ ہوتی ہے۔ اور وحی عقل سے بہتر ہوتی ہے بلکہ۔

خبر نسبت خاک را با عالم پاک

سکھان عقلی انسانی جو ہر وقت غلطی کرتی رہتی ہے۔ اور کہاں وحی یزدانی جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔

دوسرا مصرع آسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم کی بدولت دنیا میں ایک قوم پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جو لوگ اس کے دین میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ منکروں کے مقابل میں ایک مستقل جماعت (امت) بناتے ہیں بالفاظ دیگر، اپنے قومیت کی بنیاد، وطن، زبان، نسل رنگ یا جبرائیلی متعدد پر رکھنے کے بجائے دین، عقیدہ تو سب پر رکھنا ہے اس لئے جو لوگ اس کی قیام قبول کرتے ہیں وہ خود بخود ایک مستقل قوم (امت) بن جاتے ہیں۔

چھٹی خصوصیت :- نبی حکمران تو ہوتا ہے مگر وہ عام ملکان کی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ نظام ملکیت قائم نہیں کرتا جو اسے تخت و تاج کی ضرورت لاحق ہو۔ وہ تو دنیا میں اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا ہے اور خدا کی نظر میں سب انسان یکساں ہیں اس لئے نبی یا اس کا چاہنے والا تخت پر بیٹھ سکتا ہے نہ تاج سر پر رکھ سکتا ہے۔

ساتھ میں خصوصیت :- پھر از نقاب خودی نیز ز رے الخ خودی کنایہ ہے مومن بہار سے اور دوسرے کنایہ ہے مومن خزان سے۔ بہار کنایہ ہے عروج اور غروب انیسویں سے خزان کنایہ ہے تباہی اور زوال سے مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں غریب غریب تاثیر ہوتی ہے۔ وہ ایک ماؤس اور کامران کی کو آکھ لکھ میں پیرا امید اور کامران بن سکتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہ کی تاثیر سے ناکارہ اور بے قیمت افراد (کفر و حرب) نہایت مفید اور کارآمد بن سکتے ہیں افراد بن جاتے ہیں روحانی مہم کے ساتھ تو یہ خصوصیت ہے۔ یہ دوسرا خوف علیحدہ می دید۔ الخ نبی اپنی جماعت کے افراد کو غیر اللہ کے خوف سے آزاد کر رہتا ہے۔ کیونکہ اس کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت نفع اور نقصان عزت اور ذلت بے سر اور عسر و آسانی اور تنگی اور افلاس۔ زندگی افراد کی یا کمی اعطائے اولاد و زکوٰۃ و اناث، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہلکا کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ کسی انسان میں کسی انسان کو نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی۔

جب انسان کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی قدرت نہیں ہے۔ تو وہ سب سے منہ موڑ کر اللہ کا ہوجانا ہے۔ اور جب وہ اللہ کا ہوجاتا ہے تو اللہ اس کا ہوجاتا ہے۔ قرآنی اصطلاح میں اسے مقام ولایت کہتے ہیں اور اولیاء کی مشائخ ہر دے قرآن یہ ہے۔

اَلَا اِنَّ اَوْلٰیئَکُمُ اللّٰہُ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَاَکْثَرُ ہُمْ یَعْرِضُوْنَ (۶۳:۱۰)

آگاہ ہوجاؤ کہ بلاشبہ جو لوگ مرتبہ ولایت پر فائز ہوجاتے ہیں ان کی زندگی خوف اور جزا دونوں آفتوں سے پاک ہوجاتی ہے۔ یعنی وہ دنیا اور عقبی دونوں میں ان دونوں مصیبتوں سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔

غور سے دیکھو تو ہر انسان (باستثنائے اولیاء اللہ) ازید و مشورتاً دم و فوات اپنی دوا قبول میں گرفتار رہتا ہے۔ اور اپنی وجہ سے اس کی زندگی

ملہ اکبر الہادی نے کیا خوب کہا ہے

دل میں تو ضعف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے

کوئی کچھ دے نہیں سکتا اگر اللہ نہ دے

یعنی انسانوں کی زندگی میں انقلاب عظیم برپا کر سکتا ہے۔ مثلاً ابن خطاب نے حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے حضرت ارقم کے دروازہ پر دستک دے دی تھی چونکہ شہر کیف تھے اس لئے صحابہ کو خوشنیشی لاحق ہوئی۔ مگر سید الشہداء حضرت محمدؐ نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ اگر وہ کسی فاسد ارادے سے آیا ہے تو انشاء اللہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گا۔

جب حضرت عمرؓ اور دھڑا اہل پہلے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کی طرف دیکھا۔ بولی سمجھو کہ ایک نگاہِ خدائی جس نے عمرؓ کی کایا ہی پلٹ دی۔ اور فرمایا۔ عمر! کیوں آئے ہو؟ عمر کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور عمر بنی اطمینان و اطمینان سے حاضر ہوا ہوں۔

اگر یہ فیضانِ نظر نہ تھا۔ تو پھر زائر اور اہل لڑکے متبعین اس حیرانغلی حادہ (PHENOMENA) کی کیا نفسیاتی توجہ پیش کریں گے؟

وہ قوتِ اہل نبوت سے آئے تھے تو حلقہ گاروش کیسے ہو گئے؟

نوٹ :- نبیؐ کو خبر بہت بڑی چیز ہے مودتِ انعام و اکرام (وحی الہام) معصوم عن الخطاء منبع صدق و صفا! نبی کے ادنیٰ غلاموں کی نگاہ میں بھی دینی کی توجہ کی بدولت یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ

از رنگارنگی خودی نیز ز رے

درد ہر خم تلخ تر گسر دوڑے

اب دوسرے مصرع کا مطلب کھتا ہوں، دُور معنی پہنچنا، کنایہ ہے بیکار بنے قیمت اشتیاق یا افراد سے تلخ تر معنی زیادہ قیمتی و تعلق ہی شربابِ خوبی ہے۔ اسی پر اس کی قدر قیمت قوت ہے جتنی تلخ ہوگی اتنی ہی نشتر آدھ ہوگی۔

تلخ ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ساری تلخی عبارت ہے۔ انہی دو ملاؤں سے۔ اگر یہ دو آفتیں نہ ہوتیں تو کسی انسان کو جنت کی آرزو نہ ہوتی، یہی دنیا جنت بن جاتی۔ آخر جنت میں وہ کیشی ہے جو دنیا میں نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اطمینانِ طلب (شناختی) اور مسرت نہیں ہے۔ بالفاظِ دیگر دنیا اور جنت میں اگر کوئی فرق ہے تو یہ ہے کہ جنت میں کسی کو خوف ہوگا۔ نہ سخن ہوگا۔ چنانچہ جو لوگ نرد و اولیاء میں داخل ہو جاتے ہیں ان کے لئے یہی ”دکھ بھری دنیا جنت بن جاتی ہے۔“

سب سے پہلا خوف اور حزن کے اسباب بیان کرتا ہوں پھر ان کے انزال کی صورت بیان کروں گا۔

(۱) ہر انسان (باستثناء ولی) صاحب اقتدار افراد کو مالک نفع و ضرر سمجھتا ہے۔ اس لئے ان سے ڈرتا ہے مبادا وہ کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں تو مجھے نقصان (ضرر) پہنچا دیں گے۔ ضرر کی مختلف صورتیں ہیں:-

- ۱۔ مجھے قتل کر دیں گے۔
- ۲۔ بے لگیا نہ سمجھا دیں گے۔
- ۳۔ مالی نقصان پہنچا دیں گے۔
- ۴۔ ذلیل و رسوا کر دیں گے۔
- ۵۔ ملازمت سے محروم کر دیں گے۔

اسی کے علاوہ ہر انسان بہت سے توہمات (Imaginary Fears) میں گرفتار رہتا ہے۔ یعنی وہ ڈرتا رہتا ہے کہ

۱۔ میری محبوبہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔

۲۔ اس تعلیم کا موازنہ بدھ دھرم سے کرو جس کا بنیادی تعلیم یہ ہے۔

مرد و دم دکھم۔ یعنی یہ کائنات دکھ سے عبارت ہے۔

۲۔ میری دولت ضائع نہ ہو جائے۔
۳۔ میری کیفیت نہ اچڑ جائے یا زمین دیا پردہ نہ ہو جائے۔
۴۔ میں نے جو روٹی چار روز پہلے خریدا ہے کبھی اس کا بھلاؤ نہ کر جاؤں۔
وہی علی ہذا
خوف کی تیسری قسم ہے کہ ہر انسان (باستثناء ولی) ہر روز گناہوں کا ارتکاب (ضرر کا نفاذ) کرتا رہتا ہے۔ اس لئے ہر وقت یہ خوف اس کے تحت الشعور میں کارفرما رہتا ہے
۱۔ میں نے جو رشوت لی ہے کہیں اس کا علم میرے افروزی کو نہ ہو جائے۔
۲۔ میں نے حکومت کو فریب دیکر جو پروٹ "حاصل کیا ہے اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔
۳۔ میں نے ناجائز طریقے سے جو دولت جمع کی ہے کہیں اس کا علم حکومت کو نہ ہو جائے
۴۔ میرے غبن، میری خواتین، میرے فریب، میری عاری کا بھلاؤ نہ کر جاؤں

ملہ خزانے ہر شخص کو خیر کا نعمت سے نوازا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ میں نیک و بریں تمیز نہیں کر سکتا جب تم کسی بڑے (eud) کا ارادہ کر سکتے ہیں تو یہ باطنی قوت ہمیں متنبہ کر دیتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اگر جب ہم اس بڑے کام کے متنبہ ہو جاتے ہیں تو پھر ادا دل چیکے سے ہم سے کہتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں کیا۔

کلائف اس اخلاقی حاسر یا قانون کو فرما رہی ہیں جو موثر ترین دلیل خدا دیتا ہے۔

"THE STARRY HEAVENS ABOVE ME AND THE MORAL LAW WITHIN ME"

یعنی خارج میں نظام کائنات اور باطن میں اخلاقی قانون (ضمیر) آواز دیتا ہے۔

کی جیسی بزرگ دوسب سے بڑے گواہ ہیں۔ ۱۲

جائے۔ و قس علاہذا
 خلاصہ کلام ایک جس شخص کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں ہوتا وہ
 ہر وقت کسی نہ کسی میں مبتلا رہتا ہے گویا باقی حال سے کچھ اترتا

دُرتا ہوئی آسمان سے بجلی نہ گرے
مصابک کا نگاہ سوجھ آشیان نہیں

(جی) ہر انسان (باستثناء) جس طرح آئندہ حوادث، مصائب اور آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح زمانہ ماضی میں جو غلطیاں، کوتاہیاں اور نادانیاں اس سے سرزد ہو چکی ہیں اور جن کے نتائج اس کے حق میں بہت منفرت رسائی کئے ہیں ان پر کف افسوس گذار رہا ہے۔ چھٹا تاثر یہ ہے کہ عیدہ اور اول رتبہ ہے ان کیفیات کو قرآن نے خزانے سے جبر کیا ہے۔

ان قصص و حیات سے واضح ہو گیا کہ ہر دنیا دار (جو حق کی مشیت پر ایمان نہیں رکھتا) اور اسے مدد و غفلت کا نشانہ یقین نہیں کرتا۔ خوف اور حزن ان دونوں میں گرفتار رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی تنہا ہو جاتی ہے لیکن جو ایمان و غفلت دونوں کا مالک ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ وہ یہ تعبیر و تفسیر کہ

(۱) مَا صَاحِبِي مِنْ عَمَلَةٍ فِي الْآخِرِ وَلَا فِي الْفَسَادِ إِلَّا فِي سِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ ۚ إِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَبِيسٌ لَّيْلٍ نَّاعُوذُ بِمَا قَدْ تَكَلَّمْنَا وَلَا نَدْرِي حَوْبَهَا ۚ كَذَبْنَا (۵۴-۵۵)

۱۔ لوگو! ہمیں پہنچنے کوئی نصیحت زمین میں اور نہ پہاڑ یا نور میں گردہ لکھی ہے ایک کتاب میں (یعنی تقدیر ہو چکی ہے علم الہی میں) قبل ازین کہ ہم پیدا و ظاہر کر گئے اس کو۔ بلاشبہ یہ بات اللہ پر آسان ہے تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے خوف ہو جائے۔ اور نہ اتراؤ اس پر جو وہ تمہیں غما کرے۔ یہ ایت متن سیر قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل سے اس بات پر

پیشگی کوئی مصیبت نہ ہو گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پہلے ہی سے مقدر کر دی ہے۔ وہی ہمارا آقا اور مالک ہے۔ اور (م) ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل (دھجوتہ) رکھنا چاہئے۔

ہدقل لوکنتم فی ینوکم لبوذ الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم
اے رسول! آپ ان منافقوں سے جو اپنی طاقت کی وجہ سے آپ پر
اعتزاز کر رہے ہیں کہ اگر آپ مدینہ ہی میں نہ کر جنگ کرتے تو جو مسلمان دامن
کو وہ اہل مدینہ شہید ہوئے وہ شہید نہ ہوتے کہہ دیجئے کہ اگر تم جان بچانے کے
لئے اپنے گھروں کے اندر سچے چھپ کر بیٹھ جاتے تو سبھی جی لوگوں کے لئے
قتل ہونا مقصد ہو چکا تھا۔ وہ گھروں سے اپنی قتل کا ہوں کی طرف نکل
کھڑے ہوتے (۳-۱۵۴)۔

(۴) وَمَا كَانَ لِنُفْسِي أَنْ تَقُولَ إِلَّا مَا دُلِّي اللَّهُ كِتَابًا مَوْجُودًا ۚ (۲۵-۲۴)
اور ہمیں مسلمانوں کی شخص مگر اللہ کے حکم سے اپنے وقت مقرر پر یعنی اللہ
نے ہر شخص کی موت کا وقت معین کر دیا ہے۔ اور اس میں تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیر
(۵) اللَّهُ يَبْطِئُ الرِّقَابَ ۚ وَبِشَأْنِهِ يُقْصَدُ ۚ (۱۳-۲۶)
اللہ ہی روزی فراخ کرتا ہے جو کچھ چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کی چاہ
مطلب یہ ہے کہ کشادگی اور تنگی مقدر ہو چکی ہے۔

(۶) تَعَزَّوْا عَنْ تَشَاءِ وَتَذَلُّ مِنْ تَشَاءِ بِيَدِكَ الْخُطْبَةُ (۳-۲۶)
اے خدا! توجہ چاہے، سے عزت دیتا ہے اور جہ چاہے اسے
ذلت دیتا ہے۔ - قسم کی خیر تر ہے ہی تفتہ قدرت میں ہے۔
(۷) مَا تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُعْصِي أَمْرًا لِهَبْ
مَنْ يَشَاءُ الذَّكُورُ

اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکے عطا کرتا ہے۔ (۲۳-۲۹)

کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ خالق کائنات کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے۔ انصرام و انتظام کائنات صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے کسی مخلوق کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تمام واقعات و حوادث قبل طور علم ازلی میں مقدر ہو چکے ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ کائنات انجی مضی سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ہم انجی مری کے مطابق اسے چلا رہے ہیں۔ چونکہ ہم علیم ربی ہیں اور قدر بھی۔ اس لئے پہلے سے جانتے ہیں پھر (اس) علم کے مطابق ہی پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقدیر ہی اور ہمارے لئے بالکل آسان ہیں۔ لہذا تمہارے اطمینان کے لئے ہم نہیں تنازعہ دیتے ہیں کہ جو کچھ کرب کج جاری مشیت کے مطابق ہو رہا ہے اس لئے۔

(۱) جو مصیبت تم پر نازل ہو مثلاً جوان بیمار جائے یا جو نقصان تمہیں پہنچے مثلاً گودام میں آگ لگ جائے اس پر رنج مت کرو۔

(ج) جو راحت نہیں نصیب ہو مثلاً تم ایک مفلوک الحال سپاہی کے گھر پیدا ہوئے مگر جو ان بزرگوار احمد شاہ ابدالی ہمہ جہات و تم اس عروج کو اپنی کوشش یا ادائیگی کا نتیجہ قرار دے کر فخر تم کرو ہم نے نہیں انہی مشقت کے مطابق ادائیگی سے اعلیٰ نادیا۔

(۴) قُلْ لَنْ يُغْنِيَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ كَيْتُو كَلِّ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۱-۱۵۱)

اے رسول! آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے کہ جو ہماری مصیبت پر زبان طعن دما کر رہے ہو کہ اگر تم تمہارے کچھ پر چلے تو مانتا ہوں کہ یہ تمہاری حمایت پر دلیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہیں

۱۰ اکبر الہ آبادی نے اسی مضمون کو یوں پورا کر کیا ہے۔

مفت کیوں اپنی جان کو دیتا ہے
جو خدا کا سنا ہے ہوتا ہے

اس قسم کی آیتیں تو بہت سی ہیں مگر ایضاً مقصد کے لئے یہ کافی ہیں۔ اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ
(ا) موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے وقت سے پہلے نہ کوئی شخص مر سکتا ہے اور نہ کوئی شخص کسی کو مار سکتا ہے۔
(ب) نزول مصائب اس کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص دوسرے کو اپنی مرضی سے نہ مبتلا کر سکتا ہے نہ راحت پہنچا سکتا ہے۔
(ج) رزق میں کمی یا بیشی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی شخص دوسرے کی روزی نہ چھین سکتا ہے نہ اس میں زیادتی یا کمی کر سکتا ہے۔
(د) عزت اور ذلت اس کے اختیار میں ہے۔
(ه) اولاد عطا کرنا اس کے اختیار میں ہے۔
(و) نفع اور ضرر اس کے اختیار میں ہے۔
(ز) صحت اور مرض اس کے اختیار میں ہے۔

جب یہ تمام حقائق اللہ کے کلام سے ثابت ہیں تو جو شخص اس پر ایمان رکھتا ہے وہ نہ دوسروں سے ڈرے گا نہ کسی نقصان پر رنجیدہ ہوگا۔ جو شخص دوسروں سے ڈرتا ہے وہ دراصل ان کو مالک، مختار اور نافع حقیقی سمجھتا ہے۔ حالانکہ قول غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا ماحولہ فی الحقیقۃ الا اللہ یعنی درحقیقت اللہ کے سوا کوئی نافع نہیں ہے اگر

لے یہی صداقت تو حضرت عالمگیر کے سامنے تھی جو انہوں نے دورانِ محاصرہ قندیا میں عین تیروں کی بارش میں نہایت اطمینان کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی تھی۔ دشمن نے انہیں ناک ناک کر پئے تیروں کا نشانہ بنانا چاہا مگر انہیں مطلق گوند نہ ہو سکا ان کے لئے تو پچاس سال تک حکمرانی مقدس تھی لہذا نہ دھمکتے تھے اور نہ کئی انہیں مار سکتا تھا۔ ۱۲۔ دیکھو فتوح الغیب مقالہ سوم ۱۲۔

فعل کی توفیق عطا نہ کرے تو کسی سے کوئی فعل مرزدہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن حکیم فرماتا ہے۔
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۝ (۱۸-۲۰)
جو اللہ جانتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی توفیق عطا نہ کرے کسی میں کوئی قوت پیدا نہیں ہو سکتی۔
ایک شخص حضرت شیخ شہباز عالم بابا فرید الدین گنج شکرؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی کہ میرے لئے بادشاہ کو سفارشی خط لکھ کر میرے ہنر کے لئے سبب ذیل خط لکھ کر اس کو دیا۔

۱۔ بادشاہ! میں نے اس شخص کی حاجت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کی۔ بعد ازیں تجھ سے بیان کر رہا ہوں۔ اگر تو اس کی حاجت پوری کر دینا تو دراصل مطعی اللہ (مظاہرۃ) والا یعنی حاجت روا ہے۔ تو مشکور ہوگا۔ اور اگر تو نے ابراہیمؑ کو توفیق عطا کر دیا تو دراصل مائع اللہ (دروئے والا) ہے۔ اور اس صورت میں تو مسخر ہوگا۔ والسلام

اس خط کے مضمون سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت کی نگاہ میں جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انسان نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اس آیت کا مضمون دنیاوی زندگی کے علاوہ اخروی زندگی پر بھی حاوی ہے۔ یعنی مومنوں کو قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ چونکہ دنیاوی زندگی میں انہوں نے احکام الہی کی تکمیل کی۔ اور اس کی مشیت پر راضی رہے۔ اس لئے قیامت میں اللہ ان سے راضی ہو جائیگا۔ جیسا کہ خود قرآن فرماتا ہے۔

مَرْضَىٰ ۝ اللَّهُ عَنْهُمْ ۝ وَرَضُوا عَنْهُ ۝ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝ (۸۰)
قیامت کے دن اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔

ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو بھی شکر بجالاتا ہے اور اگر شہید ہو گیا۔ تو بوقت شہادت زبانِ حال سے یہ کہتا ہے۔

حاصل عمر شایرہ یارے کردم
سنام از زندگی خوشی کرکے کردم

سلطان ٹیپو شہید کی زندگی غنیوہ تسلیم و رضا کی ایک روشن مثال ہے اس نے اسلام کی سر بلندی کے لئے حتی المقدور کوشش کی۔ اللہ نے جس قدر اختیار سے دیا تھا۔ اس سے کام لے کر اس نے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ لیکن مشیت ایزدی یہی تھی کہ وہ شہید ہو جائے۔ اس لئے اس نے اللہ کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس کا بھروسہ مادی اسباب پر نہیں تھا بلکہ خدا پر تھا۔ اس کا توکل کتنے ہیں اور توکل سے مومن میں نشان تسلیم و رضا پیدا ہو جاتی ہے۔

فویں خصوصیت سے عجمی من بھی دامن چہ انھوں می کند۔
مطلب یہ ہے کہ نبی اپنی روحانی طاقت کی بنا پر ان لوگوں کے اندر جو اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیتا ہے۔ بلکہ انہیں نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس کی صحبت میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ ناکارہ (خوف) افراد مفید خلاق (درب) بن جاتے ہیں۔ اور اس کا تعلیم نادانوں (جہی) کو دانا (درب) بنا دیتا ہے۔

دسویں خصوصیت :- بندہ دراندہ را گوید کہ خیر
نبی اپنی روحانی طاقت کی بدولت اپنی جماعت کے افراد میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شمشیر کف ہو کر مسلم مسلمانانِ باطلہ کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔

مثالہ کار پونہ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کافی ہوگا۔ اسلام لانے سے پہلے وہ "خوف" اور "جہی" تھے۔ لیکن فیضِ صحبت سے ان کے اندر ایسا

یہ صورت حال اس شخص کے لئے ہے جو دنیاوی زندگی میں اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا رہا۔ ظاہر ہے کہ جس بندے سے اللہ راضی ہو گیا اسے نہ خوف ہوگا نہ حزن۔

آٹھویں خصوصیت :- عجمی تسلیم و رضا آموزدش
اس سے پہلے اقبال نے یہ لکھا ہے :-

عجمی مومن از عزم و توکل تاہر است
عزم کی وضاحت اس مصرع کی شرح میں ہو چکی ہے تسلیم و رضا کی وضاحت آئندہ فصل کے اس شعر کی شرح میں کی جائیگی :-
مصلحت داد از رضا سے اوخیر

یہاں صرف اتنا لکھنا کافی ہے کہ تسلیم و رضا دراصل توکل کا نتیجہ ہے۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تم نے مجھے عزم کی توفیق عطا کی ہے اور اعلیٰ صورت کا نام ہے۔ اس لئے میرا یہ فرض ہے کہ جہاد کا عزم کروں۔ (جہاد اعلیٰ کی اعلیٰ صورت کا نام ہے) اور اس محدود اختیار کی بنا پر اپنے عزم کو عملی جامہ پہناؤں۔ عمل تو میرے اختیار میں ہے مگر کامیابی حاصل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لئے یہ بات میں اللہ کے فضل و کرم پر چھوڑنا ہوتی۔ اس کی مرضی ہوتی تو کامیابی حاصل ہو جائیگی۔

اگر میں کامیاب ہو گیا تو یہ اس کا فضل ہے۔ اگر نہ ہوا تو راضی رہتا ہوں۔ خدا نے مجھے جہاد کا حکم دیا ہے یعنی عمل کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ لہذا میرا کام جہاد کرنا ہے۔ نتیجہ کامیابی یا ناکامی اس کے اختیار میں ہے۔ قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال تو ضرور ہوگا کہ جہاد کیوں نہیں کیا جبکہ ہم نے تجھے جہاد کی توفیق عطا کی تھی۔ لیکن یہ سوال نہیں ہوگا کہ کامیابی کیوں نہیں حاصل کی۔

الغرض مومن عزم کے بعد خدا پر توکل کر کے سرگرم جہاد ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ بس یہی شیوہ تسلیم و رضا ہے یعنی وہ

انقلاب پیدا ہوگا۔ انہوں نے ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔

مرد حق یعنی مسلمان سے خطاب

اب اقبال مرد حق سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں:-

(۱) اے مرد حق! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اختیار کر کے یعنی آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تجھ میں یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ تو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اس دیرین کے افسوں کو باطل کر دے۔ ان افسوں دیرین سے مراد ہے۔ دنیا اور اس کی لذات اور دھندلیاں جب ایک شخص دنیا کو مقصود بنا لیتا ہے تو قرآنی زاویہ نگاہ سے وہ دنیا اس کی عبودیت بن جاتی ہے کیونکہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ:-

(۲) ہر محبوب انسان کا مقصود ہو جاتا ہے۔

(۳) اور ہر مقصود اس کا معبود بن جاتا ہے۔

محبوب سے مراد ہے مطاع یعنی معبود وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے اور جس کو راضی کرنے اور راضی رکھنے کی کوشش کی جائے اللہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کی غرض سے بھیجا ہے۔ امتحان کی صورت ہے کہ اس نے انسان کے دل میں محبت اور دولت کی محبت رکھ دی ہے اور اس کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ میری محبت کو ان کی محبت پر غالب اور فائق رکھو۔ یعنی جب ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا موقع آئے تو عورت اور دولت دونوں کو میری محبت پر قربان کر دو۔ جسے شریعت کہتے ہیں۔ دراصل اس امتحان کا لغصاب (Scales) ہے۔ جب ایک شخص اسے باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ طریقت ہے۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ معرفت ہے۔ جب اسے کامیابی کا ثمرہ حاصل ہوتا ہے تو یہ حقیقت ہے۔

اب میں آیات قرآن سے اپنے دعویٰ کو میری کرتا ہوں۔
رَبِّیْ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْبَتَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَتَّةِ
الْمُتَصَفِّحِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ مَا ذَاكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَكَ

آرامش کی گنج ہے انسانوں کے لئے محبت آرزو ہونے لگی ہے (۱) نفسانی خواہشات کی تفصیل شروع ہوتی ہے مثلاً عورتیں بیٹے، سونے چاندی کے خزانے جن کو وہ شدہ فشان زدہ (یعنی گھوڑے اور چارپائے اور کھیتی یہ ہے (کل) متاع دنیاوی زندگی کی۔ اس کے مقابل میں بہترین ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ (۲-۳)

مذکورہ بالا آیت کے ساتھ اس آیت کو بھی مد نظر رکھو

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

ایمانداروں کی شناخت یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں۔ یعنی انہیں دنیاوی اشتیاق عورت، دولت اور زمین کے مقابل میں اللہ کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے۔

اب پہلی آیت سے حسب ذیل حقائق واضح ہو سکتے ہیں۔

(۱) انسان کے دل میں عورت اور دولت کی محبت فطری ہے۔ (اس کی پیدا کردہ نہیں ہے۔ غافلے اس کی فطرت ہی الہی بنائی ہے کہ وہ زن اور زمین سے محبت کرتا ہے۔

(۲) دنیا انہیں چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے قرآن نے چھ چیزیں بیان کی ہیں۔ میں نے ان کو تین چیزوں میں محدود کر دیا ہے۔

اللہ کے پاس اس دنیا سے بہتر ٹھکانہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے کہ:-

البطال کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ کے اقتضا پر عمل کرنا۔ جب مرد حق موجود ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے:-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

پاک ہے میرا رب ان تمام محبوب اور نقائص سے جو خاصہ امکان ہیں۔ یا جن کا تصور ہو سکتا ہے اور وہ کامل اور مجموعہ کمالات ہی نہیں ہے بلکہ اعلیٰ یعنی تمام موجودات سے بلند والا (معزز اور محترم) ہے۔ اس جملہ میں دو لفظ قابل غور ہیں۔

سُبْحَانَ اور اَعْلَى

(۱) حق تعالیٰ سبحان ہے۔ یعنی مخلوقات میں جس قدر عیوب اور نقائص پائے جاتے ہیں ان سب سے پاک (منزه) ہے بالفاظِ دگرہ کامل ہے بلکہ منبع ہر کامل و مصدر ہر جمال ہے۔

(۲) وہ اعلیٰ ہے وہ تمام مخلوقات سے اونچا اور بلند ہے یعنی اس عالم امکان و کائنات میں نہ کوئی مد مقابل ہے نہ ہمسر۔ وہ ہر بلند سے بلند تر ہے۔ ہر فوقی سے فوقی تر ہے۔ ہر جبین سے جبین تر ہے۔ ہر قاہر سے قاہر تر ہے۔ اب چونکہ سبحان بھی ہے اور اعلیٰ بھی۔ اس لئے عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ زن اور زمین کے مقابل میں اسکی کو اپنا محبوب و مقصود بنایا جائے۔ جب یہ عقیدہ دل میں جاگزیں ہو جائے تو دنیا کی محبت خود بخود دل سے نکل جائیگی۔

میں نے بلا مقصد اس جگہ منطقی کی اصطلاح لکھ دی اس لئے اسکی تشریح ضروری ہے واضح ہو کہ امکان و وجہ کی حد سے حق تعالیٰ واجب الوجود ہے اور یہ کائنات ممکن و وجہ ہے ممکن مخلوق میں عیوب اور نقائص پائے جاتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ

ہے عیب ذات تو صرف خدا کی ہے

مکن میں سب سے بڑا عیوب اور نقص تو یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں واجب علیہ ممکن ہوتا ہے۔

(۱) ہم نے خود دنیا کی محبت تیرے دل میں پیدا کی ہے۔

(ب) لیکن اب ہم تیرا امتحان لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آرزو ہائے نفس (شہوات) پر ماری آرزو (عجبت) کو غالب اور فائق رکھ۔ یعنی ہماری محبت کے مقابل میں زن، زر اور زمین فینوں کو قربان کر دے۔ اگر تو ایسا کر سکتا تو ہم تجھے متاعِ دنیوی سے بہتر نعمت عطا کر سکتے۔ یعنی ہماری خاطر سے دنیاوی زندگی میں اپنی خواہشات نفسانی کو جائزے احکام (شریعت) پر قربان کر دو۔ جو ہم کہیں وہ کر دو۔ (جو نفس کہے وہ مت کر دو) اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اگر حقیقت (آخری زندگی) میں جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا ہے۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ وَالْفُكْهُنَّ وَالْخَيْلَ الْمُسَوَّمَةَ وَالْأَنْعَامَ

اے مسلمانو! یقین رکھو کہ جنت میں جو تم (الماں) ہے تمہیں ہر وہ شے باسانی ملے گی جس کا تم آرزو کرو گے (یعنی ہر خواہش نفسی پوری ہوگی) اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ فوراً تمہیں ملے گی۔

نوٹ:- یہی وجہ ہے کہ ہمارے خواجگان جنت نے نفس امارہ کی مخالفت کو شعار زندگی بنالیا تھا۔ کیونکہ تصف (طریقت) نام ہی ہے شریعت پر عمل کرنے کا۔

طاکنز اور ہایہ کا درس دیتا ہے۔

عاشق اس درس کے اقتضا پر عمل کرتا ہے۔

میں بھی فرق ہے رازی اور رومی ہیں اولیٰ الذکر اسلام کی خوبیوں پر لکھ دیتا ہے آخری الذکر اس کی عیوب پر لکھ دیتا ہے۔

اب مرد حق کا فرض منصبی واضح ہو گیا۔ یعنی اسے لازم ہے کہ اس دیرین کے افسوں کو باطل کر دے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو امتحان میں کامیاب ہو جائیگا۔ یعنی اپنا مقصد حیات حاصل کرے گا۔

اس لئے اقبال نے یہ شورہ دیا ہے کہ اسے مروجی سبحان ربی الا علی کا مدد سے اس دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے۔

(۲) فقر خواہی از تنہی رقتی منال۔

پہلے شعر سے ربط یہ ہے کہ

ابطال فسوں دہر کہن، مروجی کا مقصد حیات ہے۔

اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شان فقر پیدا کرے۔

اس کے بغیر دنیا کی محبت دل سے نہیں نکل سکتی۔

جو کہ ابطال فسوں کے لئے فقر شرطِ اولیٰ ہے اس لئے بطور دفعِ دخل مقدر اقبال ہم سے یہ کہتے ہیں کہ حصول مقصد کے لئے ہمیں سلک فقر کا راز پونا پڑے گا۔ اور اس سلک میں "تبی رقتی" سے دوچار ہونا یقینی ہے۔ اس لئے میں نہیں پہچنے ہی سے متنبہ کرتا ہوں کہ اگر غلطی محبت میں فاقوں کی نوبت آجائے

لہ عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فاقہ میں مبتلا کیا اور آپ کی سنت کا اتباع تمام اولیائے بھی کیا۔

جب آپ خندق کھود رہے تھے تو آپ کے شکم (فکس) داہرہ بہرہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ذرا نصیب رکاوٹ دربار بھی دیکھئے۔

خود ہی فاقہ سے ہیں اور صحابہ بھی اسی حال میں ہیں مگر جب کمال کا ضرب سے پتھر سے خندق کی بجلی تھی تو آپ اپنے عاشقوں سے فرماتے ہیں۔

واللہ میں نے دیکھا کہ کسریٰ کے خزانے آدمیوں پر لڑے ہوئے اسی مدینہ کا طرف چلے آ رہے ہیں جس کے گرد خندق کھود رہے ہو۔

آپ چاہتے تو سالار کو اور حکم خدا سونے کا پہچانا مگر ان المؤمنین صغیرا فراقی ہیں کہ کاشانہ نبوت میں چینیوں جو لہسا نہیں سگنتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم

تو آرزو: مت ہونا کہ

عافیت در حال دے در جاہ و مال

عافیت حال میں ہے نہ کہ جاہ و مال میں۔ اس مصرع میں عافیت

اور حال دو لفظ غور طلب ہیں۔

عافیت ایک کثیر المعانی لفظ ہے اس میں جہانی اخلاقی تمدنی معاشی اور دینی تمام خوبیاں پوشیدہ ہیں اس لئے ہر شخص طالبِ عافیت ہوتا ہے اس لفظ کے معانی ہیں صحت کامل، سلامتی، حفظ و امان، سودہ بہ سودہ فوز و صلاح کا مابانی اور نازع المابالی۔

حال تصوف کی اصطلاح ہے جب کوئی شخص اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اسے صاحبِ حال کہتے ہیں۔ مزید وضاحت یہ ہے۔

فرد زبانی سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لیکن عمل اس کا یہ ہے کہ دو تہذیبوں اور حکمرانوں کے دروازوں پر جبر سے گزرتا ہے۔ ان کو داتا گادر

مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے۔ تو وہ محض صاحبِ حال ہے۔ لیکن بکر توحید کے اقتضا پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور کسی کو مالکِ نفع و ضرر نہیں سمجھتا۔ تو اس کا عقیدہ اس کا حال بن گیا۔ یعنی وہ صاحبِ حال ہے۔

فی الجملہ حال سے مراد ہے استقامت علی التوحید یعنی توحید کے اقتضا پر اس طرح عمل کرنا کہ پوری زندگی اس عقیدہ کی منظر بن جائے۔

لا الہ گوی، نگواروئے جاں

تا زاندام تو آید بوسے جاں

(جادید نامہ)

مطلب اس مصرع کا یہ ہے کہ اطمینانِ قلب حال (توحید کے اقتضا پر عمل کرنے سے نصیب ہو سکتا ہے نہ کہ دولت سے۔ یا یوں سمجھو کہ کامیابی کا

ذریعہ حال ہے۔ نہ کہ دولت۔

نوٹ ۱۔ ہر شخص کا تجربہ ہے کہ دولت سے عافیت کے بجائے پریشانی لاحق ہوتی ہے مگر انسان چونکہ پیدائشی طور پر حلیص واقع ہوا ہے اس لئے

اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اگلے شعر میں اسی شعر کی مزید وضاحت کی ہے کہتے ہیں کہ عافیت تو صدق و اخلاص و نیاز و سوز و درد (فقراتِ حال) سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ زور و قماش و سرخِ خند و (جاہ و مال) سے۔

واضح ہو کہ

(۱) توحید کے اقتضا پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ سے شدید تم کی محبت پیدا نہ ہو جائے۔

(۲) اور جب ایک مسلمان عاشق بن جاتا ہے تو اس میں عشق کی بدولت یہ صفاتِ خمسہ پیدا ہو جاتی ہیں یعنی صبر، صدق و اخلاص و نیاز و سوز و درد

(۳) اور ان صفاتِ عالیہ کی بدولت سالک کو عافیت کی دولت یا نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔

(۴) اور عافیت، جیسا کہ میں نے اتوار میں لکھا ہے، وہ حالت ہے جو ہر ذی روح کا مطلوب مقصود اور محبوب ہے۔ دنیا میں ہر شخص عافیت کا طالب ہے۔ اسی کا سچا ہے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس کے حصول کا صحیح طریقہ (دراستہ) اختیار کر رہے ہیں۔

(۵) بلکہ از کا دس و کے الخ

یعنی بادشاہوں، حکمرانوں، اور اربابِ اقتدار سے قطع تعلق کر کے اپنی خودی کی تربیت پیشِ غولی ہو جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ بادشاہ

جن کے سلام کے لئے تم جاتے ہو خود تمہارے سلام کے لئے حاضر ہوں گے۔ افسوس ہے کہ تم نے اپنے منصب اور مقام رفیع کو فراموش کر دیا۔

اگر کسی (دوسرے) کے سامنے ہاتھ پھیلا نا چھوڑ دو اجم تو شاہینِ راہ وہ ہوں اس لئے

اچار زرق خود اپنی توت بازو سے حاصل کرو۔

نوٹ ۱۔ بزرگانِ دین کے سوانح حیات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطینِ عصر ان کی قدیم بڑی کے متمنی رہتے تھے مثلاً

(۱) التمش (متوفی ۷۸۵ھ) حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ادنیٰ کشفِ برداروں میں تھا۔ (تفصیل کے لئے دیکھو بزمِ صوفیہ اور تاریخ شائخِ حشمت۔

(۲) بلبن نے اپنی بیٹی حضرت بابا فزیر الدین گنج شکر اجماعی کے حوالہ عقد میں دے دی تھی۔

(۳) سلطان علاؤ الدین خلجی ساری عمر سلطان المشائخ محبوب الہی دہلی کی قدیم بڑی کا متمنی رہا۔ مگر حضرت نے اسے شرفِ باریابی عطا نہیں فرمایا۔

(۴) سلطان احمد شاہ اجماعی حضرت بندہ نواز سید محمد گیسو دراز کی حاشیہ برداری پر فخر کرتا تھا۔

(۵) سلطان محمود گیکڑہ (دلی گجرات متوفی ۸۵۵ھ) حضرت شاہ عالم رحمہ کی خاک پا کو طویا نے چشم بنایا کرتا تھا۔

(۶) حضرت میاں میر لاہور کا (المتوفی ۹۵۵ھ) نے اپنے پیرِ خاص ملا شاہ کی سفارش پر شاہجہاں کو حاضر خدمت ہونے کی اجازت دی تھی۔

(۷) حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی (جنہوں نے دوبارہ دکن میں حشمتیہ سلسلہ کو فروغ دیا) خلیفہ اعظم شیخ کاظم اللہ جہاں آبادی (المتوفی ۱۰۵۵ھ) اصراچیم کے باوجود بھی اسنے عالمگیر اورنگ زیب جیسے بادشاہ

مسلمان سے ملنے نہیں گئے چنانچہ جب مرشد کو معلوم ہوا تو انہوں نے تحسینِ آفرین کے بدیہ فقر و بھی کہا کہ ہمارے اکابر حشمت کبھی کسی بادشاہ سے ملنے نہیں گئے۔

اس لئے اقبال نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ کاؤس اور کے سلاطین

سے بے نیاز ہو جاؤ۔

(۴) دیگر ایسے آسمان تعمیر کن الخ مطلب یہ ہے کہ اللہ تم کے سوا کسی کی اطاعت مت کرو۔ ہر مرد خود جہاں تعمیر کر دے، کتنا یہ ہے آزاد زندگی بسر کرنے سے یعنی وہ زندگی جس میں انسان اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اس کے بعد اقبال کہیں ہر مرد خود جہاں تعمیر کر دے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اور اس فصل کا یہی حصہ بہت غور طلب ہے۔

چوں فنا اور رضائے حق شود
بندہ مومن قضاے حق شود

بلاشبہ یہ شعر اس مثنوی کے اہم اشعار میں سے ہے۔ اسکی تشریح ذیل میں ہدیہ ناظرین کی جاتی ہے۔
فنا تصوف کا اصطلاح ہے اس سے مراد ہے سالک کی اپنی خواہشات نفسانی کو احکام شریعت کے تابع کر دینا۔ یعنی نفسِ امارہ کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا۔

رضائے حق قرآن اور ارشاداتِ رسول میں مندرج ہے اور انہی دو چیزوں کے مجموعہ کا معروف نام شریعت ہے۔ اور تصوف اسی شریعت (رضائے حق) پر عمل کرنے کا دوسرا نام ہے۔

جب بندہ اپنی مرضی! اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے یعنی احکام شریعت پر غلبہ کے ساتھ عمل کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ بندہ قضاے حق بن جاتا ہے۔ یعنی اس کی مرضی اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے۔ بالفاظِ دیگر وہ چاہتا ہے اسی کے مطابق ظہور میں آ جاتا ہے۔
فنا شریعت کی اصطلاح ہے اس کے معنی ہیں اللہ کا فیصلہ

یعنی پھر اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے جو بندہ مومن چاہتا ہے۔ اور جب سالک کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو چار سوئے یا فضاے شگلوں از خیر پاک او آید بزل یعنی وہ نئی دنیا پیدا کر دیتا ہے بالفاظِ دیگر ہر مرد خود جہاں تعمیر کر دے

خو اچکان چنت کے سوا خ حیات کا مطالعہ کرنے سے اس شعری صداقت با آسانی واضح ہو سکتی ہے۔ مثلاً

جب راستے چھوڑنے سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ اجیر خاں کر دو، وہ نہ تمہارا انجام اچھا نہ بڑا۔ تو حضرت نے حاضرین مجلس سے فرمایا: مارا ہے چھوڑا را زندہ گرفتار کردہ حور سلطان شہاب الدین غوری کر رہا۔

یہ الفاظ (جن میں ایک عظیم الشان پیشگوئی مغیر تھی) اس شخص کا زبان سے نکلے ہیں۔

(۱) جو آنا سالک کے کنارے ایک شکستہ لڑے پر بیٹھا تھا۔
(۲) جس کے پاس نہ دولت تھی نہ فوق نہ کسی قسم کی مادی طاقت
(۳) جو ایک اجنبی ملک میں ایک اجنبی بلکہ دشمن جان دہان قوم میں رہتا تھا۔

(۴) جس کا بیٹا بھائی کوئی مدد نہ تھا نہ دیکھ کر نہ رفیق نہ غمگسار۔
لیکن جو گفتہ اور گفتہ اللہ بود

جو کہہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی قبل ازیں کہہ رہے تھے اور اس درویشِ کلیم پویش کے متعلق کوئی فیصلہ صادر کرے۔ خود اس کی قسمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔

چونکہ بندہ مومن مظہر ذات و صفات ہے اس لئے ان دونوں شاخوں کا اس میں پایا جانا ازلی ضروری ہے۔ اور اقبال نے اس شعریں یہ نکتہ واضح کیا ہے کہ بندہ مومن کا فرض اولین یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شانِ جلال پیدا کرے کیونکہ شانِ جلال کا حصول اس پر موقوف ہے اور جب تک یہ دونوں شاخیں جلوہ گر نہ ہوں مومن صحیح معنی میں مظہر حق نہیں بن سکتا۔
شانِ جلال کو شانِ جمال پر اس لئے تقدم حاصل ہے کہ لا الہ الا اللہ میں کا پہلے ہے الا بعد میں ہے۔ اور اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ لا سے جلال اور الا سے جمال پیدا ہوتا ہے چونکہ اس کی وضاحت آئندہ فصل میں کی جائیگی اس لئے یہاں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

(۲) عطر ابتداءے عشق و مستی تاہری است الخ اقبال نے اس شعر میں پہلے شعر کی وضاحت کی ہے یعنی عشق و مستی (سلوک) کا ابتداء تاہری (جلال) سے ہوتی ہے اور انتہا دلبری (جمال) پر ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سالک کے (اند پہلے شانِ جلال کا ظہور ہوتا ہے اور اس کے بعد شانِ جمال ظاہر ہوتی ہے۔

واضح ہو کہ لا الہ الا اللہ کا منطقی نتیجہ یہی ہے۔ چنانچہ جب سالک لا الہ کہتا ہے تو وہ ساری کائنات کی نفی کر دیتا ہے۔ یعنی وہ غراند کا ابطال کر دیتا ہے یہی شانِ جلال ہے کہ اس کی نگاہ میں کسی شے کی ہستی ہی باقی نہیں رہتی۔ پھر وہ الا اللہ کہتا ہے یعنی وہ ذات حق کا اثبات کرتا ہے یہی شانِ جمال ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے سہارے سے یعنی اس کی بدولت موجود ہے (بنا بن خود معدوم ہے)

جب ان دونوں شاخوں کی جلوہ گری سرکارِ دو عالم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھئے۔ آپ نے پہلے کفر کو مٹایا اور دین حق کو قائم کیا اس کے بعد آپ کا وجود اہل عالم حق میں رحمت بن گیا۔ یعنی پہلے آپ نے

فوتے۔ چونکہ مشرقین لفظ فنا کے اصطلاحی مفہوم سے آگاہ نہ تھے اس لئے انہوں نے اس لفظ کا وہ مفہوم مراد لے لیا جس کی تعلیم بودھ دھرم نے دی ہے اور بلا تاویل یہ راستے ظاہر کر دی کہ تصوف اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ اپنی ہستی کو مٹا دے ان جاہل مشرقین کی تقلید میں بعض مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلامی تصوف بھی غیر اسلامی عقائد سے متاثر ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلامی تصوف میں فنا سے مراد فناے ذات نہیں ہے۔ بلکہ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دینا۔ ۱۲

اس کے بعد اقبال پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ عطر در رضائے حق فنا شو چوں سلف

یعنی جس طرح تیرے اسلاف (زرگانِ دین مثلاً خواجگانِ چشت) نے ابتداء رسول کی بدولت اپنی خودی کی مخفی صلاحیتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا (گوہر خود را از صدف بروں آوردند) اسی طرح تو بھی فنا فی اللہ ہو کر یعنی حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا طرک کی بدولت اس مقام کو حاصل کر۔ اور اس کی صحت یہ ہے کہ

عطر چشم خود روشن کن از نورِ شریعت
یعنی اپنا فطرتِ سلیمہ کا مطالعہ کر کے تجھے معلوم ہو جائیگا کہ حق تعالیٰ نے تیرے اندک کائنات کو مٹا کر اپنے اور عیدیت کا طرک کے مرتبہ پر پہنچنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔

اس کے بعد حسب ذیل حقائق بیان کئے ہیں۔
(۱) عطر تا نگر جی از جلال حق نصیب الخ واضح ہو کہ حق تعالیٰ کی شئون متکثرہ میں جلال اور جمال یہ دو شانیں بہت نمایاں ہیں بلکہ تمام شئون کی اصل ہیں۔

مکہ فتح کیا۔ اس کے بعد اہل مکہ کو لا تفریب علیکم الیوم کا رخہ سنایا۔
در اصل دنیا میں سرکارِ دو عالم صلعم شانِ جلال اور شانِ جمال کا
منظر آج بھی آپ کی اتباع کا طرہ سے بندہ مومن میں بھی یہ دونوں شانیں
جلوہ کر رہی ہیں۔ جب بندہ مومن کفر کا مظاہر کرتا ہے تو گویا شانِ
جلال کا مظاہر کرتا ہے اور جب اللہ کے بندوں پر مہربانی کرتا ہے تو شانِ
جمال کا مظاہر کرتا ہے۔ اور مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ
(۱) اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے۔ باطل کو مٹائے (پیشانی
جلال ہے)

(۲) اللہ کے بندوں پر مہربانی کرے انہیں راحت پہنچائے
(پیشانی جمال ہے)

تھاری وعفاری و قدوسی و جبروت
یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے ملان

(۲) مرد مومن از کمالات و جود

اور جود و غیر ادھرشی نمود
اس آیت میں اقبال نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ اس کائنات
میں صرف مرد مومن پر ظلی اعتبار سے وجود کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس
کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے (حیوانات، نباتات اور جمادات)
اس کی حقیقت نمود سے زیادہ نہیں ہے۔

(۱) اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد مومن چونکہ وجود کے کمالات
سے بہرہ وافر حاصل کر لیتا ہے۔ بالفاظِ دیگر، کمالات وجود اس کی ذات
میں پوشیدہ سے منعکس (جلوہ گر) ہو جاتے ہیں اس لئے ظلی اعتبار
سے اسے موجود کہہ سکتے ہیں یعنی حجازی رنگ میں وجود کا اطلاق اس پر

بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ محض "نمود" ہے۔ جب
کوئی اصل و حقیقت نہیں ہے۔

(۲) اس شعر میں مرد مومن کمالات وجود، وجود اور نمود و غور طلب ہیں۔
میری رائے میں یہ شعر اس مثنوی کے چند مشکل ترین اشعار
میں سے ہے۔ اگر اس کی پوری وضاحت کی جائے تو یقیناً ایک مستقل
کتاب لکھی جاسکتی ہے اس لئے میں اختصار سے کام لوں گا۔

(۱) مرد مومن سے اقبال کی مراد وہ شخص ہے جس نے فنا فی الرسول
ہو کر حق تعالیٰ کی تمام صفات یعنی وجود کے تمام کمالات ظلی طور پر اپنے اندر
پیدا کر لئے ہوں۔

(۲) کمالات وجود و فلسفہ تصوف میں (ادرا اقبال اسی فلسفہ کے
منتج اور مبلغ ہیں) وجود یا اعتباراً بذاتِ خویش تمام کمالات کا منبع اور
مصدر ہے۔ مومن وجودِ مطلق کے کمالات کا ظہور ہے۔ اس لئے وہ
سبھی وجود ہے اور اس میں وجودِ مطلق کے علاوہ اس کے کمالات کا ظل
بھی پایا جاتا ہے۔

خلاصہ کلام ایک کمالات وجود کی بدولت مومن میں بھی وجود
کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔

واقعہ یہ کہ اقبال کے شعر میں اجمال ہے اس کی تشریحات ہوگی۔
ہر گاہ مرد مومن از کمالات وجود، بہرہ وافرانی حاصل کی کہ مومن جو
ادب، وجود ہی گرد۔ یعنی اطلاق وجود پر روا باشد۔ اگرچہ اس اطلاق
در مرتبہ اعلیٰ باشد غیر ادھرشی (حکم کائنات) محض نہیں است۔

یعنی چونکہ مرد مومن وجودِ مطلق کے کمالات لامتناہی سے بہرہ وافرانی
حاصل کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ وجودِ مطلق کا ظہور قائم بن جاتا ہے۔ اس لئے
اس پر بھی ظلی طور سے وجود کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ساری

یعنی علم وجود دیکھتے ہیں۔ ہندی اور یونانی مدارس فلسفہ سے قطع نظر کر کے
صرف مسلمانوں میں اس مسئلہ پر کئی مدارس فکر پیدا ہوئے۔ مثلاً پیر وانی
اسطوری (مشائیں) پیر وانی افلاطون (اشراقیوں) معتزلیہ، متکلیفین کائنات
اور صوفیہ ان تمام گروہوں نے اپنے اپنے نظریات مرتب کئے ہیں۔ جن کی
تفصیل اس شرح کے دائرہ سے باہر ہے۔ اس لئے چند ضروری اشارات
پر اکتفا کرتا ہوں۔

(۱) جمہور متکلیفین کا مذہب یہ ہے کہ وجود تمام موجودات کے لئے
وصف ہے۔ یعنی زائد بر ذات ہے۔ نہ عین ماہیت ہے نہ ہر ماہیت
ہے۔ بالفاظِ دیگر متکلیفین وجود کو غیر ذات شی قرار دیتے ہیں۔ مثلاً زیر کی
ذات اور ہے وجود اور ہے۔ ذات اصل ہے وجود اس کی ذات کو
عارض ہو گیا ہے۔

(۲) مشائیں اور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ وجود بعض موجودات کے
لئے وصف ہے اور بعض موجودات کے لئے عین ہے۔

(۳) صوفیہ، اشراقیہ اور اشاعہ کا مذہب یہ ہے کہ وجود بعض
موجودات کے لئے عین ذات ہے۔ پیر ادبیات ہے کہ اس عینیت کی تعبیر
اور تشریح میں ان تینوں گروہوں میں عظیم الشان اختلاف پایا جاتا ہے
جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ میں ناظرین کی آگاہی کے لئے صوفیہ
کی تعبیر ذیل میں درج کئے دیتا ہوں:-

ان حضرات کے نزدیک وجود نہ کلی طبعی ہے نہ معانی متعدد ہے
بلکہ معنی واحد، جبری حقیقی مختصر و مفرد واحد ہے۔ اور واجب ہے اور تمام
ممکنات اسی وجود واحد (حق تعالیٰ) کے اظلال و آثار ہیں۔ اقبال نے

عمر مرد مومن از کمالات وجود
میں لفظ وجود کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس معنی کی تشریح

کائنات محض نمود ہے۔

(۱) مومن وجود کا طور (عکس) ہے اس لئے وجود ہے۔

(۲) کائنات، وجود کی فعالیت کا اثر ہے، اس لئے نمود ہے۔

(۳) وجود۔ اقبال نے اس لفظ کو انہی تصانیف میں بکثرت اور
مختلف معانی میں استعمال کیا ہے۔ صرف مثنوی پس ہم باید کرد سے
چند مثالیں لکھا ہوں۔

(۱) شعر از تو این سوز و درد اور اند وجود ۹

یہاں وجود سے کائنات محسوس مراد ہے۔

(۲) شعر تا بروں آئی ز گرد آب وجود ۲۰

یہاں وجود سے کائنات مادی مراد ہے

(۳) شعر از وجود خود نگر و باخبر ۷۱

یہاں وجود سے ذات یا شخصیت مراد ہے

(۴) شعر فکر ما جو یائے اسرار وجود ۷۱

یہاں وجود سے وجودِ مطلق (ذات حق) مراد ہے۔

(۵) شعر مرد مومن از کمالات وجود

یہاں بھی وجود سے ذات حق مراد ہے۔

داخل ہو کہ جب لفظ وجود کو فلسفہ کی اصطلاح قرار دیا جائے
تو اس سے کائنات مراد نہیں ہوتی۔ بلکہ موجودات و کائنات کی اصل یا
ان کا منشاء اور ہوتا ہے اور دنیا میں فلسفہ خالص (ما بعد الصبیانیت) کے جس قدر
مدارس فکر آج تک مدین ہوئے ہیں سب کا نقطہ آغاز یہی مسئلہ وجود ہے۔ یعنی
وہ شے کیا ہے جس سے موجودات سرزد ہوئے ہیں؟ بالفاظِ دیگر اس کائنات
کی اصل کیا ہے؟

فلسفہ کا جو شعبہ اس مسئلہ سے بحث کرتا ہے اسے اصطلاح میں *ontology*

عارف جامی کے الفاظ میں یہ ہے :-
لفظ وجود را گاہ معنی تحقیق و حصول کہ معانی مصدریہ و مفہومات اعتباریہ اندر اطلاق کی کنند بدان اعتبار در برابر وے امر سے نسبت در خارج، بلکہ ماسیات را عارضی می شود در توفیق چنانچه حکما و متکلمین تحقیق آن کرده اند کہ لفظ وجود می گویند و حقیقت می خوانند کہ ہستی کی بذات خود است و ہستی باقی موجودات ہونے والی تحقیقتہ غیر از ہونے موجود سے نسبت در خارج و باقی موجودات عارض ہونے والی ہونے و اطلاق آیا اسم بر حوت مثنی سجا نہ یعنی ثانی است نہ یعنی اول۔ دلائل چارہم۔

مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ
معنی اول :- وجود کا ایک مفہوم تو مصدری ہے جس کا ترجمہ ہونا ہوتا یا ہونے سے کیا جاتا ہے۔ یہ مصدری مفہوم تمام مفہومات مصدریہ کی خارج ایک اعتباری مفہوم ہے جو خارج میں منشا کے سوا کچھ اور نہیں اس ذہنی تصور کے اعتبار سے اس کا عارض ہو جاتا ہے۔ حکماء اور متکلمین نے وجود کو اسی مفہوم مصدری کے پیش نظر اعتباری قرار دیا ہے۔

معنی ثانی :- لفظ وجود کا دوسرا مفہوم وہ حقیقت حقہ اور اصل ہے جو بذات خود وجود ہے یعنی اس کی ہستی بذات خود ہستی کی محتاج نہیں ہے۔ اور باقی تمام موجودات کی ہستی اس کی بدولت ہے۔ اور فی الحقیقت اس کے علاوہ دیگر کوئی شئی خارج میں (کائنات میں) موجود نہیں ہے۔ تمام وجودات اسے عارض ہیں۔ اس آء کا اطلاق مثنی سجا نہ پر معنی ثانی میں ہے نہ کہ معنی اول (مفہوم مصدریہ)۔

لہٰذا لیکن مبہمات ارباب شہود
اشیا ہے۔ عارض اندو عرض وجود

(جامی)

خلاصہ کلام اینکه وجود حقیقی ہے اور فردا حدیث مقرر ہے جسے اللہ کہتے ہیں جو بذات خود موجود ہے۔ یعنی واجب الوجود ہے اور باقی تمام کائنات اسی ذات واجب (حق) کی وجہ سے اور اسی سے انتساب کی بدولت موجود ہیں۔ یعنی حق تھا کہ وجود حقیقی اور اصلی ہے۔ باقی تمام کائنات کا وجود ظنی اور انتہائی ہے۔

(۲) نمود :- یہ لفظ بھی فلسفہ تصوف کی اصطلاح ہے۔ اقبال نے یہاں اسے وجود کے مقابل میں استعمال کیا ہے۔ لہٰذا اس سے مراد ہے وہ شئی جس کا وجود حقیقی اور اصلی نہ ہو بلکہ وہی ہو۔ یعنی دیکھو تو نظر آئے مگر غور کرو تو اس کی کوئی حقیقت نہ ہو جیسے آئینہ میں کسی کا عکس کر دیکھو تو یہ غور کرو تو کچھ بھی نہیں۔

صورت وہی بہ ہستی ہم داریم ما
چوں حجاب آئینہ بر طاق عزم داریم ما

(بیدل)

اب شعر کا مطلب کہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر مرد و مون چونکہ وجود مطلق کا مظہر اتم ہے۔ وجود مطلق ذات حق کے سارے کمالات اسکی ذات میں منکشف ہیں۔ اس لئے وہ بھی ظنی طور پر موجود ہے۔ وجود کا اطلاق مجازی رنگ میں اس پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے سوا کائنات میں کچھ ہے نمود کدھر سے آگے نہیں ہے۔ یعنی کائنات کا وجود حسی اور وہی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اقبال نے اسی مفہوم کو بال جبریل میں یوں ادا کیا ہے :-

اک تو ہے کس حق ہے اس جہاں میں
باقی ہے نمود سیمیا فی

یعنی کائنات کی حقیقت نمود سیمیا فی سے زیادہ نہیں ہے نمود

سیمیا فی کا مثال وہ حلقہ یا دائرہ آتش ہے جو فقط آتشی کو نہایت تیزی کے ساتھ گردش دینے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ درحقیقت موجود نہیں ہے۔ محض گردش کی بدولت نظر آتا ہے یعنی اس کا وجود محض وہی ہے۔ علامہ محمود شبستری نے اسی صداقت کو یوں بیان کیا ہے :-

ہم از ہم تست است از صورت غیر
کہ نقطہ دائرہ است از حرکت سیر

اب رہی یہ بات کہ مرد و مون یعنی انسان وجود مطلق کا مظہر و نم کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خود شیت ایزدی نے (جس میں بحث نہیں ہو سکتی) آدم کو اس منصب پر مقرر کیا کہ لے لے منتخب فرمایا کہ قال اللہ تعالیٰ

وَإِنَّمَا تَرَكْنَا بَلَاغًا لِّیْ جَاعِلٍ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً (۲-۱۱۳)

اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔

اگر آدم خلیفۃ اللہ ہے تو لازمی ہے کہ اس میں اس ذات کے تمام کمالات ظنی طور پر موجود ہوں جس کی نیابت وہ اس کائنات میں کرے گا۔ مثلاً علم، قدرت، ارادہ سمع، بصر اور کلام۔ اور سب جانتے ہیں کہ انسان کے علاوہ اور کسی حیوان میں یہ صفات نہیں پائی جاتیں۔

شیخ اکبر حضرت محمدی الدین ابن عربی نے اسی مضمون کو اپنی شہرہ آفاق تصنیف نصیص المحکم کی پہلی نص کی ابتدا میں یوں بیان کیا ہے :-

کَمَا شَاءَ الْحَقُّ سَجَانَهُ مِنْ جِثَّتِ اسْمَا كُهُ الْحَسَنِ الَّتِي لَا يَلْفُضُهَا إِلَّا حِصَاؤُهَا انْ تَحْتَى اَعْيَانُهَا انْ شَبَّتْ قَلْبُهَا انْ يَرْتَلِي عَيْنُهَا فِیْ كَوْنِ جَامِعِ عَصَا الْأَمْرِ لَكُونِهَا مُصَوِّفًا بِالْوُجُودِ وَبِطَهْرٍ بِهِ مَبْتَدَأُ الْإِلَهِ فَاَنْ رَوِيَتْهُ نَفْسُهُ فِیْ نَفْسِهِ نَفْسُهُ مَا بَعَثَ مِثْلَهُ رَوِيَتْهُ لَفْظًا فِیْ أَحَدٍ الْآخَرُ لِكُونِ لَهْ كَالْمَرْءِ آتَا قَاتِقَتْنِی الْاَسْرَ جَلَاءَ هُنَّ الْاَتَا

فكان آدم عين جلاء تلك المرء آتو روح تلك الصورة۔

ترجمہ :- جب چاہا حق سبحانہ نے باعتبار اپنے اسمائے حسنی کے جن کا شمار نہیں ہو سکتا یہ کہ دیکھے ان اسماء کے حقائق کو (اے خواہشمند تائب) اگر تو چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھے خود اپنی حقیقت کو (یعنی اپنے وجود کو) ایک کون جانتے یعنی ایسے وجود میں جو جامع کمالات ہوا اور محیط ہوا وہ وجود تمام امور اسمائے کو بہ سبب متصف ہونے اس کون، جامع کے ساتھ وجود کے۔ اور یہ کہ ظاہر ہوا اس کی بدولت اسی (حق تعالیٰ) کا مجید (اس کی حقیقت) اس پر (اب) شیخ خود اس نکتہ تبلیغ کی وضاحت کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھنا ایک شخص کا اپنی ذات کو اپنی ذات میں اپنی ذات سے انہیں مثل دیکھنے اپنی ذات کو کسی دوسری شئی میں مثلاً آئینہ میں۔ اس لئے ظاہر ہوتی ہے اس طرح جلوہ گار ذات اس کے سامنے پس تقاضا کیا نشان الہی نے کہ آئینہ عالم کو جلا۔ (صیقل) دی جائے پس آدم وہ آئینہ جلاء ہے اس آئینہ کی اور روح ہے اس صورت (کائنات) کی۔ الخ

اگر میں اس عبارت کی تشریح کروں تو ایک متقل کتاب مرتب ہو جائیگی اس لئے چند اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔

(۱) یہ عبارت پیرایہ آغاز ہے فقہ اول کا جن کا عنوان ہے
فَعِنِ الْهَيْئَةِ فِي كَلِمَةٍ أَوْ مِثْلَةٍ۔

(جی) اس فص میں انہوں نے اس حقیقت کی نقاب کشائی کی ہے۔

خلافت آدم (انسانی) مظہر الوہیۃ ہے۔

(ج) حق کا معروف نام اللہ ہے۔ اور الوہیت کی خصوصیت اولین علیہ و اقتدار ہے بلکہ قوت تفسیر ارض و سما کائنات ہے۔ اس لئے جسے صفت الوہیت کا مظہر قرار دیا جائے اس میں بھی تفسیر کائنات کی صفت ہونی لازمی ہے۔

(د) حق نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا۔
(ک) ایک کون جامع میں یعنی ایسے وجود میں جو جامع کمالات

ازدی ہو۔
(و) حق تعالیٰ تو عین وجود ہیں اور وہ کون جامع متصف باوجود ہے۔ یعنی چونکہ اس میں وجود باری منعکس ہو رہا ہے (وہ منظر ذات ہے) اس لئے اس میں بھی شان وجود پیدا ہو گئی ہے۔
(ز) تاکہ خدا کی حقیقت اس کون جامع میں منعکس ہو کر خود خدا کے سامنے ظاہر ہو جائے (شیخ نے اسے یوں لکھا ہے کہ حق) حق کے سامنے ظاہر ہو جائے۔

(ح) چونکہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر حق تم اپنے آپ کو آئینہ میں کیوں دیکھتا چاہتا ہے۔ اس لئے شیخ اکبر نے اس کا یہ جواب دیا کہ اپنا حسن و جمال بلا واسطہ دیکھنے میں اور ایسے جلوہ پذیر محل میں دیکھنے میں جو جلوہ گر کے سامنے اس کے جلوے کو پیش کرے، بڑا فرق ہے۔

(ط) خلاصہ کلام ایک جب حق نے اپنے آپ کو ایک کون جامع میں دیکھنا چاہا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ آئینہ کائنات کو جلوہ دار پس آدم جلا آئینہ کائنات اور روح صمد کائنات ہے۔ جلا کے بعد یہ کائنات آئینہ بن گئی جس میں وہ اپنا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔

پوچھتے ہو کہ سرور وحدت کیا
ما سوا کی بھلا حقیقت کیا

باز آدم ہر بر مطلب :-

حق تعالیٰ عین وجود ہے۔
چونکہ آدم میں وجود کے تمام کمالات منعکس ہیں۔

اس لئے آدم متصف بالوجود ہے۔
باقی تمام اشیائے کائنات میں چونکہ کمالات وجود منعکس نہیں
ہوئے۔ اس لئے ان کی حیثیت نمود سے زیادہ نہیں ہے۔
اب پڑھو اقبال کے اس شعر کو۔

مردمیں از کمال لب وجود

او وجود و غیر او ہر شی نمود

آخری شعر: گر بگیرد سوز و تاب از لا الہ الخ

اس سے پہلے شعر میں اقبال نے یہ بات واضح کی ہے کہ مومن 'وجود' ہے۔ یعنی موجود ہے اور ماسوی 'نمود' ہے۔ مومن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لئے غلط فہمی کی وجہ سے کائنات کو اپنا مقصود بنالیا ہے۔ اس لئے اس کے سامنے سر بسجود ہو گیا ہے۔ اگر وہ مومن دوست بن جائے۔ اگر وہ لا الہ سے سوز و تاب حاصل کر لے۔ اگر وہ اس حقیقت کا ادراک کر لے (یہ مقام ذکر مراقبہ اور مجاہدہ سے حاصل ہو سکتا ہے کہ کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر وہ غیر اللہ کی نفی کر دے (لا الہ کا یہی مفہوم ہے) تو اس کائنات پر حکراں ہو جائیگا۔ یہ ہر وہ ماہ اس کے تابع فرمان ہو جائیں گے۔

مرضی او مرضی حق می شود

ماہ از انگشت او طوق می شود

نوٹ :- اقبال نے جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل اسٹ مثلاً جامی، عراقی، مدنی، اور شیخ اکبر نے سکندر ان کی تصانیف کا مطالعہ کرنے کے بعد لکھا ہے۔ اس لئے بالکل صحیح لکھا ہے۔ جو کہ یہ مقام صحبت مرشد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ جن بزرگوں نے زمان و مکان پر حکومت کی ہے ان سبھوں نے صحبت مرشد سے انکسار فیض کیا ہے۔ ۱۲

فصل پنجم حکمت فرعونی

حکمت ارباب دین کرم عیاں حکمت ارباب کس را ہم ہیاں
حکمت ارباب کس کلاست و فن مکرو فن و تخریب جاں تعمیر تن
حکمت از بند دین آزادہ از مقام شوق دور افتادہ
مکتب از تدبیر او گیر نظام تا بکام خواجہ اندیش غلام
بر شمع ملت با حدیث دل نشین بر مراد او کند تجدید دین
از دم او وحدت قومے دو نیم کس حرفش نیست جز ہویہ کلیم
و لے قومے کشتہ تدبیر غیر کار او تخریب خود تعمیر غیر
می شود در علم و فن صاحب نظر از جو وجود نہ گردد با خبر
نقش حق را از نگین خود مرشد در ضمیرش آرزو بازاد مرشد
بے نصیب آرزو زاد لا دیور جاں بر تن جو مردہ دفاک گور

از حبیب بیگانہ پیران کہن نو جوانان چون زباں مشغول تن
مرد دل شاں آرزو ہائے ثبات مرز زبند از بطون امہات
دختران او بزل لب خود اسیر ابروان مثل دو تیغ آختہ
ساعتی بین شان عیش نظر سینہ ماہی بموج اندر نگر
ملے خاکستر او بے شہر صبح او از شام او تاریک تر
ہر زمان اندر تلاش سازد برگ کار او فکر معاش و ترس مرگ
سنگان او سخیل و عیش دوست غافل از مغرورند اندر بند پوست
قوت فرمان روا معبود او در زبان دین و ایمان سود او
از حد امر و نہ خود بیرون نجات روز کارش نقش یک فردا نہ بت
از نیاگان دفترے اندر بغل الاماں از گفتمہ ہائے بے عمل
دین او عہد وفا بستن بغیر یعنی از خشت حرم تعمیر دیر
آہ قومے دل زحق پرواختہ
مرد و مرگ خویش را نشناختہ

لے جمع بطن پیٹ۔ لے جمع ام۔ مادر۔

تعارف

جس طرح کلیم انبیاء کے نمائندے ہیں اسی طرح فرعون ان سلاطین کا نمائندہ ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو اپنی غلامی پر مجبور کرتے ہیں۔ لہذا حکمت فرعون سے مراد ہے مفاسد ملکیت۔ بالفاظ دیگر ملکیت انبیاء کی تعلیمات کی ضد ہے اور اس کا مثلاً ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس لئے اقبال نے اپنی ہر تصنیف میں ملکیت کی مذمت کی ہے اور مسلمانوں کو اس کے مفاسد سے آگاہ کیا ہے۔ نبی انسان کو اللہ کا بندہ بناتا ہے۔ بادشاہ انسان کو اپنا بندہ بناتا ہے۔ چونکہ ملک اللہ کا واسعہ ہے۔ اس لئے اقبال نے انہیں ارباب کہیں سے تعبیر کیا ہے۔

یہ فصل چونکہ مقابلتہ آسان ہے اس لئے پوری فصل کا مطلب مجموعی طور پر لکھوں گا۔

اقبال کہتے ہیں کہ میں نے گزشتہ فصل میں انبیاء کی تعلیمات واضح کر دی ہیں۔ اس فصل میں بادشاہوں کی حکمت عملی (طریقہ کار) پابلیسی بیان کرتا ہوں۔

(۱) سلاطین کی پالیسی سراسر مکر و فریب پر مبنی ہوتی ہے اور مکر و فن کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا نظام زندگی تدوین کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ افراد قوم باقیات میں مشغول ہو کر روحانیت و عشق الہی سے بیکار نہ ہو جائیں۔ اس لئے وہ ان کی جسمانی آسائش اور ذی خواہ کا انتظام تو کر دیتے ہیں مگر کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے ان کے اندر تقویٰ اور روحانیت پیدا ہو سکے۔

(۲) ان کی پالیسی (حکمت عملی) دین (اسلام) کی تیود سے آزاد ہوتی ہے

یعنی وہ لازمی نظام کو فروغ دیتے ہیں۔ اس نظام زندگی میں مقام شوق یعنی خدا تک پہنچنے کی تہنیش مطلق نہیں ہوتی۔ مثلاً:-

(۱) وہ کلیم کو فروغ دینے کے برعکس میں رقص و سرود اور اختلاط مرد و زن کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔

(۲) ان اداروں کی سرپرستی کرتے ہیں جن کا مقصد افراد میں بیبیائی اور غماشی کا میلان پیدا کرنا ہو۔ تاکہ کوئی شخص ان کی برکاریوں پر معترض نہ ہو سکے۔

(۳) گھڑ دوڑ (رہیں) کے پروے میں تمہار بازی کو فروغ دیتے ہیں۔

(۴) ہڈیوں کے مالکوں کو شراب فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور تاجروں کو بہترین قسم کی شرابیں منگوانے کا پرمٹ عطا کرتے ہیں۔

(۵) عربوں اور سحر اور عریانی تعلیم اپنوت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

(۶) کتابوں کو سامانِ تعیش میں اور سامانِ تعیش کو ضروریاتِ زندگی میں شمار کرتے ہیں۔

(۷) وہ نمود و نمائش پر لاکھوں روپے صرف کرتے ہیں۔ مگر اسلام کی تبلیغ کے لئے بحث میں کوئی رقم مخصوص نہیں کرتے۔

(۸) نظم و اسرار کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مگر دین کے خادموں کو کسی قسم کی سہولت نہیں پہنچاتے بلکہ انہیں ملازمہ کے مطعون کرتے ہیں۔

(۹) وہ افراد کی تعلیم کے لئے کالج (اور اسکول) قائم کرتے ہیں مگر نظامِ تعلیم اور نصابِ تعلیم ایسا مرتب کرتے ہیں جس کی بدولت غلام اپنے آقا کے مقاصد تک تکمیل کر سکے۔ یعنی جو غلامی میں پختہ ہو سکے۔

(۱۰) اسیلے اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں جو انہیں کامیابی کے ساتھ

لیکن اپنی شخصیت اور اس کی حلاوتوں سے بیگانہ رہتے ہیں۔ یعنی اپنی خودی کی تربیت نہیں کر سکتے۔

(۲) نقش حق یعنی اللہ کی محبت کو اپنے دل سے مناد دیتے ہیں اگر ان کے دلوں میں ترقی کی آرزو پیدا ہوتی ہے تو بہت جلد فنا ہو جاتی ہے۔

کیونکہ وہ اس کی تکمیل کا کوئی انتظام نہیں کر سکتے۔

(۳) اس قوم کے افراد اولادِ غیور سے محروم رہتے ہیں۔ یعنی اس قوم کے نوجوانوں میں دینی غیرت کا مادہ نہیں ہوتا۔ اور اس نے غیری کی بنا پر ان کی روح قبر کے قفسے کی طرح جس سے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے غیری اور بے حسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے افراد

(۴) اپنے بھائیوں کی جاسوسی کا مقصد اس فرض انجام دیتے ہیں۔

(۵) اپنی گولیوں سے اپنے بھائیوں کا سینہ چھلنی کر دیتے ہیں۔

(۶) عمائد اور جاگیرداروں کے لئے اپنا دین و ایمان فروخت کر دیتے ہیں۔

(۷) اس قوم کے یران کمن بڑے بڑے حیا سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اور نوجوان عورتوں کی طرح آراکشی جسمانی میں مہمک رہتے ہیں۔ ان کی تمام تر توجہ لباس اور غذا، کلب اور ہوٹل پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ دنیا میں باعزت زندگی بسر کرنے کی کوئی آرزو ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور ہوشیاری سے یہ آرزو غیور اور زندہ قوم کے افراد میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس قوم کے افراد تو ماں کے پیٹھی سے مرہ پیدا ہوتے ہیں۔

(۸) اب رہیں اس قوم کی لڑکیاں، تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اپنی زلفوں میں اسیر ہوتی ہیں! شوخ چشم بے باک بے حیا، خود امداد و درویش

آرزو اول تو یہ رہا ہونے کی بھی

ہو اگر پیدا تو مر جاتی ہے یا تہی ہے غما

دار غماںی حجاز

غلامی کا درس دے سکیں۔

(۴) ارباب کہیں ایسے شیوخ ملت (دینی پیشواؤں) کو مناد صبا علیہ کے لئے منتخب کرتے ہیں۔ لہذا جو الشاہ اس کے رسول سے قطع نظر کر کے ان کی مراد کے مطابق دین کی تجدید کر سکیں۔ یعنی دین اسلام کو ان کے خیالات کے سانچے میں ڈال سکیں اور جو علمائے حق ان سے اختلاف رائے کرتے ہیں ان کو خیر کر دیتے ہیں۔

(۵) ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قوم میں اتحاد اور وحدت پیدا نہ ہو بلکہ پچ تو یہ ہے کہ وہ وحدتِ قومی کو فنا کرنا ہی ان کا مقصد حیات ہوتا ہے۔

ارباب کہیں (سلاطین) کی حکمت عملی واضح کرنے کے بعد آئندہ

اشعار میں اقبال اس قوم کی حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہیں جو بادشاہوں کی غلامی میں گرفتار ہو کر اپنی تخریب اور غیر کی تعمیر پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس قوم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ:-

(۱) محاشود در علم و فن صاحب نظر

از خود خود دیگر دد با خبیر

یعنی اس قوم کے افراد مختلف علوم و فنون میں ماہر ہو جاتے ہیں۔

مثلاً:-

(۱) یورپ کا درس گاہوں سے ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں۔

(۲) آسمان کے ستاروں کے حالات بیان کر سکتے ہیں۔

(۳) ذوقِ لطیف پر لیکچر دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

۱۰ اکبر الہ آبادی نے اس مضمون کو پوری بیان کیا ہے۔

یوں قتل سے بچوں کے وہ بڑا نہ ہوتا

انہوں نے فرعون کو کالج کی نہ سوچی

ہر کہ را ای سوز باشد و جگر
چو لش از مہول قیامت بیشتر
لا مقام حاضر بہائے پے پہلے
ایں غور خجندہ است از آوازے

ضرب او ہر بود را ساز و بود
تا بروں آئی ز گرداب وجود

با تو می گویم ز آیام عرب
تا بدانی پختہ دھام عرب
ریز ریز از ضرب اولت و منشا
دجہانت از آزار از بند جہانت
ہر قبائے کہن چاک از دست او
قیصر و کسری ہلاک از دست او
گاہ دشت از برق دہانیش بدر
گاہ بحر از زو رطونیش بدر
عالی در آتش او مثل غص
ایں ہمہ ہنگامہ کہ بود و بس
اندریں دیر کہیں ہمہ تپید
تا چہانے تازہ آمد پدید
یا نگ حق از صبح خیز یا آوست
ہر چہ است از غم ریز بہائے آوست
ایک شمع لالہ روشن کردہ اند
از کنارے جوئے او آورده اند

لوح دل از نقش غیر اللہ شست

از کش خاکش دو صد ہنگامہ شست

ہمچنان بینی کہ در دور فرنگ
بندگی با خواجگی آمد بجنگ
عہ بھلی کا کرک

روس را قلب و جگر گریز خون
از ضمیرش حرف لاکمہ بروں
آں نظام کہنہ را بر ہم زداست
تیزیشے برگ عالم زداست
کردہ ام اندر دقا ماشی نگہ
لا سلاطین، لا کلیسا، لا اہل
فلک او در تند باد لاکجا ند
مرکب خود را سوئے الا نراند
آیدش روزے کہ اندر دجہون
خویش را زین تند باد آورد بروں
در مقام لایسا بہ جہانت
سوئے الا می خرامد کائنات
لا و الا سازد برگ امتثال
نقیبے اثبات مرگ امتثال
در محبت پختہ کے گرد خلیل
تا نگردا سوئے الا دلیل
اسے کہ اندر حجوہ با سازی سخن
نعرۃ لاپیش نمودے بزن
ایک کہ می بینی نیز دبا دجوہ
از جلال لاکمالہ آگاہ شو

ہر کہ اندر دست او شمشیر لاس

جملہ موجودات را فرمانبرد

لہ راہ نما

تمہید

اس فصل میں تین بند ہیں۔ پہلے بند میں اقبال نے لہ لہ لا الہ الا اللہ کے دعائی کثرت اور مفہیم متعددہ میں سے صرف ایک معنی اور ایک مفہیم کو واضح کیا ہے کہ جب تک لا الہ کا حقیقی مفہوم طلب و دماغ میں جاگزیں نہ ہو انسان غیر اللہ کی غلامی سے نہیں نکل سکتا۔

تادمہ لا الہ آید برست

بند غیر اللہ تو ان شست

دوسرے بند میں امام عرب سے لا الہ کی تاثیر کی مثالیں بیان کی ہیں۔ مثلاً جب عربوں کے دل دماغ میں لا الہ کا حقیقی معنی راسخ ہو گیا تو

ہر قبائے کہنہ چاک از دست او

قیصر و کسری ہلاک از دست او

تیسرے بند میں روس کی تاریخ سے لا الہ کی تاثیر واضح کی ہے اور اس ضمن میں یہ پیشگوئی بھی کی ہے کہ وہ وقعت بھی آئے والا ہے جب روسی قوم لا الہ کے بعد الا اللہ کا اعتراف کرے گی۔

در مقام لایسا بہ جہانت

سوئے الا می خرامد کائنات

پہلا بند یہ پہلا شعر کہتے ہیں کہ مردان حال سے کسب فیض کرنے کے بعد یہ نکتہ بیان کرتا ہے کہ قوموں کی زندگی میں لا الہ سے شان جلال اور الا اللہ سے شان جمال پیدا ہوتی ہے۔

شعور کا مطلب سمجھنے سے پہلے اس بات کا مہرحت ضروری ہے کہ اقبال نے یہ نکتہ منطقیوں، فلسفیوں اور سائنسدانوں سے حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ حضرات اس کو بے نابلد ہیں بلکہ مردان حال یعنی صوفیائے کرام کی تصانیف سے اخذ کیا ہے۔ (انہوں نے اپنے بعض واردات کا تعلق اور تجربات کو عوام کی سمجھائی کے لئے قلمبند کر دیا ہے)

مردان حال سے مراد ہیں وہ مبارک افراد جنہوں نے توحید کے انی عقول اور دنیا کی زندگی میں ایک زندہ اور فعال عنصر بنالیا ہے۔ یعنی ان کے انکا اقوال و افعال اعمال توحید کے مفہوم سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یعنی ان حضرات کے لئے عقیدہ توحید قائل کی منزل سے گزر کر حالی بن گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے یہ نکتہ ارسطو، ابن سینا، ابن رشد، امام غزالی یا صدر الدین شیرازی سے نہیں سیکھا۔ بلکہ شیخ اکبر حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت مجدد دہلوی کے ارشادات سے اخذ کیا ہے کہ

عمر امتثال را لا جلال، الا جمال

یعنی جب کوئی قوم لا الہ کے اقتضا پر عمل کرتی ہے تو اس میں شان جلال و جہاری، جباری، سطوت، شوکت، طاقت، غلبہ، اقتدار اور حکومت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ قوم الا اللہ کے مفہوم کو دلکش کر لیتی ہے تو شان جمال درافت، شفقت، رحمت، جود و کرم فضل و عطا کا مظہر بن جاتی ہے۔

(۱) شان یا صفت جلال کا تقاضہ یہ ہے کہ مقابل کو نیست یا فنا کر دیا جائے۔ چونکہ لا الہ کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ہستی یا شئی الہ نہیں ہے یعنی یہ کہ کلمہ مستغیر یا غیر اللہ کی نفی کر رہا ہے۔ اس لئے منطقی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ میں شان جلال باقی باقی ہے۔ لہذا جو شخص یا قوم اس کے اقتضا پر عمل کرے گی اس کے اندر لازمی

لور سے شانِ جلال (تہاری) سلطنت کھلانی پیدا ہو جائیگی۔
لا کا مطلب ہے کوئی موجود نہیں ہے۔ یعنی قائل نے سب کی نفی
کر دی۔ چونکہ جلال بھی نفی کردہ تھا ہے اس لئے لا : جلال۔
دس شانِ جمال کا تقاضا یہ ہے کہ مقابل کو باقی رکھا جائے مگر
اسے شعور اور ادراک بھی عطا کیا جائے۔ تاکہ وہ جمال کا مشاہدہ کر سکے
اس لئے لا : جمال۔

بطل نہ دیگر : جلال اپنے مقابل یا فیکو ہر ذات نہیں کر سکتا
اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ ماسوی کی مرتبتی ذرا ہو جائے۔ کوئی
موجود نہ رہے اس لئے جلال اپنے فیکو ذرا کر دیتا یعنی جلال : لا
جمال اپنی نمود چاہتا ہے اس لئے برعکس جلال اپنے فیکو قائم
رکھتا ہے یعنی جمال = لا۔

واجب ہونے کے جلال کا تقاضا یہ ہے فنا سے ماسوی
اور جمال کا تقاضا یہ ہے بقا سے ماسوی
اور حق نہ ہیں یہ دونوں شانیں ہر لحاظ کا نفی ہیں۔

(بجوانے آتیہ مبارکہ شعلے بویہ بھڑکی شاپہ)
اس لئے کائنات ہر لحاظ ذرا ہوتی رہتی ہے اور ہر لحاظ
پیدا ہوتی رہتی ہے۔ فلسفہ تصوف میں اس حقیقت کو متحدہ امثال
کہتے ہیں۔

یعنی مثلاً زیرِ تقاضا شانِ جلال ذرا ہو گیا۔ اور تقاضا
شانِ جمال اس کی مثل پھر پیدا ہو گئی با لفاظی دیگر مرآن (جس کا تصور
عقلاً جمال ہے) زیرِ ذرا ہو جاتا ہے اور اسی آن پیدا ہو جاتا ہے اور
یہ متحدہ مثل زیرِ اس سرعت سے ہوتا ہے کہ نہ کسی شخصیت کی نظر کو نظر
دائے نہیں ہو سکتا ذات یا شخصیت ایک امر خداوندی ہوتی ہے۔ جیسے چرخ کی گویا

شعلہ جوالہ یا آبِ رواں پر غور کرنا مفید ہو گا اگر کوئی کی سرعت سے لفظ
آتش دائرہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح متحدہ امثال کی سرعت سے عالم
ایک امر محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر آن ذرا ہوتا ہے
اور ہر آن اسی کائنات کی ہر وہی آجاتا ہے۔ کیونکہ شانِ جلال عالم کو پریشیہ
کرتی ہے اور شانِ جمال مؤا سے ظاہر کر دیتی ہے۔

اب اس شعر کو امتوں کی زندگی پر منطبق کرتے ہیں۔
اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی قوم لا الہ کے مفہوم کو شعور زندگی بنائے
یا اس کے اقتضا پر عامل ہو جائے تو اس کے اندر بھی شانِ جلال پیدا
ہو جائے گی۔ اسی کی وجہ سے اس میں بیان کر چکا ہوں کہ لا الہ شانِ جلال
کا منظر ہے۔

اقبال نے اس مصرع میں لا کو لا الہ کا نہ ائندہ قرار دیا ہے
اور لا الہ سے اس جگہ یہ مراد لی ہے کہ اس کائنات میں کوئی ہستی غیور
نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ نہیں سکتی۔ یعنی کسی ہستی میں اتنی
طاقت ہی نہیں کہ مجھ پر حکم کر سکے۔

مثلاً اگر پاکستان کے باشندوں کے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ
ہو جائے کہ دنیا کی کسی قوم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر لحاظ ہو جائے
ہم اللہ کے سوا کسی انسان یا قوم یا حکومت کے سامنے تسلیم
نہیں کریں گے (لا الہ الا اللہ) کا مفہوم یہی ہے۔ تو امریکہ اور
روس اس کے آستانے پر چہرہ سالنظر آتے ہیں۔

جب کوئی قوم لا الہ کا مفہوم سمجھ کر اس کے اقتضا پر عمل کرتی
ہے تو اپنی خودی کی محفی صلاحیتوں کو بروئے کار لا دیتی ہے۔ اور اس
کا بدولت اس کے اندر بے پناہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کے
بہرہ جب وہ الا اللہ کہتی ہے۔ یعنی خدائی قانون کے سامنے تسلیم

کائنات کنا یہ ہے دشواریوں اور مشکلات زندگی پر غالب آسنے سے۔
یعنی جو قوم لا الہ لا اللہ کے مفہوم پر عمل کرتی ہے۔ وہ دنیا میں سب
اقوام پر غالب آجاتی ہے اور تمام دشواریوں کو اپنے راستے سے ہٹا سکتی
ہے بلکہ شیعہ کائنات کا دروازہ اس کے لئے کھل جاتا ہے۔

تیسرا شعر : لا الہ الا اللہ یہ دنیائی جو کلمہ کن
سے پیدا ہوتی ہے، تقدیر میں۔ لا سے حرکت پیدا ہوتی ہے۔ الا
سے سکون پیدا ہوتا ہے۔

لا اور الا اس دنیا کی تقدیر ہے۔ یعنی حق نے فیصلہ کر دیا
کہ اس دنیا پر صحیح معنی میں حکومت کرنے کا حق (ایسی حکومت جو اہل
دنیا کے لئے رحمت ہیں) صرف اس قوم کو حاصل ہو سکتا ہے جو لا الہ
اور لا اللہ دونوں کے اقتضا پر عمل کرے۔

۲) لا الہ الا اللہ پیغمبرِ ستیز و پیکار ہے۔ اور اس کے لئے حرکت
لازم ہے۔ جب کوئی قوم لا الہ کہتی ہے یعنی اس کے مفہوم پر عمل کرتی
ہے تو لامحالہ دشمنوں سے برسرِ جنگ ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ لا اللہ
کہتی ہے تو اللہ کے قانون کو نافذ کرتی ہے اور قوانینِ شریعت کے
نفاذ کے لازمی نتیجہ امن و امان یعنی سکون ہے۔

صحابہ کرام نے پہلے لا الہ کا نفرو بلند کیا۔ اس کا نتیجہ جہاد
فی سبیل اللہ جنگِ بدو و دیگر غزوات کی شکل میں ظاہر ہوا۔ بعد ازاں
الا اللہ کہا۔ یعنی خدا کا قانون نافذ کیا تو ہر طرف امن قائم ہو گیا
گویا حرکت سے جہاد اور سکون سے اطمینانِ قلب مراد ہے۔ جب کوئی
قوم لا الہ کے بعد لا اللہ بھی کہتی ہے۔ تو اس قوم کو بھی اطمینانِ
قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور دوسروں کو بھی یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے
چوتھا شعر : تازہ زلا آید بدست الخ

کر کہے تو اس کا وجود دنیا کے حق میں رحمت بن جاتا ہے۔ قوت کا دور
نامِ جلال اور تقویٰ کا دوسرا نامِ جمال ہے اور جس قوم میں یہ دونوں شانیں
جتن ہوتی ہیں۔ تو وہ قوم اس دنیا کی محنت بن جاتی ہے۔ یعنی دیگر اقوام
کو قوانینِ ایزدی کا پابندی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اور یہ کائنات
اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔

پاکستان کے آئین کے مضمون ۲۱ میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ
کہتے ہیں اس کے اقتضا پر عمل نہیں کرتے اس لئے دوسروں کے دست
نہیں۔ جس طرح زبان سے لفظ آتے کہتے سے یہ اس نہیں بچھ سکتی ہی
طرح زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے رہنے سے شانِ جلال اور
شانِ جمال پیدا نہیں ہو سکتی اسی لئے اقبال نے جاوید نامہ میں یہیں
منتخب کیا ہے

لا الہ گوی، بگو از روئے جان

تازہ انرام تو آید بوسے جان

ابن و حرف لا الہ گفتار نیست

لا الہ جز بیخے زبہار نیست

لا الہ کے مفہوم پر عامل ہونے سے انسان صاحبِ شمشیر ہو جاتا
ہے۔ اور الا اللہ کے مفہوم پر عمل کرنے سے اس میں درویشی پیدا
ہو جاتی ہے۔

خسرو شمشیر و درویشی نگر

ہر دو گمہرا ز محیط لا الہ

دوسرا شعر : اس شعر کا مطلب ادھر بیان ہو چکا ہے
اختیار کائنات کنا یہ ہے۔ غلبہ و اقتدار سے کیونکہ جب تک
کسی قوم میں یہ صفت موجود نہ ہو وہ اعتبار نہیں کر سکتی تیغ باب

ذات یا وہ ہستی جو کبھی مٹ نہ سکے جو ازلی وابدی ہو، جو از خود موجود ہو یعنی واجب الوجود ہو جس کا ہونا ضروری ہو جس کا نہ ہونا محال ہو جو درحقیقت موجود ہو۔ جو اپنے وجود اور ہستی میں کسی کی محتاج نہ ہو جسے ثبات اور دوام حاصل ہو۔ خور کجیے :-

(۱) اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔

(۲) اللہ کے سوا کوئی الحق نہیں ہے۔

اس لئے ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا ہر شی باطل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لید کے اس قول سے بڑھ کر سچی بات کسی عرب کی زبان سے نہیں نکلی۔
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلًا
وَكُلَّ نَفْسٍ لَّا حِمَالَةَ ذَائِلًا

آگاہ ہوا کہ اللہ کے سوا ہر شی باطل ہے اور ہر نعمت ایک نہ ایک دن نقیذاً زائل ہو جائیگی

اسی لئے قرآن حکیم نے اس آیت میں دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ دہرہ دہی جیسے وہ لوگ اللہ کے علاوہ الہ سمجھ کر پکارتے ہیں باطل ہے۔ اور چونکہ انسانوں نے اپنی جہالت کی بنا پر کائنات کی ہر شی کو الہ سمجھ کر پکارتا ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ کائنات کی ہر شی بذاتہ باطل ہے۔

بالفاظ دیگر :- صرف اللہ الحق ہے۔ باقی یہ ساری کائنات باطل ہے۔ چونکہ باطل ضد ہے حق کی اس لئے باطل کے معنی ہوئے وہ شی جو مٹ جانے والی ہو۔ جس کی حقیقت وجود نہ ہو بلکہ عدم ہو، جو بذات خود قائم نہ ہو، جو بذات خود موجود نہ ہو جسے ثبات و دوام نہ ہو۔ باطل کا مفہوم خود قرآن نے واضح کر دیا ہے۔

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ تَهُتًا (۸۱) - (۸۱)
بلاشبہ باطل نابود ہو جائے گا۔ یعنی اس کی ذات کا اقتضا یہ ہے کہ وہ مٹ جائے۔

فی الجملہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ حق ہے اور ماسوی اللہ (کائنات) باطل ہے۔ اس کا فلسفہ کی اصطلاح میں یوں کہیں گے کہ اللہ واجب الوجود ہے۔ اور ماسوی اللہ (کائنات) ممکن الوجود اور جس طرح باطل حق کی ضد ہے۔ اسی طرح ممکن، حق کی ضد ہے۔

(۵) لَوْ كَانَتْ فِيهِ حَمَالَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (۲۲-۲۱)
اگر ہوتے ان (آسمان زمین) میں چند اور بھی الہ (اللہ کے سوا) تو یقیناً وہ دونوں تباہ ہو جاتے۔

قرآن حکیم نے تبارک و تعالیٰ کا ابطال کرنے کے لئے فلسفیانہ اسلوب کے بجائے عام فہم اسلوب اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہستی الہ ہوتی تو وہ اللہ کی مشیت قضاء و تدبیر اور فیصلہ کو ہرگز تسلیم نہ کرتی۔ بلکہ اپنی مرضی نافذ کرتی۔ مثلاً اللہ فیصلہ کرتا کہ فریدی و فائز کے بعد جہانگیر کا جانشین ہو۔ وہ دوسرا الہ کہتا کہ نہیں خالد جانشین ہوگا۔ واقعی علیٰ ہذا نتیجہ یہ نکلا کہ زمین و آسمان دونوں تباہ ہو جاتے۔

اس سے ثابت ہوا کہ کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی ہستی الہ یعنی واجب الوجود نہیں ہے۔

۷۔ اسی لئے اقبال نے کائنات کو باطل قرار دیا ہے۔

برسرا یہ باطل حق پیر ہن

تیش کا موجد اکاھد بزن

(دربارہ بخودی)

دوسری بحث :-

میں نے پہلی عقلیہ و نقلیہ یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی ہستی الہ یعنی واجب الوجود نہیں ہے۔

میں نے الہ کا معنی واجب الوجود اس لئے کیا ہے کہ قرآن حکیم نے الہ کی جو صفات بیان کی ہیں۔ وہی صفات حکمائے واجب الوجود سے منسوب کی ہیں۔ یعنی جسے حکماء واجب کہتے ہیں۔ قرآن اسے الہ (الحق) کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ اور جس طرح تعدد و جہا محال ہے۔

اسی طرح تعدد الہ بھی محال ہے یعنی الہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا فی الجملہ جب صرف اللہ ہی الہ ہے۔ صرف اللہ ہی الحق ہے یعنی صرف اللہ ہی واجب الوجود یا واجب لذاتہ یا بذات خود موجود ہے تو ماسوی اللہ (کائنات) یعنی طور پر غیر اللہ یا غیر الحق یا ممکن الوجود ہے۔

جیسے فلسفہ میں ممکن الوجود کہتے ہیں۔ قرآن اسے مخلوق کہتا ہے اور کتاب اللہ نے مخلوق کی وہی تعریف کی ہے جو حکماء نے ممکن کی زبان کی ہے۔ اس موضوع پر آیات تو بہت سی ہیں۔ لیکن اختصار میں ایک آیت درج کرتا ہوں۔

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝

بیشک آیا ہے اوپر آدمی کے ایک وقت زمانہ میں سے جبکہ نہ تھا وہ کچھ چیز جس کا ذکر ہوتا۔ یعنی ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب انسان معدوم تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے پیدا کیا۔ تو وہ خود ہو گیا۔ یعنی اس کا وجود خالق زاد نہیں ہے۔ بلکہ متعارف ہے۔ فلسفہ میں اس شخص یا شی کو جو بذات خود معدوم ہو مگر کسی (واجب الوجود) کے وجود کرنے سے موجود ہو جائے

ممکن کہتے ہیں۔ اس آیت میں انسان ساری کائنات کا نمائندہ ہے مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب یہ کائنات معدوم تھی۔

خلاصہ کلام ایک

اللہ واجب الوجود ہے۔ یعنی اس کی ذات کا تقاضا وجود ہے۔

ماسوی اللہ ممکن الوجود ہے۔ یعنی اس کی ذات کا تقاضا عدم ہے۔

اسی لئے قرآن نے اللہ کو حق اور ماسوی اللہ کو باطل قرار دیا ہے۔

ممکن الوجود (مخلوق) وہ ہے جو اپنی ذات کے لحاظ سے معدوم ہو مگر

کسی کے موجود کرنے سے وجود ہو جائے۔ قرآن حکیم کی رو سے ماسوی اللہ

مخلوق و معدوم ہے۔ کائنات میں جس طرح اسباب و سبب مخلوق ہیں یعنی

ہر شی ممکن الوجود ہے۔

هَلْ يَمُنُّ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رُفَا كَيْ تَوْفَّقُونَ ۝ (۳۵-۳۴)

کیا کوئی اور ہستی بھی خالق ہے اللہ کے سوا جو تم کو آسمانوں اور زمین

میں سے رزق دیتا ہے۔ (آگاہ ہو جاؤ کہ) اس کے سوا ساری کائنات ہر کوئی ہستی

الہ نہیں ہے۔

۸۔ یہاں یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ قرآن نے تخلیق کو بالحق قرار دیا ہے۔

جبکہ اس آیت سے ثابت ہے :-

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ (۳۵-۳۴)

بیشک تخلیق بالحق ہے مگر مخلوق باطل ہے۔ اللہ کا فعل تخلیق بالحق

ہے یعنی اس میں ایک خاص مصحفیت ہے یا مقصد ہے بالفاظ دیگر کر عمل تخلیق

عزت یا بیکار نہیں ہے مگر جو چیز کائنات، پیدا کی ہے وہ باطل یعنی مٹ جانے والی ہے

اس کو بھی نہیں ہے۔ سچا قال کل من علیہ اذان و یقین و جہل و بک

خود الملک و الملک و الملک ۝

اس آیت مبارکہ سے تین باتیں ثابت ہو گئیں۔

(۱) اللہ کے سوا ساری کائنات میں کوئی ہستی خالق نہیں ہے۔

(۲) اللہ کے سوا ساری کائنات میں کوئی ہستی رازق نہیں ہے

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ

(۳) اللہ کے سوا ساری کائنات میں کوئی ہستی الہ نہیں ہے۔

تیسری بحث:-

اب ممکن الوجود کی حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے یعنی

واجب کی حقیقت وجود ہے۔ اور ممکن کی حقیقت عدم ہے۔
واضح ہو کہ جس کی حقیقت عدم ہوتی ہے جب واجب اسے موجود کرنا ہے تو اس کا وجود محض عارضی، ظنی یا اعتباری ہوتا ہے۔ حقیقت وجود کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ممکن حقیقی معنی میں موجود نہیں ہوتا حقیقی معنی میں صرف اللہ ہی موجود ہے۔ اس لئے کہ جسے کہیں کہیں حقیقی معنی میں اللہ کے سوا کوئی شیء موجود نہیں ہے۔ اس نکتہ کو ارباب تصوف نے نماز بیچ یوں بیان کیا ہے۔

لا موجود الا الله

قرآن حکیم نے متعدد آیات سے اس حقیقت کو برہنہ فرمایا ہے مثلاً:-

(۱) هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۵۷-۳۰)

(۲) مَا يَشَاءُ لَوْ تَوَفَّتْهُ وَجْهَ الْمَلِكِ (۲-۱۵)

(۳) وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ (۵۷-۲)

(۴) وَاللّٰسَ عَلَىٰ كُنْهِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲۰-۲)

وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اللهُ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَكَمْ يَكُنَّ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ (۱۱۳-۱۳)

(۲) مَا كُنْهٖ مِنْ شَيْءٍ غَيْرُهُ (۷-۷۹)

(۳) لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَع (۱-۸۷)

(۴) لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَلَا اُنَا اَلَمْ (۲۰-۱۳)

(۵) اَلَا اِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ (۲۱-۵۳)

(۶) مَا يَكُنْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَلَا هُوَ اَلْعَلَمُ

اَع (۵۸-۷)

ذہبی میں ان آیات کا با محاورہ ترجمہ کرتا ہوں۔

۱۔ وہی اللہ ہر شیء کا ایل ہے اور وہی ہر شیء کا آخر ہے یعنی وجود کے لحاظ سے اس کو ہر شیء پر تقدم حاصل ہے۔ اور تمام امتیاز کے فنا ہوجانے کے بعد ہی باقی رہ جائے گا۔ پھر فرمایا وہی ہر شیء کا خالق ہے اور وہی ہر شیء کا باطن ہے۔ یعنی ہر شیء کے درمیان ہر شیء ایک ظاہری و دوسرا باطنی مثلاً انسان کہ اس کا ظاہری پہلو جسم ہے اور باطنی پہلو روح ہے تو قرآن حکیم صاف نفی میں اعلان فرماتا ہے کہ ظاہر ہی وہی اور باطن بھی وہی ہے۔ یعنی وہی ہے غیر اللہ کا وجود ہی نہیں۔ آخر میں فرمایا کہ وہ ہر شیء کا علم رکھتا ہے یعنی ہر شیء کی ظاہری اور باطنی حالت سے آگاہ ہے کیونکہ کہنے لگتا ہے جو چاہے کہ ہر شیء کا ظاہر ہی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے۔

(۲) پس تم جیسے ارباب علم کو گدے اسی طرف اللہ کا مدہنہ ہے

۳۔ یہ یقین امر خالق حق تعالیٰ اول ہے باقی معنی کردہ ہماری ہستی اور ہمارے وجود کا سرچشمہ ہے ۱۲

یعنی جسے تم کائنات کہتے ہو یہ بذات خود کچھ نہیں ہے۔ مگر اس کی جلوہ گاہ ہے۔

(۳) اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔

(۴) بیشک اللہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔

(۵) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارا خدا ہے اللہ تمہارے صدر ہے۔ نہ اس نے کسی کو جہاں اور نہ اس کو کسی نے جہاں۔ اور نہ کوئی ہستی اس کی ہمسر ہے۔

(۶) اس کے علاوہ تمہارے لئے اور کوئی الہ (واجب الوجود) نہیں ہے۔ یعنی اس کے سوا اور کوئی ہستی بذات خود موجود نہیں ہے۔

(۷) اے خدا تیرے سوا ساری کائنات میں اور کوئی الہ نہیں ہے۔

(۸) اللہ تمہارے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا

اس کائنات میں اور کوئی الہ (بذات خود وجود) نہیں ہے۔

(۹) آگاہ ہو جاؤ کہ وہ ہر شیء کو محیط ہے یعنی وہ کائنات کی ہر

شیء کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی ہر شیء سے وہی ظاہر ہو رہا ہے۔

(۱۰) جب تین آدمیوں میں صلاح مشورہ ہوتا ہے تو وہ ان کا چرچا

ہوتا ہے۔ اور جب پانچ آدمیوں میں صلاح مشورہ ہوتا ہے تو

ہر دور ان کا چرچا ہوتا ہے۔ اور اس سے کم ہوں یا زیادہ اور

کہیں بھی ہوں وہ ضرور ان کے ساتھ ہوتا ہے۔

نوٹ:- ان آیات کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو بھی نظر رکھو۔

۱۔ نیاز بریلوی نے اسی فقہوں کو یوں اور کیا ہے

معمود ہو رہا ہے عام میں فوریتاً

ازماہ تا بمباہی سب سے ظہور تیرا

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اَلَمْ

یعنی اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے اَلَمْ

یعنی ساری کائنات کچھ نہیں مگر اس کا جلوہ ذات ہے۔ ۱۲

اب پڑھئے اس شعر کو

تا نہ رمز کا الہ آید بدست

نبرد غیر اللہ را نتوان شکست

یعنی جب تک یہ حقیقت دل پر نقش نہ ہو جائے کہ

(۱) غیر اللہ کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(۲) یعنی یہ کائنات حقیقی معنی میں موجود ہی نہیں ہے اس لئے

(۳) یہاں کسی شیء میں نہ کوئی قوت ہے نہ طاقت۔

(۴) جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔

نفع و ضرر عزت اور ذلت زندگی اور موت صحت اور مرض تو نگہ اور

افلاس، مذکرت کی کثرت دگی یا تنگی، غرض کہ ہر بات اس کے اختیار و قبضہ

قدرت میں ہے۔

اس لئے کسی انسان سے ڈرنے یا خوف نہ ہونے یا کسی قوم کی قوت

رکھنے یا کسی کی اطاعت کرنے کی مطلق حاجت نہیں ہے۔

خلاصہ کلام اینکه انسان غیر اللہ کی قید (غلامی) سے صرف اس

وقت رہائی پاسکتا ہے جب وہ یہ یقین پیدا کرے کہ

لا موجود الا الله

اور یہی رمز کا الہ الا الله ہے

جب ایک انسان لا الہ الا الله کے رمز (حقیقی مفہوم) سے

آگاہ ہوجاتا ہے۔ یعنی جب یہ عقیدہ اس کے دل و دماغ میں راسخ ہوجاتا ہے

کہ اللہ کے سوا حقیقی معنی میں کوئی ہستی موجود ہی نہیں ہے تو وہ دنیا میں

لکھ کر بھیجتا ہے۔

بازگیر این عامل بدگوهرے
ورنہ سچٹم ملک تو پادبگرے

ابا میں اس بند کے لقیہ اشعار کا مطلب مجموعی طور پر یہ دیکھ کر تا ہوا کہ ان سب میں مذکورہ بالا بنیادی تصور یعنی روز لا الہ کی وضاحت کی گئی ہے۔

کہتے ہیں کہ موقد (مردخل) کی پہلی منزل کا الہ ہے، یعنی پہلے وہ
غیر اللہ کی نفی کرتا ہے، نفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو فریفتہ
نہیں ہے کہ اس کا لائت میں کوئی ہستی مجھ سے بڑی یا مجھ پر کراں نہیں ہے،
کیونکہ سب مایہ کی طرح عاجز اور محتاج اور مخلوق ہیں۔

جسبائے عقیدہ کسی ملت (قوم) کے افراد میں ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ تو وہ قوم نئی زندگی حاصل کر لیتی ہے، یعنی انسانوں کی مٹائی سے آزاد ہو جاتی ہے۔

ملہ اس شعر میں اقبال نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ملک نائب گورنر صاحب
پانی پت نے حضرت بوعلی شاہؒ کے خلیفہ کے ایک مرید کو ایذا پہنچائی تھی اس پر حضرت تلمیذ نے
اس کے آغا سلطان علیؒ کو خبر دی تھی جس کو حسب ذیل خطاب نامہ میر فرمایا تھا۔

علاء الدین غزنوی دلی را غلام ہو کر خواہر ہوا۔ کیے ازمدیشکان را رنجائید عشق
الرحمن را فرزند آورد۔ اگرادالین را سیدی بہتر نہ بجائے غزنو، دیگر یہ دلی
نشانیرہ خواہد شد۔

شان قلعہ دہلی کا خطہ کے لائق ہے کہ سلطان علاؤ الدین خلجی جیسے بطلانِ اہل
اور خود مختار اور باجبروت حکمران کو جس کی سلطنت از انکس تا انکس وسیع تھی
محض شہنشاہی کہہ کر غلط کیا ہے ۱۲۰

عوام تو درکنار بارشما ہوں کو بھی ظالم نہیں لاتا۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ عدالت اس بار واضح ہو چکی ہے کہ یہ باوصاف مصل میری طرح ہی عاجز و نامدہ، سیکس اور خنجر (فقیر الی اللہ) ہے۔ اس کا کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ جب تک خدا بھی نہ چاہے اس کا کام چلے۔ چری نہیں سکتا۔

اغرض جب یہ بادشاہ بھی یہ سوارِ طرح عاجز اور محتاج ہے تو عمر
 میں اس کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ اس سے توقعات کیوں قائم
 کروں؟ اس سے خوف کیوں کروں؟ اس کی اطاعت کیوں کروں؟
 جب یہ حقیقت دل میں جاگزیب ہو جاتی ہے تو عمر انسان کی نگاہ
 میں بادشاہ کی حیثیت پر کراہ سے زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ انہیں یہ

اگرچہ جب یہ بادشاہ بھی یہ سوارح عاجز اور محتاج ہے تو عمر
 میں اس کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ اس سے توقعات کیوں کر
 کروں؟ اس سے خوف کیوں کروں؟ اس کی اطاعت کیوں کروں؟
 جب یہ حقیقت دل میں جاگزیب ہو جاتی ہے تو عمر انسان کی نگاہ
 میں بادشاہ کی حیثیت پر کراہ سے زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ انہیں یہ

۱۰ خزانہ حکیم میں اس مضمون کی بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں۔ اس جگہ صرف ایک آیت درج کرنا ہوں۔

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (۱۸-۱۹)
جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے (اللہ میں کوئی قوت نہیں ہے)
اللہ کا توفیق شامل حال نہ ہو۔ اس معنی کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے۔
میری لاکھ بڑا چاہے تو کہا ہوتا ہے
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

اس امر سے اقبال نے "وجود" کو کائنات کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ گرداب کہتے ہیں بھونکے کو جس میں چپٹے کر انسان غرق ہو جاتا ہے چونکہ کائنات کی دلچسپیوں میں مہمک ہو کر انسان حقیقت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے کائنات کو گرداب سے تشبیہ دی ہے۔

اقبال کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات درحقیقت ایک ظلم یا فریب نظر ہے۔ دنیا کی زندگی درحقیقت دھوکہ کی پونجی ہے۔ مگر انسان اپنی حالت کی وجہ سے اسی دنیا کو موجود سمجھتا ہے اس لئے اس کے حصول میں تنہم ہو کر ضرر سے غافل ہو جاتا ہے۔ بلکہ اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے۔ اس ظلم سے بچنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان اس ظلم کو الٹے کی ضرب پیہر سے یا ش یا ش کر دے۔

قرآن حکیم نے دنیا کی زندگی کو دھوکہ کی پونجی قرار دیا ہے۔ انسانچاہا لست کی بنا پر اس فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا اور اس کی نعمتا پائدار ہیں اس لئے انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور ان کے حصول میں وہ ایسا شہک ہڑتا ہے کہ خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اسے مذموم قرار دیا ہے۔

اسلام کی رو سے تمام دنیا ہی نعمتوں سے ممتلئ ہے تو جاننے پر۔ مگر حصول دنیا میں ایسا اٹھنا کہ انسان خدا سے غافل ہو جائے ممنوع ہے۔ دنیا مندوم نہیں ہے۔ دنیا میں کھانا پینا مندوم ہے۔

چہیت دنیا؟ از خدا غافل ہوں
نے تمناش و فقرہ و فرزند و زن

وَمَا الْجُودَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْخُرُوفِ ۝ (۲۰-۵۴)

اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکہ کی بوٹی۔

غیر اللہ کے سامنے لا اگنا یعنی غیر اللہ سے یہ کہنا کہ تیری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہنے والے کو زندگ (حربت) عطا کر دیتا ہے۔ مگر ہر شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا صرف وہی شخص اس پر قادر ہو سکتا ہے جو حقیقی معنی میں موجد بن جائے۔

اگر کسی شخص میں یہ ضمیمہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مہتمم چھپر
 حکاں نہیں ہو سکتی تو وہ شخص ہزاروں انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا
 کر سکتا ہے۔ بے عمل (درہ نشین) انسان کو باعمل (درہ نور) بنا سکتا ہے۔
 بزرگانِ دین کے سوانحِ حیات کا مطالعہ کرنے سے اس شعر کی صورت
 واضح ہو سکتی ہے۔ مثلاً خواجگانِ چشت نے ہزاروں انسانوں کی زندگیوں
 میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔

کہتے ہیں کہ اگر تم کسی غلام (بندہ) کو اس کے آقا (خواجہ) کے خلاف صف آرا کرنا چاہتے ہو تو اسے اس حقیقت سے آگاہ کر دو کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی ہستی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جس شخص کے دل میں یہ حقیقت جاگزیں ہو جائے گا کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ہستی مجھ پر غالب (حکمران) نہیں ہے۔ سلاطین اس سے اس طرح لرزہ برانداز ہو جائیں گے جس طرح قیامت کے تصور سے انسانوں کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔

لا الہ کا ضرب، آواز نے نہیں ہے بلکہ بجلی کا کڑوا ہے۔ اس کی ضرب میں یہ طاقت ہے کہ ہر سستی (بود) نیستی (نبود) ہو جاتی ہے۔ یعنی لا الہ کی بدولت اس کائنات کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا بغیر یہ ہوتا ہے کہ لا الہ کہنے والا اگر دوبارہ وجود یعنی کائنات کے ظاہر سے آزاد ہو جاتا ہے۔

عمر تابروں آ می زنگرداب وجود

اس دھوکہ (گرواب وجود) سے جو ہر انسان کو نجات دے سکتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی اللہ کے سوا حقیقی معنی میں کوئی ہستی ہی موجود نہیں ہے لہذا یہ کائنات اس لائق ہی نہیں کہ اسے مقصود حیات بنایا جائے یا اس سے دل لگایا جائے۔

جب تک ایک انسان لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم یعنی اللہ کو اللہ کو ذہن نشین نہ کرے اس وقت تک وہ گرواب وجود و کائنات کے ظلم سے رہائی نہیں پاسکتا۔ اور جب تک وہ اس ظلم سے آزاد نہ ہو سکا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لئے عرفائے یہ کہا ہے کہ جب تک ایک مسلمان وحدۃ الوجود کا قائل نہ ہو اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا وحدۃ الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا حقیقی معنی میں کوئی ہستی موجود ہی نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت موقد کے دل میں جا لیتا ہے تو وہ لا محالہ دنیا سے قطع نظر کر کے صرف اللہ کو اپنا مقصود بنالیتا ہے اور سب سے بے تعلق ہو کر اسی کا ہر مسئلہ اور اپنی علم سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تمام ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اسی کے ہو جائیں۔ چنانچہ سرکارِ دو عالم صلعم سے خطاب ہوتا ہے

وَأَوَّلُ مَا مِمَّا دِيكَ وَ قَبْلُكَ إِلَهٌ تَبْتَلِي (س۔ ۸)

اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہتے اور سب دنیاوی دلچسپیوں سے قطع نظر کر کے یعنی سب سے موہنے والے کو اسی کے ہو جیتے۔ اب یہ ناظرین سے یہ کہہ کر اس بحث کو ختم کر دیتا ہوں کہ جب تک ایک شخص کے دل میں یہ صداقت جاگزیں نہ ہو جائے کہ

لا موجود الا اللہ

جب تک کائنات کی ہر شے کی نفی نہ ہو جائے، جب تک یہ یقین حاصل نہ ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی حقیقی معنی میں موجود ہی نہیں ہے

اس وقت تک کوئی شخص خواہ وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے ماسوائے اللہ سے قطع نظر کر کے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔

اسی لئے صوفیائے کرام نے اور ان کی تقلید میں اقبال نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ پہلے ہر موجود کی نفی کرنا کہ ہر موجود سے قطع تعلق عقد اور عملاً ممکن ہو سکے اور جب یہ کائنات نگاہوں میں رہے جو جانگی تو قدرتی طور پر انسان کی توجہ، موجود حقیقی (اللہ) کی طرف مبذول ہو جائیگی۔

لا الہ الا اللہ کے پہلے جو یعنی لا الہ کے ماقبلہ انسان میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ماسوائے اللہ کی نفی کر دیتا ہے اور نفی کے بعد صرف اللہ جو موجود حقیقی ہے باقی رہ جاتا ہے۔

درست درونی نے ان اشعار میں اسی نکتہ کو واضح کیا ہے۔
نیخ کا در قتل غیر حق ہر اند
در نگر زراں پدی کہ بعد از کاہ ماند
ماند الا اللہ و باقی جملہ رفت
شاد باش اے عشق شکر سوز رفت

مطلب ان اشعار کا یہ ہے کہ جب عشق حقیقی یعنی لا الہ کا تلوار غیر حق ماسوائے اللہ کو فنا کرنے کے لئے بلند کیا تو اسے مخاطب! اس پر نود کر کہ لا الہ کے بعد باقی کیا رہا؟ اس کے بعد خود جو اب دیتے ہیں کہ صرف اللہ باقی رہ گیا۔ ماسوائے اللہ کسے فنا ہو گیا۔ اسی معنوں کو عارف جامی نے یوں ادا کیا ہے۔
پانچنگے ست کائنات آشام
عرش تا فرش در کشید یکام

انہوں نے اسی کلمہ کی بدولت قیصر و کسری کے تخت الٹ دیئے صحرائے اور سمندوں میں اپنی یلغاروں سے ہنگامہ برپا کر دیا۔ اور یہ ہنگامہ صرف لا الہ کی بدولت برپا ہوا۔ اسکی بدولت انہوں نے نئی دنیا پیدا کر دی آج دنیا میں علوم و فنون کی جس قدر گرم بازار ہے ان سب کی بنیاد انہوں ہی نے ڈالی۔

ابنکے شمع لالہ روشن کردہ اند

از کنار جوئے او آوردہ اند

اس شعر میں اقبال نے عربوں کی ان خدمات جلیلہ کی طرف اشارہ کیا ہے جو انہوں نے تہذیب و تمدن کو فروغ دینے کے سلسلے میں انجام دیں آج دنیا میں جس قدر سائنٹفک ترقی نظر آ رہی ہے۔ اس کی داغ بیل عربوں ہی نے ڈالی تھی۔ انہوں ہی نے یورپ کو جملہ علوم و فنون سے روشناس کیا۔

آخری شعر میں اقبال نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ جب عربوں نے غیر اللہ کا تصور اپنے دل سے نکال دیا یعنی جب یہ عقیدہ ان کے دل میں راسخ ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی یا قوم ہم پر حکمران نہیں ہو سکتی تو

از کف ناکش دودھ نہنگامہ رفت

لہذا اگر مجموعہ زمانہ کے مسلمان دنیا میں اس زمانہ ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر وہ دوبارہ سر بلندی حاصل کرنے کے آرزو مند ہیں تو انہیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر عمل کرنا چاہئے۔ یعنی یہ عقیدہ اپنے دل میں راسخ کر لینا چاہئے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی ہم پر حکمران نہیں ہو سکتی اور وہ اس کی محض یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شے در حقیقت موجود ہی نہیں ہے اور جب موجود ہی نہیں تو حکمران کیسے ہو سکتی ہے؟ خلاصہ کلام اب تک جب تک ماسوائے اللہ کی نفی نہ کر دی جائے۔ اس کے ظلم سے

ہر کجا کردہ این ہنگ آمنگ
از من و ما نہ بوسے مانہ نہ رنگ
انہی بزرگ کی تقلید میں اقبال نے ہمیں یہ تاکید کی ہے

بر سر این باطل حق ہرین

نیخ کا موجود الاھو بز

مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات در حقیقت باطل ہے یعنی معدوم ہے۔ مگر انہاس باطن کی وجہ سے موجود نظر آتی ہے اس لئے اسے محض ظن تو لا موجود الاھو کی تلوار سے اسے فنا کر دے۔

خلاصہ کلام اب تک جب تک ایک مسلمان وحدۃ الوجود پر ایمان نہ لائے اس وقت تک وہ ماسوائے اللہ کی غلامی سے نجات نہیں پاسکتا یعنی گرواب وجود سے باہر نہیں نکل سکتا۔

دوسرا بند :-

اس بند میں اقبال نے عربوں کی تاریخ سے لا الہ کا تاثیر کو واضح کیا ہے کہتے ہیں کہ جب تک انہوں نے لا الہ کو مددگار زندگی نہیں بنایا وہ برترین قسم کی غلامی میں گرفتار رہے۔ لیکن جب انہوں نے اسی کلمہ کے اقتدار پر عمل کیا تو لات و منات یعنی تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اور اگرچہ وہ دنیا میں رہے مگر علاقہ دنیوی سے آزاد ہو گئے

بدر در جہات، آزاد از بند جہات

بہت بلیغ مصرع ہے۔ صنعت تضاد کی وجہ سے اس میں بڑی دلکشی اور تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے دنیا فترت کر لی مگر اسی مقصود حیات نہیں بنایا۔ جہات کنایہ سے دنیا سے بند جہات کنایہ سے علاقہ دنیوی یا محبت مال و زر سے۔ یعنی دنیا میں ہے مگر اس سے تعلق خاطر پیدا نہیں کیا۔

ربانی نصیب نہیں ہو سکتی۔
تیسرا باب :-

اس بند میں انہوں نے انقلاب روس سے انتہا ہاد کیا ہے جو ۱۹۱۷ء میں واقع ہوا ناظرین کی آگاہی کے لئے ذیل میں اس انقلاب عظیم کی مختصر تاریخ درج کرتا ہوں۔

انقلاب روس کا بانی لینن ۱۸۷۰ء میں پیدا ہوا ۱۸۸۸ء میں قازان یونیورسٹی میں قانون پڑھنے گیا مگر باغیانہ خیالات کا اظہار کر کے جرم میں اس کو درس گاہ سے خارج کر دیا گیا۔ اخراج کے بعد اس نے کاپل مارکس کے فلسفہ کا مطالعہ کیا۔ اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ مزدوروں اور کاشتکار کی بہبود کے لئے اشتراکی نظام کا قیام ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے اس مقصد کے حصول کے لئے ایک یوشین بنائی اور تحریروں تقریر کے ذریعہ سے اشتراکی عقائد و افکار کی اشاعت شروع کی۔ اس جرم کی پاداش میں اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ ۱۹۰۵ء میں اس نے جرمنی میں پناہ لی اور ۱۹۱۷ء میں روس واپس آیا۔ اور ٹراٹسکی کی محبت میں مزدوروں کی تنظیم شروع کی کچھ عرصہ کے بعد اسے مسکو گورکی کی رفاخت حاصل ہوئی۔ ۱۹۱۷ء میں اس نے اپنے خیالات کی اشاعت کے لئے ایک اخبار (RADA) جاری کیا اور چند سال کے عرصہ میں عوام الناس کا لیڈر بن گیا۔ اکتوبر ۱۹۱۷ء میں انقلاب برپا ہو گیا۔ ٹولسٹائی (زار روس) اور اس کے خاندان کے افراد کو موت کے گھاٹ (تار) دیا گیا اس انقلاب میں ٹراٹسکی نے لینن سے بڑھ کر شاندار کارنامے انجام دیے۔ قوم نے لینن کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کیا۔ اور وہ ۱۹۱۷ء میں یکسر تادم وفات (۱۹۲۷ء) زار روس سے بھی بڑھ کر مطلق العنانی (آمریت) کے ساتھ حکمران رہا۔ اس نے چھ سال کے اندر روس

میں اشتراکی نظام بہت استوار بنیادوں پر قائم کر دیا۔ اور آج امریکہ کے بعد یہ ملک دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب ہم اس بند کی شرح لکھتے ہیں۔

کچھ عرصہ پہلے ہمارے زمانہ میں روس میں عوام (بندگی) اور ملکیت (خواجگی) کے درمیان جنگ واقع ہوئی۔ جب روسی عوام ملکیت کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے۔ (قلب و جگر خون گردید) تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم بروکی حکمران نہیں ہے (از زمینش لا الہ بروں آمد) چنانچہ انہوں نے زار روس کا خاتمہ کر دیا (نظام کھنڈہ را بر ہم زد) کہتے ہیں کہ میں نے روسیوں کے نظام نو (اشتراکیت) کا مطالعہ کیا ہے اس نظام کی بنیادی تعلیمات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ سلاطین، اراکین، کلبا، لا الہ

یعنی اشتراکیت، ملکیت، کلیسا اور خدا تینوں کی منکر ہے۔

۲۔ واضح ہو کہ اقبال نے اس بند میں اشتراکیت کے معاشی نظام پر تنقید نہیں کی ہے۔ صرف یہ دکھایا ہے کہ اشتراکیت نے ملکیت، کلیسا اور خدا کا انکار کیا ہے چونکہ اقبال بھی ملکیت اور مذہبی پیشوائیت (کلیسا) کے خلاف ہیں اس لئے انہوں نے آئندہ اشار میں اشتراکیت کی اس غلطی کو واضح کیا ہے کہ انسان کو جنس لا الہ کہنے سے اہلینا نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد لا الہ اللہ کہنا بھی ضروری ہے۔

در مقام لایسا بدیحات

سوئے لامی خدام کائنات

یعنی انسان کی فطرت اور اس کی عقل دونوں کا یہ تقاضا ہے کہ لا الہ کے بعد لا اللہ پر ہی ایمان لایا جائے کیونکہ جب تک خدا یعنی خالق کائنات کو تسلیم نہ کیا جائے کائنات کی تسبیح نہیں ہو سکتی۔

۱۔ نفی ہے اثبات مرگ اُمتان
مارکس کی تعلیم یہ ہے کہ مادہ اس کائنات کی حقیقت ہے اور انسان سالمات مادی کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ مفروضہ تجربہ اور عقل دونوں کے خلاف ہے آج تک کوئی مادہ پرست یہ ثابت نہیں کر سکا کہ

(۱) نفس مدرک، مادہ کی پیداوار ہے یا
(۲) مادہ ترقی کر کے با شعور ہستی (انسان) بن گیا یا
(۳) مادہ اس کائنات کا خالق اور صانع ہے۔
ناظرین کی آگاہی کے لئے ذیل میں مسلک مادیت پر مختصر تنقید سہر و قلم کی جاتی ہے۔

مادہ پرستوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات میں مادہ کے علاوہ اور کسی شے مثلاً خدا یا روح کا وجود نہیں ہے۔ نیز مادہ ازلی، ابدی و ناقابل فنا و متحرک بالذات ہے۔ شعور و ادراک (در تفکر) یہ سب مادی حالات اور کیفیات، سالمات مادی کی حرکت کا نتیجہ ہیں۔

فی الجملہ مادیات کی بنیاد اسی قسم کے دغاری پر ہے کہ کوئی ثبوت مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے۔ انتہا یہ ہے کہ یہ لوگ آج تک مادہ کی کوئی جامع اور مانع تعریف بھی پیش نہیں کر سکے۔ لینن نے اس کو درستی کو محسوس کر کے مادہ کی تین تعریفیں کی ہیں مگر وہ بھی کسی حد تک غلط تفسیر و تالیف پر ہے۔

مادہ وہ ہے جو ہمارے حواس پر عمل کر کے احساسات پیدا کرتا ہے۔ یہ تعریف منطقی اعتبار سے ناقص بھی ہے اور مبہم بھی ہے۔ ناقص اس لئے ہے کہ یہ تعریف، تعریف نہیں ہے بلکہ ایک دعویٰ ہے بلا دلیل۔ اور مبہم اس لئے ہے کہ اس سے مادہ کی ماہیت کا کوئی علم

حاصل نہیں ہوتا۔

چونکہ مادہ پرست یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شعور، سالمات مادی کے امتزاج یا بھی کی بدولت رونما ہوتا ہے اس لئے ہم ذیل میں ارباب سائنس کی تحقیقات کا خلاصہ درج کرتے ہیں جس سے مادہ پرستوں کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ بلکہ مسلک مادیت کی بیخ کنی ہو جاتی ہے۔ (۱) جب سائنس دانوں نے مادہ کی ماہیت معلوم کرنے کی غرض سے سالمات مادی (MATTER) کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان سے خاص قسم کی شعاعیں نکلتی ہیں جنکو ریڈیم اور پورے نیم کہتے ہیں۔ ان کا اصطلاحی نام ایکٹرون یا برقی پارے ہے۔

لیکن یہ برقی پارے مادی نہیں ہیں بلکہ بالفاظ دیگر ان پر مادی شے KESERANES اخلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایکس ران اور اصل بجلی کا چارج ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مادہ کی حقیقت مادی نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک قسم کا نظام توانائی (ENERGY SYSTEM) ہے۔

گو یا جدید تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے کہ سالہ (۱۹۵۸) میں یو ایس میں ناقابل تقسیم اور ناقابل فنا سمجھا جاتا تھا۔ اب ایک مخلوق شے ثابت ہو چکا ہے۔ کیونکہ وہ توانائیوں کا مرکب ہے۔ اور یہ بات منطقی طور پر مسلم ہے کہ ہر مرکب حادث (مخلوق) ہوتا ہے۔

(۲) مادہ کی ماہیت معلوم کرنے (حقیقت کی تلاش) کے سلسلے میں ہم برق ملک ہیں جسے اب ہم پھر عالم طبیعیات سے دریافت کرتے ہیں کہ برقی کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ مگر میرا قیاس یہ ہے کہ برقی ذرات (ایچ) (ELECTRON) میں دباؤ (STRAIN) سے عبارت ہیں۔ بالفاظ دیگر برقی ذرات کی ماہیت، توانائی (ENERGY) ہے۔

(۳) اب ہم سوال کرتے ہیں کہ توانائی کی ماہیت کیا ہے؟ اس کا جواب

یہی سائنسدان ہی دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم۔ مجبوراً ہم فلسفی سے پوچھتے ہیں کہ مادہ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہم نے بس کا تجربہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مادی کیلیس (Matter) سے مرکب ہے۔ اور وہ سالمات (Atoms) سے مرکب ہیں۔ اور وہ ایکٹرانس (برقہ پاروں) سے مرکب ہیں۔ اور ایکٹران ایک ٹھیکہ کی توانائی ہے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ توانائی کی ماہیت کیسا ہے؟ فلسفی اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ توانائی کی ماہیت، ارادہ (will) ہے جسے آپ روحانی توانائی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ ارادہ کوئی مادی یا ٹھوس شے نہیں ہے۔ چنانچہ پروفیسر فیزکس مین کہتا ہے کہ اب ہمیں مادہ کے بجائے توانائی کو تسلیم کر کے اپنے فلسفہ توانائی (Energy) کو از سر نو مرتب کرنا چاہیے اور اب اس علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ فلسفہ روحانیت کی ایک خاص شکل ہے۔

۳۴) برسرِ بندِ رسل کا قیاس یہ ہے کہ کائنات کی اصل میں چیزیں ہیں۔ دن، برق، بارے (۳) ماہیت روح کے مرکوز سالمات فعلیت۔ اور اگر ہم دن، اور سورج کو ابھریں دباؤ کی کیفیت قرار دے دیں جیسا کہ قرین عقل ہے تو ابھر کو کائنات کی اصل قرار دے سکتے ہیں۔

لیکن ہم پھر وہی سوال کرتے ہیں کہ ابھری ماہیت کیسا ہے؟ اس کا جواب بھی حسبِ معمول نفی میں ہے یعنی سن نمی دافتم۔

ہر ایک بات یہ کہتا خاصاً سن نمی دافتم
یہ بات سچ ہے کہ کبرِ شرابی عالم تھا

(۵) ہم مادہ کی ماہیت معلوم کرنے چاہتے تھے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کی ماہیت توانائی ہے اور توانائی کی ماہیت روح سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے یعنی جسکے تھے مادہ کی تلاش میں دوچار ہوئے روح سے بالفاظِ دیگر کائنات کی اصلی بنیاد یا حقیقت مادہ نہیں بلکہ روح ہے۔

جو صداقت سائنسدانوں پر بیسویں صدی عیسوی میں منکشف ہوئی قرآن حکیم نے اسے ساتویں صدی میں بایں الفاظ بیان کر دیا تھا۔
اللہ نور السموات والارضی۔

آگاہ ہوا کہ اندر کی آسائوں اور زمین (کائنات) کا نور ہے۔ بقول شیخ اکبر جسے ہم کائنات کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے مگر جلوتہ ذات ہے۔ یعنی جلوتہ ذات کا دوسرا نام کائنات ہے۔

اسی صداقت کو مرشدِ روحی نے یوں بیان کیا ہے:-

جملہ معشوق است و عاشقِ پردہ

زندہ معشوق است و عاشقِ مردہ

ناظرین کی آگاہی کے لئے اس شعر کا مطلب ذیل میں درج کرتے ہیں:-

جملہ معنی بہر، معشوق یعنی او یعنی مرشدِ روحی نے ہمراہ دوست کی تعلیم دی ہے عاشق سے مراد وہی ممکنات ہے۔ پردہ سے موجود ظاہری مراد ہے۔ جو حجاب ہے موجود حقیقی کا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ نظر آتا ہے سب اسی معنوی حقیقی کا جلوتہ ذات ہے۔ یعنی ممکنات لبظاہر موجود نظر آتے ہیں۔ مگر درحقیقت معدوم ہیں۔ ان تمام ممکنات میں سے کوئی ممکن (شے) بذاتِ خود حقیقی معنی میں موجود نہیں ہے۔ صرف ایک ذات حق حقیقی معنی میں یعنی بذاتِ خود موجود ہے اور یہ تمام ممکنات اسی ذات حق کے اسماء و صفات کے عکس و آثار ہیں۔

اسی معنوں کو شاہ نیاز احمد صاحب چشتی بریلوی نے یوں بیان کیا ہے:-

معمود ہوا ہے عالمِ نور تیرا

ازما تا بجا ہی سب ہے ظہور تیرا

اور خواجہ میر درد نے اسی نکتہ کو یوں ادا کیا ہے:-

یعنی روح اور مادہ میں اسلیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر فرق نظر آتا ہے یہ محض کیفیت کے اعتبار سے ہے۔
خطبہ الہ آباد میں لکھتے ہیں:-

"MATTER IS ALSO SPRIT REALISING ITSELF
IN SPACE AND TIME

یعنی مادہ بھی روح ہی ہے جو بغیر زمان و مکان اپنی تحقیق کر رہا ہے۔ خلاصہ کلام ایک مادہ پرستوں کا دعویٰ ہے تھا کہ مادہ ہی اس کائنات کی حقیقت یا اصل ہے۔ لیکن پھر عصرِ حاضر کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات سے ثابت کر دیا ہے کہ مادہ توانائی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور توانائی کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ بالفاظِ دیگر مادہ اور توانائی ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ یعنی ہم ایک مادیت کا خاتمہ ہو گیا۔

ہزار آدم بر سرِ مطلب :- اتہال کہتے ہیں کہ:-

آبدش روزے کا از زورِ جنوں

خوبش رازیں تند باد آرد ہروں

یعنی وہ دن دور نہیں ہے جب روحی قوم انکارِ خدا کی منزل سے نکل کر اقرارِ خدا کی منزل تک پہنچ جائے گی۔ کیونکہ

در مقامِ لایا سائیر حیات

سوئے اکامی خراہد کائنات

یعنی انکارِ خدا (مسک مادیت) سے انسان کو آسگ (دکسین) حاصل نہیں ہو سکتی۔ کائنات کا نظام اس حقیقت پر شاہد ہے کہ اس کا خالق مادہ نہیں ہے بلکہ خدا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا بحث میں واضح ہو چکا ہے۔

اس کے بعد اتہال اپنے مقصود کی طرف رخ کرتے کہتے ہیں کہ تو مولیٰ کی زندگی کا اور اکلادوں کے استخراج پر متوف ہے یعنی لا الہ کے بعد لا اللہ

ماہیتوں کو روشن کرتا ہے نور تیرا

اعمال ہیں سب مظاہرِ ظاہرِ نور تیرا

پاکانِ امت کے ہر وصافِ اتہال مرحوم نے بھی اپنی تمام تصانیف نظم و نثر میں اسی حقیقت کو مختلف الفاظ میں واضح کیا ہے۔ ان کی رائے میں مادہ اور روح میں بالفاظِ اصل کوئی فرق نہیں ہے جسے ہم مادہ کہتے ہیں وہ درحقیقت روح کی ایک کیفیتِ شکلی ہے ضربِ کلیم میں اسی حقیقت کو یوں واضح کیا ہے:-

عقل ہے مدت سے اس پچاک میں الجھی ہوئی

روح کس جوہر سے؟ خاکِ تیرہ کس جوہر سے؟

میری شکل؟ مٹی و سرور و درد و داغ

تیری شکل؟ مے سے ہے ساغر کرے ساغر سے ہے

مفصل کا بیان کرنے کے بعد خود اسے یوں حل کرتے ہیں:-

ارتبا طحرف و معنی؟ اختلا طحان و دن

جس طرح اشکر تباؤش اپنی پر اجڑے ہے

لہ اتہال کے نادان دوست خواہ کچھ ہی کیوں نہ کہیں، تصوف اور وحدۃ الوجود کا کتنا ہی استغناء کیوں نہ کریں مگر اتہال تو ساری وحدۃ الوجود کی کافر و جانفرا سنا رہے اور ادباً بد تصوف کی تقلید اور استہزاء پر غر کرتے رہے۔ اس جگہ صرف ایک رہائی لکھتا ہوں:-

نہ از ساقی نہ اندہ پیا نہ گفتم

درینِ عشق بے با کا نہ گفتم

منہدمِ انجی از پاکانِ امت

تو را با شوخی روانہ گفتم

فصل ہفتم فقر

چیت فقر کے بندگی آپ وگل یک نگاہ وہ ہیں، یک زندہ دل
فقر کا خویش را سنجید است بر عرف کالہ پیچید است
فقر جبر گیر با نان شعیر بستہ فقر اک اور سلطان و میر
فقر ذوق و شوق تسلیم و رضا ما بینیم این متاع مصطفیٰ است
فقر کر کرد میان شبنوں زند بر نوا میس جہاں شبنوں زند
بر مقام دیگر اندازد ترا از زجاج الماس می سازد ترا
برگ و ساز او ز قرآن عظیم مرد دنیہ نہ گنجید در گیم
گرچہ اندر بزم کم گوید سخن یک دم او گرمی صد انجمن
بے بران را ذوق پروازے دہد پشہ را تمکین شہبازے دہد
لہ تجہ ناموس مرادندت کی پوشیدہ توتیں۔

راکش بودن ازودارتن است از مقام آب و گل جرتین است
صید مومن این جہاں آب و گل باز لاگوئی کصید خود ہوس؟
حل نہ شد این معنی مشکل مرا شاہیں از افلاک بگریزد چرا
دائے آں شاہی کہ شاہی نہی نکرد مرغے از چنگ او نامد بدو
در کنائے ماند از روستا رنگوں
پر نہ زد اندر فضا نئے نیلگون

فقر قرآن احتساب مست بود نے رہا بامستی و قص و سرود
فقر مومن چیت؟ تسخیر جہات بندہ از تاثیر ادم و لا صفات
فقر کافر خلوت دشت و دریا فقر مومن لرزہ مجرور است!
زندگی آں را سکون غار و کوہ زندگی این را زمرگ با شکوہ!
آں خدا را جتن از ترک بدن این خودی را بر فساد حق زدن
آں خودی را کشتن دو اسوختن این خودی را چوں چراغ افروختن
فقر چوں عریاں نمود زیر سپہر از ہیب اول بلزد ماہ و مہر
فقر عریاں گرمی بدر و جنین فقر عریاں بانگ تبکیر حسینؑ

لہ باز کے رہنے کا تہلہ۔

سچی کہنا چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا اند کوئی
سچی مجھ پر حکمران نہیں ہے۔ جو قوم کا اللہ کے بعد اکالہ نہیں کہتی
وہ روحانیت اور اخلاق کے اعتبار سے مرہ جہ جاتی ہے۔

اس حقیقت کو انہوں نے حضرت ابراہیمؑ کی زندگی سے واضح
کیا ہے کہ پہلے انہیں نے تمام معبودان باطلہ کی نفی کی۔ اس کے بعد معبود
برحق کا اثبات کیا جس کی وضاحت یہ ہے کہ کائنات میں جس قدر چیزیں
ہیں وہ سب نافی اور متغیر اور محتاج ہیں۔ اس لئے ایک ایسی ہستی کا پایا
جانا عقلاً ضروری ہے جو باقی ہر اہد بنا تہ خود موجود ہے۔ ایسی ہستی صرف اللہ
ہے جو واجب الوجود ہے۔

آخر میں انبال مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ

عمر نعو لا پیش نرودے بزن
یعنی ملکیت کے خلاف اعلانی جنگ کر رہے الفاظ دیگر بارشاہوں
سے کہہ دے کہ خدا کے سوا مجھ پر اداس کائنات پر کوئی سہی حکمران
نہیں ہو سکتی۔

باد کہ جس شخص کے ہاتھیں لا الہ کا تلوارا جاتی ہے وہ ساری
کائنات پر حکمران ہو جاتا ہے یعنی کلہ توجید میں یہ طاقت ہے کہ اگر کوئی
قوم اس کے اقتضا پر عمل کرے تو خیر اللہ کی غلامی سے آزادی حاصل
کر سکتی ہے۔

باسلاطیں در رفت مرد فقیر از شکوہ بویا لرزد سریر
از جنوں می افکند ہونے بہرہر دار ہاند خلق را از جبر و قہر
می گیرد جز بہ آں صحران مقام کاند و شاہیں گرند از دام
قلب اورا قوت از جنب سلوک پیش سلطان نعرہ او کا ملک
آتش ما سوزناک از خاک او شعلہ ترسد از شش و خاشاک او
بر نیفتد ملتے اندر نبرد تادرو با قیست یک درویش مرد
آبروئے ما ز استغنائے اوست سوزناک از شوق بے پروائے اوست
خوشتن را اندیش آئینہ ہیں تا ترا بخشد سلطان مبین
حکمت دیں دل نوازی ہائے فقر
قوت دیں بے نیازی ہائے فقر

مومن را گفت آں سلطان دین مسجد مومن این ہمہ روئے زین
الاماں از گوشہ آسمان مسجد مومن بدست دیگران
سخت کو شد بندہ پاکیزہ کیش تا بکیر مسجد مولائے خویش
اے کہ از ترک جہاں گوئی لگو ترک این دیر کہن تسخیر او

لہ۔ تبلیغ ہے حضرت رسالت مآبؐ کی ایک مشہور حدیث کی طرف جس میں
ارشاد ہے کہ تمام لوگ زمین میری مسجد ہے۔

فقر را تا دوی عریانی نماید

آل علال اندر مسلمانان

دائے مائے دایے این پر کین تیغ لار کف نه تو داری نه من
دل ز غیر الله پیر داریه جوان این جهان کینه دبا زلے جوان
تا کجا بے بخت دین زیستن اے مسلمان مردن است این زیستن
مردی باز آفرین خویش را جز به نوری حق نه سیند خویش را

بر عیار مصطفیٰ خود رازند

تا جهانے دیگے پیدا کند

آه زان قوسے که از پارتاد میرد سلطان زانو درویشے نژاد
داستان او میرد از من کمن چون بگویم آنچه ناید و سخن
در گویم گریه ها گردد گره این قیامت اندرون سینہ به
مسلم این کشور از خود نا امید عمر باشد با خدا مرے ندید
لا جرم از قوت دین بدین است کاروان خویش را خود نرن است
از سست قرین این امت خود زو زنده بے سوز و سرور اندرون

نہ صدی -

ہست فکر دودن نہاد و کرد و فدا مکتب دملائے او محروم شوق
زشتی اندیشہ او را خوار کرد افترق او را از خود نیز ار کرد
تا نماند از مقام و منزلتش مرد ذوق انقلاب اندر دلش
طبع او بے صحبت مرد حبیب خستہ و افردہ و حق ناپذیر
نہدہ رو کردہ مولا ست او مفلس و تلاش و بے پرواست او
نے بخت مالے کہ سلطانے برد نے بدل فورے کہ شیطانے برد
شیخ او کورے شریگی را مرید گرچہ گوید از مقام بایزید
گفت دین را دوق از محکوی است زنگانی از خودی محرومی است

دولت اغیار را رحمت شمر

رقص ہاگرد کیسا کرد و مرد

اے تہی از ذوق و شوق و سرور می شناسی عصر ما ماہر کرد
عصر ما را بچکا نہ مسرور انجمن مصطفیٰ ایضا کرد
سوزا دتا از میان سینہ رفت جوہر آئینہ از آئینہ رفت
باطن این عصر از شناختی داد اول خویش را در باختی
تا دماغ تو بہ بیچاکش فتاد آرزوے زندہ در دل نژاد

نہ پراگندگی - نہ انگیزی لفظ لادو کامرس نہ داو اول الخ - بینی
توسے اپنے آپ کو پہلے ہی داؤ میں پا دیا۔

تمہید

اس مثنوی کی نمایاں ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اقبال
نے اپنے نظریہ فقر پر ایک مستقل باب باغیا ہے۔ محض اس لئے کہ
پڑھنے والوں کے دلوں میں فقر کا قدر و منزلت اہمیت اور عظمت
جاگزی ہو جائے۔ ذیل میں اس نظریہ کی وضاحت ہر پہ نظرین کی
جاتی ہے۔
نظریہ فقر کا ارتقاء :-

اقبال نے اپنے ابتدائی کلام میں اس لفظ کو لغوی معنی میں استعمال
کیا ہے۔ مثلاً بانگو درایں کھتے ہیں :-
تری خاک میں ہے اگر سرشہر تو خیال فقر و غنا نہ کر
کہ جہاں میں ناں بغیر پر ہے مدار قوت حیدری
اس شعر میں انہوں نے فقر کو غنا کے مقابلہ میں یعنی مفلسی کے
معنی میں استعمال کیا ہے۔

اسرار خودی، روضہ مخوی، پیام مشرق اور زبور مجسم میں انہوں نے اس
لفظ کو ۱۹۱۵ء، ۱۹۱۸ء، ۱۹۲۰ء، ۱۹۲۱ء، ۱۹۲۲ء، ۱۹۲۳ء، ۱۹۲۴ء، ۱۹۲۵ء، ۱۹۲۶ء، ۱۹۲۷ء، ۱۹۲۸ء، ۱۹۲۹ء، ۱۹۳۰ء، ۱۹۳۱ء، ۱۹۳۲ء، ۱۹۳۳ء، ۱۹۳۴ء، ۱۹۳۵ء، ۱۹۳۶ء، ۱۹۳۷ء، ۱۹۳۸ء، ۱۹۳۹ء، ۱۹۴۰ء، ۱۹۴۱ء، ۱۹۴۲ء، ۱۹۴۳ء، ۱۹۴۴ء، ۱۹۴۵ء، ۱۹۴۶ء، ۱۹۴۷ء، ۱۹۴۸ء، ۱۹۴۹ء، ۱۹۵۰ء، ۱۹۵۱ء، ۱۹۵۲ء، ۱۹۵۳ء، ۱۹۵۴ء، ۱۹۵۵ء، ۱۹۵۶ء، ۱۹۵۷ء، ۱۹۵۸ء، ۱۹۵۹ء، ۱۹۶۰ء، ۱۹۶۱ء، ۱۹۶۲ء، ۱۹۶۳ء، ۱۹۶۴ء، ۱۹۶۵ء، ۱۹۶۶ء، ۱۹۶۷ء، ۱۹۶۸ء، ۱۹۶۹ء، ۱۹۷۰ء، ۱۹۷۱ء، ۱۹۷۲ء، ۱۹۷۳ء، ۱۹۷۴ء، ۱۹۷۵ء، ۱۹۷۶ء، ۱۹۷۷ء، ۱۹۷۸ء، ۱۹۷۹ء، ۱۹۸۰ء، ۱۹۸۱ء، ۱۹۸۲ء، ۱۹۸۳ء، ۱۹۸۴ء، ۱۹۸۵ء، ۱۹۸۶ء، ۱۹۸۷ء، ۱۹۸۸ء، ۱۹۸۹ء، ۱۹۹۰ء، ۱۹۹۱ء، ۱۹۹۲ء، ۱۹۹۳ء، ۱۹۹۴ء، ۱۹۹۵ء، ۱۹۹۶ء، ۱۹۹۷ء، ۱۹۹۸ء، ۱۹۹۹ء، ۲۰۰۰ء، ۲۰۰۱ء، ۲۰۰۲ء، ۲۰۰۳ء، ۲۰۰۴ء، ۲۰۰۵ء، ۲۰۰۶ء، ۲۰۰۷ء، ۲۰۰۸ء، ۲۰۰۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۱۰۰ء، ۲۱۰۱ء، ۲۱۰۲ء، ۲۱۰۳ء، ۲۱۰۴ء، ۲۱۰۵ء، ۲۱۰۶ء، ۲۱۰۷ء، ۲۱۰۸ء، ۲۱۰۹ء، ۲۱۱۰ء، ۲۱۱۱ء، ۲۱۱۲ء، ۲۱۱۳ء، ۲۱۱۴ء، ۲۱۱۵ء، ۲۱۱۶ء، ۲۱۱۷ء، ۲۱۱۸ء، ۲۱۱۹ء، ۲۱۲۰ء، ۲۱۲۱ء، ۲۱۲۲ء، ۲۱۲۳ء، ۲۱۲۴ء، ۲۱۲۵ء، ۲۱۲۶ء، ۲۱۲۷ء، ۲۱۲۸ء، ۲۱۲۹ء، ۲۱۳۰ء، ۲۱۳۱ء، ۲۱۳۲ء، ۲۱۳۳ء، ۲۱۳۴ء، ۲۱۳۵ء، ۲۱۳۶ء، ۲۱۳۷ء، ۲۱۳۸ء، ۲۱۳۹ء، ۲۱۴۰ء، ۲۱۴۱ء، ۲۱۴۲ء، ۲۱۴۳ء، ۲۱۴۴ء، ۲۱۴۵ء، ۲۱۴۶ء، ۲۱۴۷ء، ۲۱۴۸ء، ۲۱۴۹ء، ۲۱۵۰ء، ۲۱۵۱ء، ۲۱۵۲ء، ۲۱۵۳ء، ۲۱۵۴ء، ۲۱۵۵ء، ۲۱۵۶ء، ۲۱۵۷ء، ۲۱۵۸ء، ۲۱۵۹ء، ۲۱۶۰ء، ۲۱۶۱ء، ۲۱۶۲ء، ۲۱۶۳ء، ۲۱۶۴ء، ۲۱۶۵ء، ۲۱۶۶ء، ۲۱۶۷ء، ۲۱۶۸ء، ۲۱۶۹ء، ۲۱۷۰ء، ۲۱۷۱ء، ۲۱۷۲ء، ۲۱۷۳ء، ۲۱۷۴ء، ۲۱۷۵ء، ۲۱۷۶ء، ۲۱۷۷ء، ۲۱۷۸ء، ۲۱۷۹ء، ۲۱۸۰ء، ۲۱۸۱ء، ۲۱۸۲ء، ۲۱۸۳ء، ۲۱۸۴ء، ۲۱۸۵ء، ۲۱۸۶ء، ۲۱۸۷ء، ۲۱۸۸ء، ۲۱۸۹ء، ۲۱۹۰ء، ۲۱۹۱ء، ۲۱۹۲ء، ۲۱۹۳ء، ۲۱۹۴ء، ۲۱۹۵ء، ۲۱۹۶ء، ۲۱۹۷ء، ۲۱۹۸ء، ۲۱۹۹ء، ۲۲۰۰ء، ۲۲۰۱ء، ۲۲۰۲ء، ۲۲۰۳ء، ۲۲۰۴ء، ۲۲۰۵ء، ۲۲۰۶ء، ۲۲۰۷ء، ۲۲۰۸ء، ۲۲۰۹ء، ۲۲۱۰ء، ۲۲۱۱ء، ۲۲۱۲ء، ۲۲۱۳ء، ۲۲۱۴ء، ۲۲۱۵ء، ۲۲۱۶ء، ۲۲۱۷ء، ۲۲۱۸ء، ۲۲۱۹ء، ۲۲۲۰ء، ۲۲۲۱ء، ۲۲۲۲ء، ۲۲۲۳ء، ۲۲۲۴ء، ۲۲۲۵ء، ۲۲۲۶ء، ۲۲۲۷ء، ۲۲۲۸ء، ۲۲۲۹ء، ۲۲۳۰ء، ۲۲۳۱ء، ۲۲۳۲ء، ۲۲۳۳ء، ۲۲۳۴ء، ۲۲۳۵ء، ۲۲۳۶ء، ۲۲۳۷ء، ۲۲۳۸ء، ۲۲۳۹ء، ۲۲۴۰ء، ۲۲۴۱ء، ۲۲۴۲ء، ۲۲۴۳ء، ۲۲۴۴ء، ۲۲۴۵ء، ۲۲۴۶ء، ۲۲۴۷ء، ۲۲۴۸ء، ۲۲۴۹ء، ۲۲۵۰ء، ۲۲۵۱ء، ۲۲۵۲ء، ۲۲۵۳ء، ۲۲۵۴ء، ۲۲۵۵ء، ۲۲۵۶ء، ۲۲۵۷ء، ۲۲۵۸ء، ۲۲۵۹ء، ۲۲۶۰ء، ۲۲۶۱ء، ۲۲۶۲ء، ۲۲۶۳ء، ۲۲۶۴ء، ۲۲۶۵ء، ۲۲۶۶ء، ۲۲۶۷ء، ۲۲۶۸ء، ۲۲۶۹ء، ۲۲۷۰ء، ۲۲۷۱ء، ۲۲۷۲ء، ۲۲۷۳ء، ۲۲۷۴ء، ۲۲۷۵ء، ۲۲۷۶ء، ۲۲۷۷ء، ۲۲۷۸ء، ۲۲۷۹ء، ۲۲۸۰ء، ۲۲۸۱ء، ۲۲۸۲ء، ۲۲۸۳ء، ۲۲۸۴ء، ۲۲۸۵ء، ۲۲۸۶ء، ۲۲۸۷ء، ۲۲۸۸ء، ۲۲۸۹ء، ۲۲۹۰ء، ۲۲۹۱ء، ۲۲۹۲ء، ۲۲۹۳ء، ۲۲۹۴ء، ۲۲۹۵ء، ۲۲۹۶ء، ۲۲۹۷ء، ۲۲۹۸ء، ۲۲۹۹ء، ۲۳۰۰ء، ۲۳۰۱ء، ۲۳۰۲ء، ۲۳۰۳ء، ۲۳۰۴ء، ۲۳۰۵ء، ۲۳۰۶ء، ۲۳۰۷ء، ۲۳۰۸ء، ۲۳۰۹ء، ۲۳۱۰ء، ۲۳۱۱ء، ۲۳۱۲ء، ۲۳۱۳ء، ۲۳۱۴ء، ۲۳۱۵ء، ۲۳۱۶ء، ۲۳۱۷ء، ۲۳۱۸ء، ۲۳۱۹ء، ۲۳۲۰ء، ۲۳۲۱ء، ۲۳۲۲ء، ۲۳۲۳ء، ۲۳۲۴ء، ۲۳۲۵ء، ۲۳۲۶ء، ۲۳۲۷ء، ۲۳۲۸ء، ۲۳۲۹ء، ۲۳۳۰ء، ۲۳۳۱ء، ۲۳۳۲ء، ۲۳۳۳ء، ۲۳۳۴ء، ۲۳۳۵ء، ۲۳۳۶ء، ۲۳۳۷ء، ۲۳۳۸ء، ۲۳۳۹ء، ۲۳۴۰ء، ۲۳۴۱ء، ۲۳۴۲ء، ۲۳۴۳ء، ۲۳۴۴ء، ۲۳۴۵ء، ۲۳۴۶ء، ۲۳۴۷ء، ۲۳۴۸ء، ۲۳۴۹ء، ۲۳۵۰ء، ۲۳۵۱ء، ۲۳۵۲ء، ۲۳۵۳ء، ۲۳۵۴ء، ۲۳۵۵ء، ۲۳۵۶ء، ۲۳۵۷ء، ۲۳۵۸ء، ۲۳۵۹ء، ۲۳۶۰ء، ۲۳۶۱ء، ۲۳۶۲ء، ۲۳۶۳ء، ۲۳۶۴ء، ۲۳۶۵ء، ۲۳۶۶ء، ۲۳۶۷ء، ۲۳۶۸ء، ۲۳۶۹ء، ۲۳۷۰ء، ۲۳۷۱ء، ۲۳۷۲ء، ۲۳۷۳ء، ۲۳۷۴ء، ۲۳۷۵ء، ۲۳۷۶ء، ۲۳۷۷ء، ۲۳۷۸ء، ۲۳۷۹ء، ۲۳۸۰ء، ۲۳۸۱ء، ۲۳۸۲ء، ۲۳۸۳ء، ۲۳۸۴ء، ۲۳۸۵ء، ۲۳۸۶ء، ۲۳۸۷ء، ۲۳۸۸ء، ۲۳۸۹ء، ۲۳۹۰ء، ۲۳۹۱ء، ۲۳۹۲ء، ۲۳۹۳ء، ۲۳۹۴ء، ۲۳۹۵ء، ۲۳۹۶ء، ۲۳۹۷ء، ۲۳۹۸ء، ۲۳۹۹ء، ۲۴۰۰ء، ۲۴۰۱ء، ۲۴۰۲ء، ۲۴۰۳ء، ۲۴۰۴ء، ۲۴۰۵ء، ۲۴۰۶ء، ۲۴۰۷ء، ۲۴۰۸ء، ۲۴۰۹ء، ۲۴۱۰ء، ۲۴۱۱ء، ۲۴۱۲ء، ۲۴۱۳ء، ۲۴۱۴ء، ۲۴۱۵ء، ۲۴۱۶ء، ۲۴۱۷ء، ۲۴۱۸ء، ۲۴۱۹ء، ۲۴۲۰ء، ۲۴۲۱ء، ۲۴۲۲ء، ۲۴۲۳ء، ۲۴۲۴ء، ۲۴۲۵ء، ۲۴۲۶ء، ۲۴۲۷ء، ۲۴۲۸ء، ۲۴۲۹ء، ۲۴۳۰ء، ۲۴۳۱ء، ۲۴۳۲ء، ۲۴۳۳ء، ۲۴۳۴ء، ۲۴۳۵ء، ۲۴۳۶ء، ۲۴۳۷ء، ۲۴۳۸ء، ۲۴۳۹ء، ۲۴۴۰ء، ۲۴۴۱ء، ۲۴۴۲ء، ۲۴۴۳ء، ۲۴۴۴ء، ۲۴۴۵ء، ۲۴۴۶ء، ۲۴۴۷ء، ۲۴۴۸ء، ۲۴۴۹ء، ۲۴۵۰ء، ۲۴۵۱ء، ۲۴۵۲ء، ۲۴۵۳ء، ۲۴۵۴ء، ۲۴۵۵ء، ۲۴۵۶ء، ۲۴۵۷ء، ۲۴۵۸ء، ۲۴۵۹ء، ۲۴۶۰ء، ۲۴۶۱ء، ۲۴۶۲ء، ۲۴۶۳ء، ۲۴۶۴ء، ۲۴۶۵ء، ۲۴۶۶ء، ۲۴۶۷ء، ۲۴۶۸ء، ۲۴۶۹ء، ۲۴۷۰ء، ۲۴۷۱ء، ۲۴۷۲ء، ۲۴۷۳ء، ۲۴۷۴ء، ۲۴۷۵ء، ۲۴۷۶ء، ۲۴۷۷ء، ۲۴۷۸ء، ۲۴۷۹ء، ۲۴۸۰ء، ۲۴۸۱ء، ۲۴۸۲ء، ۲۴۸۳ء، ۲۴۸۴ء، ۲۴۸۵ء، ۲۴۸۶ء، ۲۴۸۷ء، ۲۴۸۸ء، ۲۴۸۹ء، ۲۴۹۰ء، ۲۴۹۱ء، ۲۴۹۲ء، ۲۴۹۳ء، ۲۴۹۴ء، ۲۴۹۵ء، ۲۴۹۶ء، ۲۴۹۷ء، ۲۴۹۸ء، ۲۴۹۹ء، ۲۵۰۰ء، ۲۵۰۱ء، ۲۵۰۲ء، ۲۵۰۳ء، ۲۵۰۴ء، ۲۵۰۵ء، ۲۵۰۶ء، ۲۵۰۷ء، ۲۵۰۸ء، ۲۵۰۹ء، ۲۵۱۰ء، ۲۵۱۱ء، ۲۵۱۲ء، ۲۵۱۳ء، ۲۵۱۴ء، ۲۵۱۵ء، ۲۵۱۶ء، ۲۵۱۷ء، ۲۵۱۸ء، ۲۵۱۹ء، ۲۵۲۰ء، ۲۵۲۱ء، ۲۵۲۲ء، ۲۵۲۳ء، ۲۵۲۴ء، ۲۵۲۵ء، ۲۵۲۶ء، ۲۵۲۷ء، ۲۵۲۸ء، ۲۵۲۹ء، ۲۵۳۰ء، ۲۵۳۱ء، ۲۵۳۲ء، ۲۵۳۳ء، ۲۵۳۴ء، ۲۵۳۵ء، ۲۵۳۶ء، ۲۵۳۷ء، ۲۵۳۸ء، ۲۵۳۹ء، ۲۵۴۰ء، ۲۵۴۱ء، ۲۵۴۲ء، ۲۵۴۳ء، ۲۵۴۴ء، ۲۵۴۵ء، ۲۵۴۶ء، ۲۵۴۷ء، ۲۵۴۸ء، ۲۵۴۹ء، ۲۵۵۰ء، ۲۵۵۱ء، ۲۵۵۲ء، ۲۵۵۳ء، ۲۵۵۴ء، ۲۵۵۵ء، ۲۵۵۶ء، ۲۵۵۷ء، ۲۵۵۸ء، ۲۵۵۹ء، ۲۵۶۰ء، ۲۵۶۱ء، ۲۵۶۲ء، ۲۵۶۳ء، ۲۵۶۴ء، ۲۵۶۵ء، ۲۵۶۶ء، ۲۵۶۷ء، ۲۵۶۸ء، ۲۵۶۹ء، ۲۵۷۰ء، ۲۵۷۱ء، ۲۵۷۲ء، ۲۵۷۳ء، ۲۵۷۴ء، ۲۵۷۵ء، ۲۵۷۶ء، ۲۵۷۷ء، ۲۵۷۸ء، ۲۵۷۹ء، ۲۵۸۰ء، ۲۵۸۱ء، ۲۵۸۲ء، ۲۵۸۳ء، ۲۵۸۴ء، ۲۵۸۵ء، ۲۵۸۶ء، ۲۵۸۷ء، ۲۵۸۸ء، ۲۵۸۹ء، ۲۵۹۰ء، ۲۵۹۱ء، ۲۵۹۲ء، ۲۵۹۳ء، ۲۵۹۴ء، ۲۵۹۵ء، ۲۵۹۶ء، ۲۵۹۷ء، ۲۵۹۸ء، ۲۵۹۹ء، ۲۶۰۰ء، ۲۶۰۱ء، ۲۶۰۲ء، ۲۶۰۳ء، ۲۶۰۴ء، ۲۶۰۵ء، ۲۶۰۶ء، ۲۶۰۷ء، ۲۶۰۸ء، ۲۶۰۹ء، ۲۶۱۰ء، ۲۶۱۱ء، ۲۶۱۲ء، ۲۶۱۳ء، ۲۶۱۴ء، ۲۶۱۵ء، ۲۶۱۶ء، ۲۶۱۷ء، ۲۶۱۸ء، ۲۶۱۹ء، ۲۶۲۰ء، ۲۶۲۱ء، ۲۶۲۲ء، ۲۶۲۳ء، ۲۶۲۴ء، ۲۶۲۵ء، ۲۶۲۶ء، ۲۶۲۷ء، ۲۶۲۸ء، ۲۶۲۹ء، ۲۶۳۰ء، ۲۶۳۱ء، ۲۶۳۲ء، ۲۶۳۳ء، ۲۶۳۴ء، ۲۶۳۵ء، ۲۶۳۶ء، ۲۶۳۷ء، ۲۶۳۸ء، ۲۶۳۹ء، ۲۶۴۰ء، ۲۶۴۱ء، ۲۶۴۲ء، ۲۶۴۳ء، ۲۶۴۴ء، ۲۶۴۵ء، ۲۶۴۶ء، ۲۶۴۷ء، ۲۶۴۸ء، ۲۶۴۹ء، ۲۶۵۰ء، ۲۶۵۱ء، ۲۶۵۲ء، ۲۶۵۳ء، ۲۶۵۴ء، ۲۶۵۵ء، ۲۶۵۶ء، ۲۶۵۷ء، ۲۶۵۸ء، ۲۶۵۹ء، ۲۶۶۰ء، ۲۶۶۱ء، ۲۶۶۲ء، ۲۶۶۳ء، ۲۶۶۴ء، ۲۶۶۵ء، ۲۶۶۶ء، ۲۶۶۷ء، ۲۶۶۸ء، ۲۶۶۹ء، ۲۶۷۰ء، ۲۶۷۱ء، ۲۶۷۲ء، ۲۶۷۳ء، ۲۶۷۴ء، ۲۶۷۵ء، ۲۶۷۶ء، ۲۶۷۷ء، ۲۶۷۸ء، ۲۶۷۹ء، ۲۶۸۰ء، ۲۶۸۱ء، ۲۶۸۲ء، ۲۶۸۳ء، ۲۶۸۴ء، ۲۶۸۵ء، ۲۶۸۶ء، ۲۶۸۷ء، ۲۶۸۸ء، ۲۶۸۹ء، ۲۶۹۰ء، ۲۶۹۱ء، ۲۶۹۲ء، ۲۶۹۳ء، ۲۶۹۴ء، ۲۶۹۵ء، ۲۶۹۶ء، ۲۶۹۷ء، ۲۶۹۸ء، ۲۶۹۹ء، ۲۷۰۰ء، ۲۷۰۱ء، ۲۷۰۲ء، ۲۷۰۳ء، ۲۷۰۴ء، ۲۷۰۵ء، ۲۷۰۶ء، ۲۷۰۷ء، ۲۷۰۸ء، ۲۷۰۹ء، ۲۷۱۰ء، ۲۷۱۱ء، ۲۷۱۲ء، ۲۷۱۳ء، ۲۷۱۴ء، ۲۷۱۵ء، ۲۷۱۶ء، ۲۷۱۷ء، ۲۷۱۸ء، ۲۷۱۹ء، ۲۷۲۰ء، ۲۷۲۱ء، ۲۷۲۲ء، ۲۷۲۳ء، ۲۷۲۴ء، ۲۷۲۵ء، ۲۷۲۶ء، ۲۷۲۷ء، ۲۷۲۸ء، ۲۷۲۹ء، ۲۷۳۰ء، ۲۷۳۱ء، ۲۷۳۲ء، ۲۷۳۳ء، ۲۷۳۴ء، ۲۷۳۵ء، ۲۷۳۶ء، ۲۷۳۷ء، ۲۷۳۸ء، ۲۷۳۹ء، ۲۷۴۰ء، ۲۷۴۱ء، ۲۷۴۲ء، ۲۷۴۳ء، ۲۷۴۴ء، ۲۷۴۵ء، ۲۷۴۶ء، ۲۷۴۷ء، ۲۷۴۸ء، ۲۷۴۹ء، ۲۷۵۰ء، ۲۷۵۱ء، ۲۷۵۲ء، ۲۷۵۳ء، ۲۷۵۴ء، ۲۷۵۵ء، ۲۷۵۶ء، ۲۷۵۷ء، ۲۷۵۸ء، ۲۷۵۹ء، ۲۷۶۰ء، ۲۷۶۱ء، ۲۷۶۲ء، ۲۷۶۳ء، ۲۷۶۴ء، ۲۷۶۵ء، ۲۷۶۶ء، ۲۷۶۷ء، ۲۷۶۸ء، ۲۷۶۹ء، ۲۷۷۰ء، ۲۷۷۱ء، ۲۷۷۲ء، ۲۷۷۳ء، ۲۷۷۴ء، ۲۷۷۵ء، ۲۷۷۶ء، ۲۷۷۷ء، ۲۷۷۸ء، ۲۷۷۹ء، ۲۷۸۰ء، ۲۷۸۱ء، ۲۷۸۲ء، ۲۷۸۳ء، ۲۷۸۴ء، ۲۷۸۵ء، ۲۷۸۶ء، ۲۷۸۷ء، ۲۷۸۸ء، ۲۷۸۹ء، ۲۷۹۰ء، ۲۷۹۱ء، ۲۷۹۲ء، ۲۷۹۳ء، ۲۷۹۴ء، ۲۷۹۵ء، ۲۷۹۶ء، ۲۷۹۷ء، ۲۷۹۸ء، ۲۷۹۹ء، ۲۸۰۰ء، ۲۸۰۱ء، ۲۸۰۲ء، ۲۸۰۳ء، ۲۸۰۴ء، ۲۸۰۵ء، ۲۸۰۶ء، ۲۸۰۷ء، ۲۸۰۸ء، ۲۸۰۹ء، ۲۸۱۰ء، ۲۸۱۱ء، ۲۸۱۲ء، ۲۸۱۳ء، ۲۸۱۴ء، ۲۸۱۵ء، ۲۸۱۶ء، ۲۸۱۷ء، ۲۸۱۸ء، ۲۸۱۹ء، ۲۸۲۰ء، ۲۸۲۱ء، ۲۸۲۲ء، ۲۸۲۳ء، ۲۸۲۴ء، ۲۸۲۵ء، ۲۸۲۶ء، ۲۸۲۷ء، ۲۸۲۸ء، ۲۸۲۹ء، ۲۸۳۰ء، ۲۸۳۱ء، ۲۸۳۲ء، ۲۸۳۳ء، ۲۸۳۴ء، ۲۸۳۵ء، ۲۸۳۶ء، ۲۸۳۷ء، ۲۸۳۸ء، ۲۸۳۹ء، ۲۸۴۰ء، ۲۸۴۱ء، ۲۸۴۲ء، ۲۸۴۳ء، ۲۸۴۴ء، ۲۸۴۵ء، ۲۸۴۶ء، ۲۸۴۷ء، ۲۸۴۸ء، ۲۸۴۹ء، ۲۸۵۰ء، ۲۸۵۱ء، ۲۸۵۲ء، ۲۸۵۳ء، ۲۸۵۴ء، ۲۸۵۵ء، ۲۸۵۶ء، ۲۸۵۷ء، ۲۸۵۸ء، ۲۸۵۹ء، ۲۸۶۰ء، ۲۸۶۱ء، ۲۸۶۲ء، ۲۸۶۳ء، ۲۸۶۴ء، ۲۸۶۵ء، ۲۸۶۶ء، ۲۸۶۷ء، ۲۸۶۸ء، ۲۸۶۹ء، ۲۸۷۰ء، ۲۸۷۱ء، ۲۸۷۲ء، ۲۸۷۳ء، ۲۸۷۴ء، ۲۸۷۵ء، ۲۸۷۶ء، ۲۸۷۷ء، ۲۸۷۸ء، ۲۸۷۹ء، ۲۸۸۰ء، ۲۸۸۱ء، ۲۸۸۲ء، ۲۸۸۳ء، ۲۸۸۴ء، ۲۸۸۵ء، ۲۸۸۶ء، ۲۸۸۷ء، ۲۸۸۸ء، ۲۸۸۹ء، ۲۸۹۰ء، ۲۸۹۱ء، ۲۸۹۲ء، ۲۸۹۳ء، ۲۸۹۴ء، ۲۸۹۵ء، ۲۸۹۶ء، ۲۸۹۷ء، ۲۸۹۸ء، ۲۸۹۹ء، ۲۹۰۰ء، ۲۹۰۱ء، ۲

ان کتابوں میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فقر کو ثوری کی چٹنگی، تربیت اور تکمیل کا فروغ سمجھتے ہیں۔ جب ثوری، تاریخ رسول کی بدولت پختہ ہو کر مرتبہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اس میں شان فقر پیدا ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر فقر کمالات انسانی کا دوسرا نام ہے اور اسی لئے انہوں نے اس اصطلاح کو اسلام کا مدarf قرار دیا ہے۔

لفظ اسلام سے مراد یہاں کو اگر کہہ سکیں

دوسرا نام اسی میں کا ہے فقر غیور

مہر قیاس یہ ہے کہ فقر کا تصور ان کے ذہن میں تشکیل پذیر ہے۔ اس لفظ میں جاوید نامہ میں انہوں نے اس کو ایک نظریہ کے طور پر پیش کیا۔ اور ضرب حکیم میں یہ نظریہ ان کے لئے ایک عقیدہ بن گیا۔ کیونکہ فقر سے تادم وقات انہوں نے اس اصطلاح کی تبلیغ اسی جوش و غرو میں اور یقین حکم کے ساتھ کی ہے۔ طرح کوئی شخص اپنے عقیدہ کی تبلیغ کرتا ہے۔ کون شخص ہے جو حسب ذیل اشعار کو پڑھ کر اس نتیجہ پر نہیں پہنچے گا کہ شان فقر سے بڑھ کر انسان کے لئے کوئی کمال متصور نہیں ہو سکتا۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا تھ غالب کار آفرین کار کشا کار ساز
خدا کو ثوری نہاد، بندہ مومن کا تھ ہر وہ جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
اک کی امیدیں تھیں اسکے مقاصد علیل اس کی ادا و فریب اس کی نگہ دل نواز
نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو نرم ہو یا نرم ہو یا دل و پاکباز
نقطہ بیکار حق، مریو خدا کا یقین اور یہ عالم تمام دم و ظلم و محباز

عقل کی منزل ہے عشق کا حاصل ہے وہ

حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ

(بال جبریل)

فقر کا لغوی معنی :-

امام راغب اصفہانی نے مفردات میں لفظ فقر کے حسب ذیل معنی لکھے ہیں :-

(۱) وجود الحاجة المزدیہ۔ یعنی ان حاجات کا پایا جانا جن سے کسی انسان کو کسی ذلت فقر نہیں ہے۔ مثلاً ہوا، پانی، آگ، روشنی اور غذا یعنی فقر کے اصلی اور لغوی معنی احتیاج کے ہیں۔

(۲) عدم المقنیات۔ یعنی سامان معیشت کا نہ ہونا یعنی فقر وہ ہے جس کے پاس زندگی بسر کرنے کا سامان نہ ہو۔

(۳) فقر النفسی۔ یعنی طبیعت میں حرم و طمع کا نہ ہونا جس کی وجہ سے انسان ہر وقت مختلف اشیاء کا حاجت مند، خواہشمند، طلبگار یا محتاج رہتا ہے۔ چنانچہ کمال اللہ قرآن کیونکہ کفر میں اسی استقلال نفسی کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فقر و فاقی، حاجت مندی احتیاج ضرورت، وہ بری بلا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو فکر کے قریب پہنچا دیتی ہے۔

(۴) الفقر إلى الله۔ یعنی نفس کی وہ حالت جب انسان ہر وقت اپنے آپ کو خدا کا محتاج یقین کرے۔ یعنی یہ ایمان و ایقان اس کے لئے بمنزلہ حال بن جائے کہ

(۵) میں اپنی سستی اپنی ذات اور اپنے وجود سب کے لئے اشک محتاج ہوں۔ اگر وہ کبھی موجود نہ کرتا تو میں از خود ہرگز موجود نہیں ہو سکتا

تھا کیونکہ مجھ میں اس کی قدرت ہی نہیں ہے۔

(۶) میں اپنے وجود کو از خود ہرگز برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس لئے میں اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں اس کی صلیب قیومیت کا محتاج ہوں۔ یعنی اس کا بدولت زندہ ہوں۔

(۷) اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو میں کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مجھ میں تو بداد خود کوئی قوت یا خوبی ہے ہی نہیں ملے۔ (۸) خلاصہ کلام، ایک میں اپنی زندگی اور اس کے تسلسل کے لئے بھی اللہ کا محتاج ہوں اور زندگی کے ہر شعبہ میں بھی ہر وقت اس کا دست نگر ہوں۔

چنانچہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں فقر کو اسی احتیاج کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔

اللَّهُمَّ اَعْنِي بِالْاِقْتِبَاعِ اَيْلَكَ وَلَا تَقْصُرْ لِي بِاِلَاحِ مَتَعْنَاءِ عَنَّا

اے اللہ مجھے اپنا محتاج بنا کر (ساری دنیا سے) غنی کر دے اور اپنی ذات سے متغنی کر کے (ساری دنیا کا) محتاج مت بنایم۔

۱۔ اسی مضمون کو ایک ہندی شاعر نے یوں بیان کیا ہے۔

۲۔ سائیں اکھیاں پھیریاں تو جیہری ملک جہاں ملک اکھیاں مہر کی تو لاکھوں گریہ سلام

۳۔ اسی مضمون کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے

بے تو از خواب عدم چشم کشودن تنواں
بے تو بودن تنواں بالو بودن تنواں

(پیام مشرق)

قرآنی مفہوم :-

قرآن حکیم میں فقر احتیاج اور غلی کے معنوں میں آیا ہے۔
وَلَا يَأْتِيَنَّ النَّاسَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ
الْمُحْسِنُ

اے لوگو! تم سب (اپنی ہمتی کے لئے) اللہ کا طرف محتاج ہو (اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ) تو غنی (رہے) نیاز بے پروا) اور لائق حمد و ثنا ہے (۳۵-۳۵)

(۲) اَللّٰهُمَّ الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنِ اَج (۶۰-۶۰)
یا سبہ صدقات تو مفلحوں اور محتاجوں کے لئے ہیں۔

(۳) اَشْيَاكَ فَيَسِّرْ كَيْدَ الْفَقْرِ اَج (۲-۲۶۸)
شیطان تم کو غلی سے ڈراتا ہے۔

قرآنی مفہوم کی وضاحت :-

اگرچہ قرآن حکیم نے فقر کو احتیاج اور غلی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ مگر اس معنی میں اقبال کا اصطلاحی مفہوم بھی پوشیدہ ہے جس کی تشریح انہوں نے جاوید نامہ سے بیکار و غناں مجاز تک ہر تصنیف میں کی ہے۔ ذیل میں اس مسئلہ کی وضاحت کی جاتی ہے۔

(۱) قرآن حکیم انسان کو فقراء (محتاج) حاجت مند اور اللہ تم کو غنی (بے نیاز) حاجات سے بالا تر قرار دیتا ہے۔

(۲) فقر اور غنا ایک دوسرے کی ضد ہیں جس طرح نیاز مندی اور بے نیازی۔

(۳) اللہ کی ذات میں غنا بے نیازی ہے۔ کیوں؟ محض اس لئے کہ وہ اپنے وجود کے لئے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا وجود غنا زاد ہے۔ یعنی فلسفہ کی اصطلاح میں وہ واجب الوجود ہے۔

(د) انسان کا ذات میں فقر (نیازمندی، احتیاج اور بچاؤ) ہے کیونکہ محض اس لئے کہ وہ اپنے وجود کے لئے اللہ کا محتاج ہے۔ اس کا وجود متعارف ہے اللہ کا عطا کردہ ہے۔ یعنی فلسفہ کی اصطلاح میں وہ ممکن الوجود ہے۔

(لا) چونکہ انسان بروئے قرآن اپنے وجود کے لئے اللہ کا محتاج ہے۔ اس لئے عقلی طور پر ہر بات میں ہر معاملہ میں بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر پہلو اور ہر اعتبار سے اللہ کا محتاج ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنی ذات کے لئے حق تمام کا محتاج ہے تو اپنی صفات (علم، قدرت، ارادہ، حرکت، فعل، سمع، بصر، کلام، حکومت، اقتدار، غرضیکہ جو صفات وجود پر (بجائیں) میں ہدیہ اور حق تمام کا محتاج ہوگا۔ چنانچہ قرآن حکیم اس پر شاہد ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کی ذات خود موجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

لہٰذا میں سے شیخ اکبر نے یہ عقیدہ منسلک کیا ہے کہ صفت اقتدار و احتیاج ممکن (انسان) کا ذات میں داخل ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی چنانچہ فرماتے ہیں۔

الْعَبْدُ عَبْدٌ ذَاكَ قَرْنِي - ذَاكَ رَبِّي مَنْ بَدَأَ تَمْلُؤَ

عبد (انسان) ہمیشہ عبد ہی رہے گا۔ خواہ وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرے۔

اور (پ) اللہ ہمیشہ رب ہی رہے گا خواہ کتنا ہی تنزل کیوں نہ فرمائے۔ اس قرآنی

تعلیم کو کہ انسان کا وجود حق تمام کا عطا کردہ ہے، وہ اپنی اصطلاح میں یوں بیان فرماتے

ہیں کہ حقائق ممکنات حق کے اسرافات کا تجلیات ہیں اور حضرت محمد الف ثانی

کی صدقات کو انکا وضع کردہ اصطلاح میں یوں پیش کرتے ہیں۔

حقائق ممکنات حق کے اسراف و صفات کے عکس و افعال ہیں۔

یعنی دونوں بزرگ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ فرق صرف تعبیر کا ہے۔

نظائر جوئی نے ان صدقات کو یوں نظم کیا ہے۔

مراہمہ سہ کبریا و حق کر ملکش قدیم است و ذاتش غنی

در تم نہیں چاہو گے مگر جو چاہے اللہ

یعنی بے مشیت اپنی کوئی شخص کوئی بات چاہ نہیں سکتا کسی

بات کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ بندہ کی مشیت اللہ کی مشیت کی

تالیف ہے۔

(۵) سماعت و بصارت بھی درحقیقت اسی کے لئے ثابت ہے۔

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۱۰۰-۱۰۱)

تحقیق اللہ ہی سب کچھ سنے (اور) دیکھنے والا ہے۔

(۶) حکومت بھی درحقیقت اسی کے لئے ثابت ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (۲-۱۳)

اسی کے قبضہ اور تصرف میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَكَفَى

بِكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ (۲۵۰-۲۵۱)

اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لئے ہے اور اس کے کسی

کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ (جو اسی کی بادشاہت میں شریک ہو سکے) اور حقیقت

حال یہ ہے کہ یہ بات ممکن ہی نہیں کہ کوئی سہتی بادشاہت اور حکومت

میں اسی کی شریک ہو سکے کیونکہ ساری کائنات تو اسی کی محتاج ہے۔

اور یہ بات عقلاً ناممکن ہے کہ ممکن (محتاج) کبھی بھی (داجب غنی)

کا مد مقابل یا ہمسر یا شریک کار ہو سکے۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (۶-۵۷)

نہیں ہے حکم کسی (انسان) کا سوائے اللہ کے۔

(۷) انتہائے عاجزی و درمانندگی و بچاؤ کا اقتدار و احتیاج و

بے مائیگی یہ ہے کہ ہم اپنے افعال کے سبب خالق نہیں ہیں۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (۲۷-۲۸)

کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اس کے سوا اور کوئی مہتمی متقبل بالذات اور

از خود موجود (واجب الوجود) نہیں ہے۔

ذَٰلِكَ بَيِّنَاتٌ لِّلَّهِ هَٰذَا الْحَقُّ وَآلَتِ مَا يَكُنْ عَوْنُ مَنِ

دُونِهِمْ أَلْبَسَ طَلِيًّا وَآلَتِ اللّٰهُ هَٰذَا لِيَكُنِيَ الْكَلْبُورُ (۳۱-۳۰)

یہ جملہ شواہد مذکورہ بالا اس صداقت پر دلیل ہیں کہ صرف

اللہ ہی الحق (واجب الوجود) اور قائم بالذات ہے اور بلاشبہ اس

کے سوا جس کی کوئی وہ لوگ پکارتے ہیں اور باطل (خالی اور مٹ جانے

والا) ہے۔ اور بلاشبہ صرف اللہ ہی علی (بلندتر) اور بلا تریں) اور

کبیر و عظمت اور بزرگی والا ہے۔

(۲) حیات اسی کے لئے ہے کَمَا قَالُوا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ

اللہ کے سوا کوئی اللہ (واجب الوجود) نہیں ہے اور ہی درحقیقت

زندہ ہے اور ہی سب مخلوقات کو زندہ رکھنے والا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ کسی مخلوق میں صفت حیات ذاتی نہیں ہے۔

کوئی مخلوق از خود زندہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام ایک ہی موجود ہونے تو کسی

کے موجود کرنے سے۔ اور زندہ ہیں تو اس کے زندہ رکھنے سے۔ ہماری جیت

اور اس کا تسلسل یہ دونوں باتیں اسی کی نگاہ جو دو کرم کا صدقہ

ہیں۔

(۳) علم و قدرت بھی درحقیقت اسی کے لئے ثابت ہے۔

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيمُ (۳۰-۵۴)

وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ بہت علم اور بہت قدرت

والا ہے۔

(۴) ارادہ (مشیت) بھی درحقیقت اسی کے لئے ثابت ہے۔

كَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (۷۶-۳۰)

اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی۔

قُلِ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْمَلِكُ ذَٰلِكَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۱۱۳-۱۱۲)

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہ واحد (ادھار) بزرگ

ہے۔

فَوَطَنَ - اگر اللہ ہر شے کا خالق ہے تو چونکہ ہر انسان کا ہر فعل بھی ایک

شی ہے۔ اس لئے ہر فعل انسانی کا خالق اللہ ہی ہے اور اسی کی وجہ

یہ ہے کہ کسی انسان میں ذاتی طور پر نہ زندگی ہے نہ قدرت نہ طاقت

ہے نہ قوت۔

اور اس پر یہ آیت شاہد ہے۔

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (۱۸-۳۹)

(ضابطہ) سب سے اس فکر انسان سے کہ جب تو اپنے باغ میں

داخل ہوا تو تو نے یہ بات کیوں نہ کہی کہ جو اللہ چاہے (وہی ہوتا ہے)

کسی انسان میں قوت نہیں ہے جب تک اللہ اس سے قوت عطا نہ کرے۔

باز آدم ہر مطلب ہے۔ جب یہ صلاحیت انسان پر متکشف

ہو جاتی ہے کہ میں بذات خویش کچھ نہیں ہوں۔ میری کوئی حقیقت نہیں

ہے۔ میں اگر موجود ہوں تو محض اس لئے کہ اس نے مجھے وجود عطا کیا

ہے۔ اگر زندہ ہوں تو محض اس لئے کہ اس نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ باغیظ

دیگر اسی کے وجود سے موجود ہوں۔ اسی کی حیات سے زندہ ہوں۔ اسی

کے علم سے جانتا ہوں۔ اسی کی قدرت اور ارادہ سے مجھ میں قدرت اور

ارادہ ہے۔ تو وہ شخص کائنات کی تمام مہتمیوں سے منہ موڑ کر اور سب

مخلوقات سے رشتہ توڑ کر اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ لیتا

ہے۔ اور اس کے دل میں یہ یقین جاگزیں ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی شخص مجھے

نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، نہ کوئی شخص میری دستگیری کر سکتا ہے نہ کار سازی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ محض اس لئے کہ سب میری طرح عاجز و کمزور ہیں۔ یا لفاظی دگر اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ بلاشبہ میں محتاج یعنی فقیر ہوں۔ اور ہر شخص میری ہی طرح فقیر ہے۔ اس یقین کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص حقیقی معنی میں مودع یا مومن یا قلندر بن جاتا ہے۔ یعنی اس میں شان فقر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ صداقت اس پر واضح ہو جاتی ہے کہ مجھ میں جس قدر صفات ہیں سب خدا کی عطا کردہ ہیں اور میں کچھ نہیں ہوں مگر منظر ذات حق ہوں۔ میری زندگی اور میرے افعال سے اسی وجود حقیقی کی قوتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ یقین اس کا روح میں غلبہ ملندی پیدا کرتا ہے کہ اس کا سر کسی مرتبی کے سامنے نہیں جھک سکتا کیوں؟ اس لئے کہ اسے یہ یقین حاصل ہو چکا ہے کہ درحقیقت اللہ تم کے سوا حقیقی معنی میں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔

رہ عقل جزو بیچ در بیچ نیست
بر عاشقان جزو خدا بیچ نیست

(سعدی)

جلد معشوق است و عاشق پرور

زندہ معشوق است و عاشق مردور

فقر کا اصطلاحی مفہوم :-

فقر کا اصطلاحی مفہوم اقبال نے سب سے پہلے جاوید نامہ کے ان اشعار میں پیش کیا۔

جز بقرآن شبنمی ندیابی است فقر قرآن اصل شائہنشاہی است

فقر قرآن، اختلاط ذکر و فکر فکر کا کامل اندیمہ جز بہ ذکر انہوں نے فقر کا یہ مفہوم رکھ دیا کہ وہ اختلاط ذکر و فکر کا دوسرا نام ہے (فقر قرآن حکیم کی اس آیت سے اخذ کیا ہے :-

وَاللّٰهُ مَلِكٌ اَسْمَاءُ السُّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ، وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔
اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ الْاَنْبِیَآءِ الْاٰیٰتِ لَآٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَآبِ ۚ الَّذِیْنَ یَذْكُرْنَ اٰیٰتِ اللّٰهِ حِیْثَ مَا وُفُوْدٌ اُوْحِیَ اِلَیْہِمْ ذُرِّیَعُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ سُبْحٰنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۙ (۱۸۹-۱۹۰)

اور (آگاہ ہو جاؤ کہ) آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہے۔ (اس کے علاوہ نہ کوئی مالک ہے نہ حاکم۔ اور اللہ ہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور ذات اور دن کے اختلاف میں غفلت مندوں کے لئے بہت سی نشانیاں دھڑکیں ہیں۔ یہ غفلت مند کون ہیں؟ وہ جو ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (یعنی ہر حالت میں) اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں (اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو بلاشبہ دیکھ کر اچھے ہیں کہ) اے چارے رب! تو نے اس کائنات کو کعبہ یا بیگم نہیں پیدا کیا۔

اس آیت میں درحقیقت اسے ذکر و فکر (درون) اسی سے ملتی ہے، اور فکر و تدبیر (درون) اسی سے بنا ہے۔ اقبال نے انہی دو غفلتوں سے فقر کا اصطلاحی مفہوم پیدا کیا ہے۔ مگر ان دو غفلتوں کا مفہوم واضح کرنے سے پہلے ان کی آخری حقیقی تشریح ضروری ہے۔

ذکر کی تشریف :-

ماہرین فن نے ذکر کی تعریف یوں کی ہے۔

کا آخری کتاب سمجھ لے کہ میری ہرگز دیوان میں کل ادب کی کتاب سے مستفید نہیں ہو سکتا۔

(ذکر قلبی) یعنی اپنے محبوب کو دل میں یوں یاد کرنا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اُسی کا تصور کرنا (اس کا دھیان کرنا) اس کا یاد کرنے کی وقت بھی غافل نہ ہونا۔ یہ منزل ذکر رسانی سے اونچی ہے۔ کیونکہ دھیان سے گمان پیدا ہو جاتا ہے۔ ادب کی (معرفت) کی بدولت عاشق میں مشغول کی صفات کا عکس جلوہ گر ہونے لگتا ہے۔

(دج) ذکر بالحوارج - یہ ذکر کی آخری اور اعلیٰ صورت ہے جب محبوب کا محبت دل میں گھر کر لیتی ہے اور ریشہ ریشہ میں سما جاتی ہے تو

بقیہ حاضر صلا ۳ :- شانت (مطمئن) نہ ہو جائے۔ محبوب کا دیدار نہیں ہو سکتا (جس طرح جب تک سطح آب ساکن نہ ہو جائے نہیں اپنا عکس نظر نہیں آ سکتا اور جسے دیدار نصیب نہ ہو اس کا جیون ہی اکارت گیا چنانچہ اقبال چھتے ہیں :-

بر مقام خود رسیدن زندگی است

ذات را بے پردہ دیدن زندگی است

ہم کبیر کے اس دعوے کو ذیل میں ذکر آن سے ثابت کرتے ہیں :-

(۱) مقصود حیات، لقاء ہے (معہ کان یروج لقاء ربہم الخ

دج) لقاء رب جیتے ہی ہونا چاہیے کیونکہ

من کان فی ہذہ اعمیٰ ذہو فی آخرۃ اعمیٰ

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا۔

(ج) مگر یہ بات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک نفسِ امارہ مطمئن نہ ہو جائے۔

یا اَکْمِیَ النَّفْسِ الْمَطْمَئِنَّةِ الْحَرَجِیِّ اِلٰی رَبِّکَ مِنْ صِبْغَةِ مَرْصِیَّةِ

استحضار اللہ فی القلب واستغراق الجوارح فی اداء افرو علی الدوام بذاتیہ تخصیصہ وجہہ - یعنی اللہ تم کو اپنے قلب میں حاضر کرنا (مطلب یہ ہے کہ اللہ تم ہر وقت ہر حال میں اور ہر جگہ حاضر ناظر، علیٰ خلق بھی شہید یقین کرنا) اور اس کی بیحد تعظیم اور اس سے بے انداز محبت کی بنا پر نہایت پابندی کے ساتھ اس کے عابد کردہ فراموشی ادا کرنے کے لئے اپنے تمام اعضائے جسمانی کو وقف کارکردہ دنیا یعنی ہر وقت اس کے احکام کی بجا آوری میں مشغول رہنا کا حق توبہ کے ساتھ۔

دائم ہو کہ ذکر کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً

(۱) ذکر نشانی یعنی زبان سے اپنے محبوب کا ذکر کرنا۔ اس کا نام لینا۔ اس کے نام کا ذکر کرنا۔ اس کی صفات یا خوبیوں کا بیان اسے انعام کرنا۔ اس کے نام کی مال جیبا چنانچہ تسبیح و تحمید و تجلیل و تکبیر وغیرہ یہ سب ذکر سانی کا مختلف صورتیں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زبان سے ذکر کرنا مالا پیرنا یا تسبیح گھانا، ذکر کی ابتدائی شکل یا پہلی منزل ہے۔ جو شخص غلطی سے اسی منزل کو اختتام منزل سمجھ لے وہ ساری عمر ابتدائی منزل میں ہی رہے گا جس طرح وہ شخص جو آمد نامہ یا خالق باری کو فارسی ادب یا

نہ انبند و نکبت کبیر ہمارا قتلے، یہ ہی لوگوں کو متنبہ کرنے کے لئے یہ دو کچھ لکھا۔

مالا پیرت جگ بھیجی، پاؤں نہ سن کا پیر

کر کا منکا چھانڈنے سن کا منکا پیر

اسے مودک! تجھے مالا پیر نے جگ بیت گئے مگر تو اپنے نفسِ امارہ (سن)

کی عیاریوں سے واقف نہ ہو سکا۔ اس لئے تو ہاتھ کی کے ماڈن (تسبیح) کو عینیک

دے اور اس کے بجائے نفسِ امارہ کو منسوب کر کیونکہ جب تک سن (نفسِ امارہ)

عاشق اپنے طرز عمل (افعال) سے اپنی محبت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔
 شریعت کی زبان میں اسے اتباع رسول کہتے ہیں اور اسی اتباع کا بدولت
 عاشق صادق مقام محبوبیت پر پہنچ جاتا ہے۔
 قل ان کنتم محبتون الله فاتبعونی یحبکم اللہ ۵
 اے رسول! آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے
 ہو تو میری اتباع کرو اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں محبوب بنائے گا۔
 صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے بآسانی معلوم ہو سکتا ہے
 کہ یہ حضرات عمل (جہاد) کو ذکر کی بہترین صورت یقین کرتے تھے۔
ذکر کے معانی :-

قرآن حکیم نے ذکر کو مختلف معانی میں استعمال کیا ہے جن سے
 مذکورہ بالا اقسام کا ثبوت بآسانی مل سکتا ہے۔

(۱) ذکر بمعنی قرآن مثلاً :-
 اِنَّهُنَّ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَهُ لَخَفُوفُونَ ۵
 بلاشبہ ہم نے اسے (قرآن) کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے
 یقینی محافظ ہیں۔

(۲) ذکر بمعنی احضار الشی فی الدہن یعنی کسی بات یا واقعہ
 کو ذہن میں حاضر کرنا یا کسی واقعہ کو یاد کرنا یا اس پر غور کرنا مثلاً
 یا ایہی اسمائیل الذکر نعمتی اتقی انفس علیکم الخ (۳۰-۳۱)
 اے نبی اسرائیل یاد کرو ان احسانات کو جو میں نے تم پر کئے۔
 (۳) ذکر بمعنی زبان سے اللہ کا نام لینا یعنی ذکر سانی مثلاً
 و ذکر اسم ربہ فصل ۵ (۸۴-۱۵)
 اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کا (رب کا نام لیا) اور اس کے بعد
 نماز پڑھی۔

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ اِذْ ذُکِّرَ اللّٰهُ وَحَدَّثَ قُلُوبُہُمْ
 بیشک مومن خود ہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو
 اس کی عظمت کے تصور سے ان کے دل کا نیپے لگیں۔
 (۴) ذکر بمعنی دل میں یاد کرنا۔ یعنی ذکر قلبی مثلاً
 وَاذْکُرْ رَبَّکَ فِیْ نَفْسِکَ لَعَلَّکَ ذٰخِرٌ ۵ (۱۰۵-۱۰۶)
 اور یاد کیجئے اپنے رب کو اپنے دل میں بہت گرو گرا کر در کر۔
 (۵) ذکر بمعنی نصیحت یا وعظ یا ہند مثلاً
 لَقَدْ یَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ
 بیشک ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کیلئے آسان کر دیا۔
 فَذْکُرْ اَنْ لَّغَفْتُ الذِّکْرَ ۴ (۸۴-۹)
 پس آپ نصیحت کیجئے اگر دان کر نصیحت نفع ہے۔

(۶) ذکر بمعنی عرت حاصل کرنا مثلاً :-
 اَوْ لَا یَذْکُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ اَمْ
 کیا انسان کبھی اس بات کو یاد نہیں کرتا روبرو نہیں کرتا تاکہ عبرت
 حاصل کر سکے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے اور وہ نہیں سمجھا
 کچھ بھی۔ (۱۰۶-۱۰۷)

(۷) ذکر بمعنی شدید قسم کی محبت کرنا یعنی کسی کی یاد میں متغیر نہ
 مثلاً :-
 قَالُوْا تَاللّٰهِ لَعَفُوْا تَذْکُرُوْہُ حَتّٰی تَکُوْنَ حُرْصًا اَمْ
 انہوں نے کہا تم تو سو یاد رکھو کسی کی یاد میں مشغول رہو گے
 یہاں تک کہ جھڑکے ازار رفتہ ہو جاؤ گے (۱۲-۸۵)
 (۸) ذکر بمعنی تذکرہ یعنی داستان بیان کرنا۔ مثلاً :-
 ذِکْرَ رَحْمَۃِ رَبِّکَ عَبْدُکَ ذَکَرِیَّا (۱۹-۳)

یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بھٹے ذکر یا پھر
 (۹) ذکر بمعنی رابطہ قلبی یا تعلق خاطر مثلاً
 رَبِّیَّ اَلَا تَتَّعِبُہٗ بِتِجَارَۃٍ وَّ لَا یَبِیْعُ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ اَلَمْ
 ایسے لوگ کہ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور خرید و فروخت
 اللہ کے ذکر سے (۲۴-۳۷)
 (۱۰) ذکر بمعنی نماز یا عبادت مثلاً
 (۱) فَاَسْجُدْ لَیْ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ ذُرِّ الْمَبِیْعِ (۶۲-۹)
 تو دوڑو ذکر الہی (نماز) کی طرف اور چھوڑ دو خرید و فروخت۔
 (ب) فَاذْکُرْ اللّٰہَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ الخ (۱۰۸-۱۰۹)
 تو یاد کرو اللہ کو مزدلفہ میں قیام کر کے۔

(۱۱) ذکر بمعنی اطاعت یا اتباع قانونی یا بزدی۔
 (۱) وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِنَّ لَہٗ مَعِیْشَۃً فٰتَکٰ اَلَمْ
 اور جو شخص میرے قوانین کی اطاعت سے مدگردانی کر دیا تو بلاشبہ
 اس کی زندگی تنگی اور پریشانی میں گزرے گی۔ (۲۰-۱۲۳)
 (ب) فَاذْکُرْ فِیْ اذْکُرْ کُھ (۲-۱۵۲)
 تم میرے احکام کی تعمیل کرو۔ میں اس کے بدلہ میں تمہیں غفرت
 اور ثواب عطا کروں گا۔

(۱۲) ذکر بمعنی محبت الہی کا احساس یعنی ہر وقت خدا کو حاضر و ناظر
 جان کر اس کی حضوری میں زندگی بسر کرنا۔
 اِذْ هَبْتَ اَنْتَ وَاَخُو لَیْ بِاَلِیْتِیْ دَلٰ تَنْبَیْا فِیْ ذِکْرِیْ (۱۲۴)
 اے موسیٰ تم دونوں (تو اور تمہارا بھائی) میری آیات کی بصرہ جاؤ اور دیکھو
 کئی وقت کسی حال میں میری یاد میں، کوتاہی یا تقصیر نہ کرنا۔
 اگر ناظرین ذکر کے ان تمام معانی پر غور کر بیٹھے تو یقیناً بآسانی اس

نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ قرآن حکیم کی رو سے "ذکر" انسان کی پوری زندگی
 پر چھا ہوا ہے۔ ذکر کے مفہوم میں ذکر، یاد، تلاوت قرآن نماز، عبادت،
 رابطہ قلبی، محبت، اطاعت عمل صالح (جہاد) اتباع شریعت، عبرت
 پذیر، محویت، استغراق، تذکرہ نصیحت، وعظ و ہند اور محبت
 الہی کا احساس۔ یہ تمام تصورات داخل ہیں۔ بالفاظ دیگر انسانی زندگی
 کا کوئی شعبہ ذکر کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔
فکر کی تعریف :-

فکر کی تعریف علما نے یوں کی ہے۔
 احضار المعرفین او المعارف لا تستفناح معرفۃ
 آخری

یعنی ذہن انسانی جن دو یا زیادہ صداقتوں کی معرفت حاصل
 کر چکا ہے ان کو بدیں عرض پیش نظر رکھنا کہ ان کی بدولت تیری چیز
 کی معرفت حاصل ہو سکے۔ مثلاً ہمیں یہ دو صداقتیں پہلے سے معلوم ہیں۔
 (۱) الاخرة القلی من الدنیا۔

یعنی آخرت دنیا کے مقابل میں زیادہ باقی رہنے والی ہے۔
 (ب) الاقبلی اولی بالانتخاب
 یعنی جو غی سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ وہی اس
 کی مستحق ہے کہ اس کا انتخاب کیا جائے۔
 جب ہم نے ان صداقتوں (معرفتوں) کو اپنے ذہن میں حاضر
 کیا (اور ان پر تفکر کیا) تو ہم منطقی طور سے اس نتیجہ پر پہنچے کہ
 فالأخیر الاولی بالانتخاب
 یعنی اندر میں صورت آخرت اس لائق ہے کہ دنیا کے مقابل میں
 اس کا انتخاب کیا جائے۔

اللہ کے کسی رسول نے ہم سے کہا کہ

الآخر خیلک من الاذنی۔

اگر ہم نے اس صداقت کو بغیر سمجھ کر لیا تو یہ تقلید ہے۔ لیکن اگر ہم نے خود اس مسئلہ پر غور و فکر کیا اور اپنی قوت مفکرہ کی بدولت مسلمات کو اس طرح مہربان کیا کہ وہی نتیجہ برآمد ہو گیا جو رسولی تلقین کرتا تھا تو یہ فکر یا فکر ہے۔

ذکر اور فکر میں حد فاصل ہے۔

یہ ایک طویل بحث ہے۔ ذیل میں چند اشارات درج کئے جاتے ہیں۔

- (۱) ذکر میں معارف کو حاصل ہوتے ہیں۔ مگر استنتاج نہیں ہوتا۔ اور فکر کی خصوصیت یہ ہے کہ معارف سے نتیجہ نکالا جائے۔
- (۲) فکر کا تعلق محض ذہن (Mind) یا قوت مدرکہ سے ہے۔ مگر ذکر کا تعلق ذہن اور جوارح (اعضاء جسمانی) دونوں سے ہے۔
- (۳) ذکر میں فکر کی شان یا صفت بھی پائی جاتی ہے مگر فکر میں ذکر کی صفات نہیں پائی جاتیں۔
- (۴) دنیا میں ہر شخص ذکر (محبت، تذکرہ) یا دگاری اور محبت کرتا ہے لیکن فکر کی استعداد یا صلاحیت ہر شخص میں نہیں پائی جاتی بالفاظ دیگر، فکر کی نعمت عام ہے۔ فکر کی دولت خاص ہے۔
- (۵) ذکر مقلد ہوتا ہے۔ مگر مفکر محقق کا لقب پاتا ہے۔
- (۶) فکر ذکر کی خادمہ ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ فکر کے بغیر معرفت نہیں ہو سکتی اور معرفت کے بغیر محبت محال ہے۔
- (۷) ذکر کھینچنے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔

فکر کرتے رہنے سے معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔

ذکر اور فکر کی کار فرمائی ہے۔

عاشق کی فکر یا اپنے محبوب کی ذات سے متعلق ہوگی یا اپنی ذات سے۔ جب وہ اپنی ذات میں غور کرتا ہے تو اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ

- (۱) محبوب کے مقابلہ میں میری کوئی برتری نہیں ہے۔
- (۲) مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو محبوب کی مرضی کے خلاف ہو۔
- (۳) بالفاظ دیگر اپنی مرضی (خواہش نفس) کو محبوب کی مرضی میں فنا کر دینا چاہیے۔ لیکن جو شخص حق تم کو اپنا محبوب بناتا ہے وہ کمالی اس کی پیدا کردہ کائنات ہی میں غور و فکر کرے گا۔ کیونکہ حق تو نونگار ہے پسو شید مے۔ بالفاظ دیگر، ذکر محبت نے اسے فکر پر یا رکھ لیا۔

اندریں حالات عاشق کی زندگی اسی بیچ پر بسر ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے محبوب کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔

(یٰ ذٰلِکَ رُفُؤُا اللّٰہُ قِیَامًا دَّوۡمًا اَنۡمِ)

اور ہر وقت کائنات (مخلوقات) میں غور کرتا رہتا ہے۔

وَتَبۡتَغۡیَ فِرۡوَنَ فِی خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ

اور جب وہ سبک وقت کر اور غور پر عامل ہوگا۔ تو کمال

پکارا جائے گا۔ مَن یَتَذَکَّرْ فَاٰتِیَہٗٓ اٰیٰتِہٖٓ

تو اس کی تصویق کی اصطلاح ہے اس سے فنا ذات مراد نہیں ہے بلکہ اتباع یا

اطاعت مراد ہے۔ یعنی اپنی خواہشات کو محبوب حقیقی کی مرضی کے تابع کر دینا اور

جب ایسا ہوتا ہے تو عاشق کے اندر صفات رونق و زلال ہوتے لگتی ہیں۔ اور اسی

زوال کا اصطلاحی نام تزکیہ ہے۔ مرشد رومی فرماتے ہیں:

خدا و باش اے عشق خوش ہوا گے

دے طیب جملہ علت ہائے ما

دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ

جب وہ اپنی ذات میں غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ میری تمام قوتیں اور میرے تمام جوارح، سب اطاعت محبوب کے لئے وقف ہو جائیں۔ کیونکہ اس سے بہر ان کا کوئی اور مصرف نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کائنات میں غور کرتا ہے تو ہر ذرہ میں اسے اپنے محبوب کا جمال نظر آتا ہے اور اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور جوں جوں معرفت بڑھتی ہے محبت میں بھی شدت ہوتی جاتی ہے۔ چونکہ ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتے ہیں اس لئے وہ مومن اور کار فر دونوں پر شفیق ہو جاتا ہے۔

ذکر کی وسعت ہے۔

اگر غور سے دیکھو تو عقائد و عبادات، اخلاق و معاملات اور سلوک یعنی دین اسلام کے پانچوں پہلوؤں ذکر کی غوش میں آجاتے ہیں۔ (اگرنگ ہو تو آیات مذکورہ بالا دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ گویا دین اسلام ذکر کا دہرا نام ہے)۔

ذکر الہی کسی انسان کو تعلیم و تعلم تجارت و صنعت و حرفت، کسب معیشت، نکاح، حیات اجتماعی، تدبیر منزل، جہاد، نالسیف یا صلواتی سے باز نہیں رکھتا کیونکہ یہ جملہ امور خود از قبیل ذکر ہیں۔

یادِ ارم از خانہ چہرے تخت

تو دادی ہر چیز و من چیز ترست

(نظامی)

در حیرتم کہ دشمنی کفر و دین است

از یک چراغ کعبہ و چراغ ندوش است

(لاملم)

اب اس ذکر کے ساتھ فکر کو شامل کر دو اور پھر غور و فکر اب انسان کی زندگی کا کون سا شعبہ ان دونوں کی گرفت سے باہر رہ گیا؟ اسی لئے اقبال نے فکر کو دین اسلام کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔

آج ہماری فائزاتھوں اور مسجدوں میں جو ذکر پڑھا ہے وہ ذکر کی محض ابتدائی صورت ہے۔ یعنی ذکر لسانی یا ذکر قلبی۔ بیشک یہ بھی لازمی ہے۔ مگر مسلمان وہ ہے جو خیریت حق کے تمام احکام کی تعمیل کرے۔

یعنی ذکر لسانی کے بعد ذکر الجوارح (جہاں بھی کرے۔ جس طرح زبان کا ذکر یہ ہے کہ زمان سے اللہ اللہ کہا جائے اسی طرح دماغ کا ذکر یہ ہے کہ کائنات میں فکر کی جائے۔ اور اسی طرح ہاتھ کا ذکر یہ ہے کہ جہاد باسیف کیا جائے۔ دھن علیٰ ہذا۔ خلاصہ داستان ہے۔

ذکر حقیقی مفہوم یہ ہے کہ عاشق (ذکر) کے تمام اعضائے جسمانی اپنے اپنے فرائض ادا کرنے میں مشغول رہیں۔ یعنی مختصر لفظوں میں ذکر، سجاواری احکام الہی کا دوسرا نام ہے۔ اور فکر کا مفہوم (کما صحت) یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی معرفت حاصل کرے جو قدر علم میں اضافہ ہوگا۔ اسی قدر محبت میں شدت ہوگی۔

ان دونوں کے اختلاط سے شان فقر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں ذات رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم) اس شان فقر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قیامت تک تمام عاشقوں (مسلمانوں) کے لئے کمال نمونہ (اسوۂ حسنہ) ہیں۔

گرچہ عین ذات مابے پردہ دید

کبر زلفی از زبان او چکید (اقبال)

جب عاشق کائنات میں فکر کرتا ہے تو اسے معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ تدریجاً ہرگز یقینی طور سے اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ مظاہر کائنات کے پس پردہ ایک علیم و قدیر و حکیم ہستی کا فرما ہے۔ اور جب وہ اپنے نفس میں فکر کرتا ہے تو اسے معرفت فراتلف حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ذکر انہی فراتلف کی بجائے ادنیٰ کا اصطلاحی نام ہے۔ اسی لئے اقبال نے لکھا ہے۔

فکر را کامل ندیرم جز بہ ذکر
یعنی جب تک انسان اپنے نتائج انکار کے تقاضوں پر عمل نہ کرے (شریعت حقہ کا اتباع نہ کرے) اس وقت تک ان نتائج انکار سے اس کو کوئی فائدہ یا نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔
بالفاظ دیگر محض استغناء کرتے رہنا انسان کے لئے مفید نہیں ہو سکتا۔ غور و فکر کے بعد جو نتائج معلوم ہوں ان پر عمل کرنا بھی اشد ضروری ہے۔ کیونکہ

چو شمع از سبے علم باید گداخت
کہ بے علم نتوان خدا را شناخت
(سعدی)

اسی مضمون کو اکبر الہ آبادی نے یوں ادا کیا ہے۔
نظام عالم تیار ہائے کرے اک اسکھانیا بوالا
ظہور اکرم دکھارہائے کرے کوئی دل میں زبوالا
مشتی ملک چند عزم نہ بھی اسی مضمون کو بڑے دلکش اور دلنشین انداز میں

باندھا ہے۔
مردم! اے دجان جو ہے مستور
ظلمت کے مقابلہ میں جو ہے نور
اے منکرات حق! نکلیں کھلا
نافیہم ہیں تو کوئی باقی ہے ضرور

عمل (تعمیل) احکام، ہی سے عاشق اپنے محبوب کی لفظوں میں عزت حاصل کر سکتا ہے۔ جو عاشق اپنے فراتلف کی بجائے ادنیٰ سے غافل رہتا ہے وہ محبوب کی لفظوں سے گھبراتا ہے۔
ان نظریات سے ثابت ہو گیا کہ جب تک ذکر شامل نہ ہو تو کمال نہیں ہو سکتی۔ اس نکتہ کو بانساز و گریوں سمجھو۔
فکر و ادنیٰ ایمان صحیح کا اور ذکر عمل صالح کا دوسرا نام ہے اور سب جاننے ہیں کہ دنیا ایمان انسان کو کامیابی سے ہٹکار کر سکتا ہے جس کے ساتھ عمل صالح بھی ہوتا۔

نکتہ ۱۰۔ انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔
علمی یا شعوری پہلو۔ جذباتی پہلو اور ارادی یا عملی پہلو۔
فکر اس کے علمی پہلو کی تربیت کرتی ہے۔
شعور جذبات اور عمل کے مجموعہ کو انسان کہتے ہیں۔
فکر اور ذکر کے مجموعہ کو فکر کہتے ہیں۔
گویا فقر، انسانی شخصیت کے تین پہلوؤں کی آبیاری کرتا ہے۔
اور چونکہ اسلام ایمان اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔
اس لئے فقرا اسلام ہی کا دوسرا نام ہے۔
حرف آخر :-

فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے فراتلف کا علم حاصل ہو جاتا ہے اور ذکر فراتلف کی بجائے ادنیٰ کا نام ہے۔ اس لئے جب عاشق اپنے فراتلف منصب کو بقدر طاقت خویش بحال کرتا ہے تو اسے

رقم کا خاکہ از پاکشتم عمل نہاں شد از نظر
کلمہ محظہ غافل بود و دھدر سالار ہم دور شد

۳۷۲

نہا۔ خورشید میں دو نصف ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اشیا کو منور کر دیتا ہے دوسرا یہ کہ جامد اشیا کو متحرک (زنہ) کر دیتا ہے۔ اسی طرح تیرا ذکر تیری فکرو کو بھی منور کر دیتا ہے اور متحرک بھی۔ ۱۲

ذکر کی افضلیت کا ثبوت یہ بھی ہے کہ فکر کی بدولت معارف تو حاصل ہو سکتے ہیں مگر محبوب کے دل میں عاشق سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا اس کے مقابلہ میں ذکر سے معارف بھی حاصل ہوتے ہیں اور محبوب بھی محبت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یعنی ذکر میں کشش کی قوت بھی ہے جو فکرو میں مطلق نہیں پائی جاتی۔ قرآن کریم کی یہ آیت میرے دعویٰ پر شاہد ہے :-
فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (۲-۱۵۲)

لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو (اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ میں تم سے محبت کروں گا)۔

تشریح فقرا کلام اقبال :-

اقبال نے بال جبریل اور ضرب کلیم میں جو اشعار فقر کی تشریح کے سلسلہ میں لکھے ہیں۔ وہ سب تو اس جگہ نقل نہیں کر سکتا۔ لیکن چند اشعار بغرض ایضاً مقصد اس جگہ درج کئے دیتا ہوں :-

(۱) فقر، افلاس، بیکسی، عاجزی، یا بیجاری کا نام نہیں ہے۔ اسلامی زاویہ نگاہ سے فقیر وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے لئے سب کچھ ترک کر دیتا ہے۔ وہ اس لئے زمین پر نہیں سوتا کہ اس کے پاس سامان راحت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس لئے کہ سامان راحت کی اس کی نگاہ میں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ اس لئے اگر چہ صورت فقر اور بہانیت یکساں ہیں مگر معنای دونوں میں بعد المشرقین ہے۔

کچھ اور چیز ہے شاہد زلمانی تری نگاہ میں ہے ایک فقر و بہانیت

۳۷۳

اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب (حق تعالیٰ) کے احکام کی تعمیل کر دی۔ یقیناً وہ مجھ سے راضی ہو جائیگا۔

اسی صداقت کو قرآن حکیم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔
لَا اَبْذُكُرُكَ اِنَّكَ تَعْلَمُ بِمَا قُلْتُ (۱۳-۲۸)
آگاہ ہو جاؤ کہ صرف اللہ کے احکام کی تعمیل ہی سے انسانوں کے قلوب کو حقیقی اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔

اور یہ بات کون نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ کے دربار اور اس سے ملاقات کی نعمت کبریٰ اور دولت عظمیٰ (جو دراصل مقصد حیات ہے) اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جس کا نفس مطمئن ہو چکا ہو۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اطْلُغْ فِي الدُّعَاءِ اذْكُرْ رَحْمَةً
اے نفس مطمئن! اپنے رب کی طرف واپس آ جا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے۔ اور وہ تجھ سے راضی ہے۔

نوٹ :- مرشدِ دینی نے بھی دفترِ مشتم میں یہی تعلیم دی ہے کہ ذکر، ذکر سے افضل ہے۔ اور اس کے بغیر فکرو کمال نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ فرماتے ہیں :-

ابن قدر گفتیم باقی فکر کن
فکر اگر جامد بود رو ذکر کن
ذکر آرد فکر را در امتزاج
ذکر را خورشید این افروز ساز

یعنی نیستی کا مفہوم اس قدر تو میں نے سمجھا دیا۔ اب اس کی روشنی میں مزید غور و فکر تو خود کرے۔ (عشق الہی اختیار کرے) کیونکہ ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ وہ فکر کو متحرک (زنہ) کر دیتا ہے۔ اور اس کی بدولت قلب پر انکشافِ حقائق ہونے لگتا ہے۔ لہذا تو ذکر کو فکر کے حق میں بمنزلہ غور و

(۲) صاحب فقر، راہب کی طرح سکون پرست نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ ہمیشہ جدوجہد (جہاد) میں مصروف رہتا ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اپنی خودی کی تمام مخفی طاقتوں کو آشکار (غریباں) کر دے مسلمانوں کے زوال کا اصلی باعث یہی ہے کہ وہ فقر کے حقیقی مفہوم سے بیگانہ ہو گئے۔

یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے

رہی نہ دولتِ اسلامی و سلیمانی

(۳) فقر، انسان کے اندر بے پناہ قوت اور شجاعت پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی بدولت مرد مومن پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ

لا موجود را کا اللہ

یعنی حقیقی معنی میں ہر اصل، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ یہ عالم تو دہم و طلسم و مجاز ہے۔ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ فی الجملہ جب کوئی بذاتِ خود موجود ہی نہیں تو پھر کسی ہستی سے خوف کیسا؟

فقر جگہ میں بے سازد برقی آتے

خرب کاری ہے اگر سب میں ہے طلبِ علم

قبضہ میں یہ تلوار بھی اچلتی تو مومن

یا ظالمین جہان باز ہے یا جید کرار

نہ نقطہ پر کار حق، مرد خدا کا یقین
اور یہ عالم تمام دہم و طلسم و مجاز (اقبال)

نہ اشارہ بجا نپ تیغ فقر - ۱۲

(۴) فقر، انسان کو دلوں جہان سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کیونکہ فقر کی بدولت اس کا مقصد صرف اللہ ہو جاتا ہے۔

خالی و نوری نہاد بندہ مولیٰ صفات

ہر وہ جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز

(۵) جس شخص میں شان فقر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ متعلیٰ صفات ایزدی بن جاتا ہے۔ مثلاً اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔

ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کارِ عزیز کا کرشاکا رساز

(۶) اسلامی فقر، انسان کو غیر معمولی عظمتوں کا مالک بنا دیتا ہے۔

ہمت ہو اگر تو ڈھونڈو فقیر

جس فقر کی اصل ہے حجازی

اس فقر سے آدمی میں پیدا

اللہ کی شان بے نیازی

(۷) فقر کی بدولت مرد مومن زمانہ پر حکمراں ہو جاتا ہے۔

ہر وہ مرد انجم کا محاسب ہے قلندر

ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر

(۸) جس قوم میں شان فقر پیدا ہو جائے وہ کائنات میں کسی کی حکومت نہیں ہو سکتی۔

خوار جہاں میں کسی نہیں ہو سکتی وہ قوم

عقبتی ہو جس کا حضور فقر ہو چکا غیور

(۹) فقر سے انسان میں خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔

خودی کو جب نظر آتی ہے تمام ہی اپنی

بہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی

یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار

اسی مقام سے آدم ہے محلِ سجائی

(۱۰) فقر کی بدولت انسان اللہ کی رحمتی پرہیزگار بن جاتا ہے اور اس میں جلال و جمال کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔

ہر کھٹے مومن کی نئی شان نئی آن

گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان

تہار کی دغا رخی و تدوی و جبر و ست

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے ملان

ان تصریحات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اقبال کا تصور فقر دراصل ان تمام کمالات عقلی و روحانی کا جامع ہے جو انبیا و فرشتوں سے ایک انسان کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کی رو سے مقصدِ حیات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر صفات ایزدی کا رنگ پیدا کر لے۔ اور یہ رنگ فقر سے پیدا ہو سکتا ہے۔ جو حکمران و ذکر کے امتزاج کا دوسرا نام ہے فکر سے محبوب حقیقی کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور ذکر انسان کو اس محبوب حقیقی کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور عشق میں یہ طاقت ہے کہ محبوب کو محب سے ملا دیتا ہے۔ بقول اقبال:-

افلاک سے آتے نالوں کا جواں آئینہ

اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے میں شفا آخر

اس مختصر تمہید کے بعد اب ہم اس فصل کی شرح ہریرہ ناظرین کرتے ہیں۔

خلاصہ مطلب :-

اس فصل میں چھ بند ہیں :-

پہلے بند میں اولاً فقر کی ماہیت بیان کی ہے۔ اور اس کے عناصر ترکیبی

کی تشریح کی ہے۔ بعد ازاں فقر کی خصوصیات واضح کی ہیں۔ دوسرے بند میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فقر ترک دنیا کا نام

نہیں ہے بلکہ ترک دنیا دیرینہ تسخیر اور

تیسرے بند میں فقر کا فردِ فقیر مومن میں جو فرق ہے اسے واضح کیا ہے۔

چوتھے بند میں مسلمانوں کو اپنے اندر غیرت دین پیدا کرنے کی تلقین کی ہے۔

پانچویں بند میں مسلمانانِ عالم کے زوال پر مہرِ غیور خوانی کی ہے۔ چھٹے بند میں عصرِ حاضرہ کی مادہ پرستی اور اس کے طغیان رجحانات کو ظاہر کیا ہے۔ اور مسلمانوں کو احتسابِ خویش کی دعوت دی ہے۔

پہلا بند

تمہید :-

ہم قبل ازیں اس حقیقت کو واضح کر چکے ہیں کہ قرآن حکیم نے بندوں کو "فقیر" قرار دیا ہے۔ یعنی ہم سب اپنے وجود اور اس کے تواہیاتِ دنیا

علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام وغیرہ کے لئے حق تم کے محتاج ہیں۔ ہمارا وجود خالقِ زائد نہیں ہے۔ بلکہ حق تم کا عطا کردہ یعنی منہار ہے۔

وجود اور تمام صفات وجودیہ اصالتاً اور حقیقتاً صرف حق تم ہی کے لئے ثابت ہیں۔ یعنی اسی کا وجود ذاتی اور حقیقی ہے۔ برعکس اب ہمارا وجود ظلی اور مجازی ہے۔ لہ

نہ اس صداقت کو سب سے پہلے شیخ اکبر نے واضح کیا ہے۔ اور ان کے بدھضرت (باقی صفحہ پر)

جب یہ صداقت ایک مسلمان کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا حقیقی معنی میں کوئی وجود نہیں ہے (لا موجود الا اللہ) تو وہ قدرتی طور پر ماسویٰ اللہ سے قطع نظر کر کے صرف اللہ کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیتا ہے۔ اور یہی عقیدہ فخر کا سنگ بنیاد ہے۔ یعنی جب یہ عقیدہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے کہ حق تم کے سوا حقیقی معنی میں کوئی موجود نہیں ہے تو مسلمان حقیقی معنی میں موحد بن جاتا ہے۔ اقبال نے ذیل کے اشعار میں اسی صداقت کو واضح کیا ہے۔

آن مسلمانے کہ بند خویش را
از جہانے برگزید خویش را
از خیر کائنات آگاہ اوست
یعنی لا موجود الا اللہ اوست

(مسافر)

(قبیلہ حاشیہ ص ۳) مجدداً لفظ ثانی نے اس کو برہنہ کیا چنانچہ فرماتے ہیں:-

و لا وجود مبداء ہر خیر و کمال است و عدم منشأ ہر نقص و شر ہیں وجود را واجب را ثابت یا مشر و عدم نصیب ممکن بود۔

دب) ممکن را جو دو ثابت کردن فی الحقیقت ترکیب کردن است اور در ملک و ملک حق تم۔

دج) اگر علما و نوادر ازمین دقیقہ آگاہ می گشتند ہرگز ممکن را جو دو ثابت نمی کردند۔ (ماخوذ از مکتوبات علامہ در مسئلہ توحید)

ان تصریحات کا مطلب یہ ہے کہ ممکنات کا وجود اصلی اور حقیقی نہیں ہے بلکہ ظنی اور مجازی ہے یعنی ممکنات اپنے وجود اور تواجد کے لئے حق تم کے محتاج ہیں۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ انْصَبْ اذْكُرْ اِلٰهِي اللّٰهَ (۵۵-۱۵)

۱۵۔ اے گوتم سب اپنے دہرہ کے لئے اللہ تم کے محتاج ہو۔ ۱۲

۱۲۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مفسرین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ دھرت اور جو و تسلیم کئے بغیر کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ۱۲

تو اے نادان! دل آگاہ دریا ب
نچو مثل نیا گاہ راہ دریا ب
جہاں مومن کند پر شیدہ را فاضل
الا موجود الا اللہ دریا ب (ارمغان)
اب ہم اس بند کا مطلب ہر یہ ناظرین کرتے ہیں:-
پہلا اور دوسرا شعر:-

۱) اقبال دنیا داروں سے سوال کرتے ہیں کہ جانتے ہو فقر کی ماہیت کیا ہے؟ پھر خود جواب دیتے ہیں کہ فقر حسب ذیل خصوصیات کا نام ہے۔
(۱) نگاہ راہ ہیں

۲) دل زندہ

۳) کار خویش را سنجیدن

۴) ہر کمال اللہ سنجیدن

نگاہ راہ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ فقیر کو وہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے جس کی بدولت وہ حق تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ بصیرت سے مراد یہ صحیح علم یعنی صاحب فقر (مرد مومن) کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کائنات میں حق تم کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ اس لئے اسے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہونا سراسر نادانانی ہے۔

۲) دل زندہ سے یہ مراد ہے کہ جب مومن صاحب فقر حق تم کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو عشق الہی کی بدولت اس کا دل محیط انوار بن جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا دل غیر اللہ کی محبت سے بیکسراں ہو جاتا ہے اور جب مسلمان کے دل میں اللہ جلوہ گر ہو جاتا ہے تو اس کی تعلیمات کی بدولت اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اقبال نے دل کے منور ہو جانے کو زندہ ہو جانے سے تعبیر کیا ہے۔

ہر کمال اللہ پیچیدن سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر عمل کرنا۔ اور اسلام دراصل توحید کے افسار کے بعد اس کے مفہوم یا اقتضا پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جب تک ایک مسلمان توحید کے اقتضا پر عمل نہ کرے وہ حقیقی معنی میں موحد نہیں ہو سکتا۔

توحید اپنی کا اقتضا (مفہوم) کیا ہے یہ کہ موحد حق کے سوائے کسی انسان کے سامنے تسلیم نہ کرے نہ کسی انسان کے نافذ کردہ قانون کی اطاعت نہ کرے کسی کو آقا مالک صاحب اقتدار یا نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھے کسی کو مشکل کشا، دستگیر، کارساز یا حاجت روا نہ جائے کسی سے کوئی توقع یا امید نہ رکھے۔

کیوں؟ اس لئے کہ ہر شخص (بادشاہ ہو یا نواب) اپنی حقیقت یا فائز کے اعتبار سے فقیر الی اللہ (اللہ کا محتاج) ہے۔ تو ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں اس شخص کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاؤں جو میری ہی طرح محتاج ہے۔ اس لئے میں کسی شخص کے سامنے دست سوال دراز نہیں کروں گا۔ کسی کو حاجت روا تسلیم نہیں کروں گا۔ کسی کو اپنا آقا نہیں بناؤں گا۔ کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔

اس کے بعد تشکر کی اعلیٰ منزل آتی ہے۔ وہ یہ کہ صاحب فقر اس نکتہ پر غور کرنا چاہے کہ

دلی ہر شخص اپنے وجود کے لئے حق کا محتاج ہے۔

دب) یعنی ہر شخص اپنی حقیقت یا ذات کے اعتبار سے محدود ہے۔ لیکن چونکہ اسے حق تم نے وجود دیا۔ اس لئے وہ موجود ہو گیا ہے۔

۱) ممکن یا محتاج کہنے ہی اس کو ہیں جو بذات خود معدوم ہو۔ واجب یا غنی کے وجود کر دینے سے موجود ہو جاتا ہے۔

صوفیائے کرام کی تعلیم یہ ہے کہ

غیر اللہ کی محبت دل کو مرہ کر دیتی ہے۔

اللہ کی محبت اس کو زندہ کر دیتی ہے۔

اقبال چونکہ صحیح اسلامی تصوف کے مبلغ اور علمبردار ہیں۔ اس لئے انہوں نے وہی نکاح ہے جو ان سے پہلے تمام پاکان امت نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں سپردِ قلم فرمایا تھا۔

(۳) کار خویش را سنجیدن سے مراد ہے اپنے اعمال (حرکت) سکون قول فعل اور خیال کو شریعت (رضا الہی) کی ترازو میں تولنا یعنی اپنی پوری زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھانا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ فقیر (مومن) کی زندگی از سر تا پا شریعت کے سانچے میں ڈھلی جاتی ہے۔ ۱۲

دب) ہر کمال اللہ پیچیدن :- یعنی توحید کے ساتھ مطابقت کی پیدا کرنا یا توحید کے اقتضا پر عمل کرنا حقیقی معنی میں موحد بن جانا یا اس طور کے اپنے خیال قول اور فعل (پوری زندگی) سے عقیدہ توحید کا اظہار اور اثبات کرنا۔ اسی بات کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے۔

لا الہ گوئی؟ بگو از درون جہاں

تا باز اندام تو آید بوسے جہاں

واضح ہو کہ اقبال نے یہاں لا الہ گفتن نہیں کہا۔ بلکہ ہر حرف لا الہ پیچیدن کہا ہے۔ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

لا الہ گفتن سے مراد ہے محض زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا جس طرح آج ساری دنیا کے مسلمان کہہ رہے ہیں۔

خلافت پیسبر کے راگزید

کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید (سعدی)

(ج) لہذا اس کا وجود ذاتی یا اصلی نہیں ہے بلکہ مستعار یا ظنی ہے۔
(د) اس لئے اگرچہ اسے بھی موجود کہہ سکتے ہیں مگر اس کا وجود حق تعالیٰ کے وجود کی طرح یا اس کے مثل نہیں ہے۔ دونوں کے وجود میں فرق ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ بذات خود موجود ہے (واجب الوجود ہے) اور انسان حق تعالیٰ کے موجود کرنے سے موجود ہوا ہے۔ (ملک الوجود ہے)

(ک) یعنی انسان کا وجود حقیقی معنی میں وجود نہیں ہے بلکہ محض مجازی معنی میں وجود کہلاتا ہے۔
لہذا انسان حقیقی معنی میں موجود نہیں ہے محض مجازی معنی میں موجود ہے۔

بالفاظ دیگر ہم اسے معدوم تو اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ وہ نظر آتا ہے۔ اور موجود اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بذات خود موجود نہیں ہے۔
(د) اس لئے اس کا وجود حقیقی نہیں ہے بلکہ ظنی یا دہی ہے۔

۱۔ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی بھی فرماتے ہیں:-

نزد فخر عالم عبارت از عبارت است کہ اسماء و صفات واجبہا سلطانیہ اور
ظاہریہ در خارج متکسر گشتہ و در خارج آں عداوت با یکا و حق سبحانہ بآں کوس
بوجود ظنی موجود شدہ۔ (مکتوب اول جلد دوم ص ۵۸)

۲۔ اچھ مکشوف غیر است آنست کہ ایں عرصہ، عرصہ دہم است و ایں صورت
اشکال کہ در اں عرصہ است صورت اشکال ممکنات است کہ مصنع خداوندی در مرتبہ
حس و دم بنوئے پیدا کردہ است۔ (مکتوب ۶ ص ۶۷ جلد سوم مسئلہ)

۳۔ عالم را بموجب ہی گویم نہ بآں معنی کہ عالم محض و معمول و دم است، بلکہ بآں
معنی کہ حضرت حق سبحانہ عالم را در مرتبہ دہم خلق کردہ است در مرتبہ دہم عبارت از
نمودہ بود است کہ در رنگ دائرہ کہ از نقطہ جہاں در دہم ناشی گرد شدہ
است کہ نمودہ دارد بے بود (مکتوب ۷ ص ۷۷ جلد سوم ص ۷۷)

جب یہ حقیقت دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے۔ تو مرد مرین ماسوی اللہ
سے کبھی قطع تعلق کر لیتا ہے۔ اور صرف اللہ کو اپنا الہ یعنی مورد مطلوب
مقصود، محبوب اور مرکز قیوم بنالیتا ہے۔ ساری کائنات اس کی نگاہ
میں آئینہ ہو جاتی ہے۔ وہ جس مظہر جس حیوان یا جس انسان کو دیکھتا ہے
تو فوراً دل میں کہتا ہے کہ یہ محض نمودہ ہے۔ اس کی کوئی حقیقت
نہیں ہے۔ نظر اس لئے آ رہا ہے کہ اسے خدا سے خدا سے موجود کر دیا ہے۔ ورنہ
بذات خود تو معدوم ہے۔ ابھی حق تعالیٰ کی صفات کی تعجبی رک جائے
ابھی یہ مظہر فنا ہو جائے۔ یعنی ابھی اصل کی طرف لوٹ جائے۔ معدوم
تھا۔ معدوم ہو جائے۔

جب مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو حقیقت کائنات اس پر
عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ خود بخود پیکار
انتخاب ہے لاہ وجود الا اللہ۔

واضح ہو کہ جب تک لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی اور مفہوم

۴۔ طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم
خدا کا راز ہے قادر نہیں ہے جس پر سخن
(ضرب کلیم)

جب ایک مسلمان حقیقی معنی میں موجد نہ جانتا ہے۔ یعنی اس پر یہ حقیقت
مکشف ہو جاتی ہے کہ لاہ وجود الا اللہ تو
(۱) وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ بالفاظ دیگر اپنی
زندگی کو قرآن کی ترازو میں تول کر لے کر کرتا ہے۔

(۲) اس کا دل محبت الہی سے معمور ہو جاتا ہے۔ یعنی زندہ ہو جاتا ہے۔
(۳) اسے خدا تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی
نگاہ "راہ" بین ہو جاتی ہے۔

یہی فقر کی حقیقت ہے۔ اور اقبال نے اپنی مختلف تصانیف میں
ایسی حقیقت کو مختلف طریقوں سے واضح کیا ہے۔
تیسرا شعر:-

اگر کسی شخص میں شان فقر پیدا ہو جائے تو وہ جو کی روٹی کھانے
کے باوجود خیر کا قلعہ فتح کر سکتا ہے۔ دراصل اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ
حضرت علیؑ میں یہ طاقت فقر کی بدولت ہی پیدا ہوئی تھی۔ اس لئے جو
شخص غیر معمولی روحانی کمالات حاصل کرنے کا آرزو مند ہوا ہے اپنے اندر
یہی شان فقر پیدا کر لینی چاہیے۔
چوتھا شعر:-

کہتے ہیں کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا کا دوسرا نام ہے۔
اور یہ صفت فقر دراصل متاع معطل ہے۔ ہم اس کے این ہیں۔

(اس شعر میں اقبال نے تین باتیں بیان کی ہیں۔

(۱) فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا ہے۔

(۲) یہ صفت دراصل متاع معطل ہے۔

(۳) ہم (مسلمان) صرف اس کے امین ہیں۔

نیل میں ان تینوں باتوں کی وضاحت کی جاتی ہے۔

جولا موجود الا اللہ ہے۔ مسلمانوں کے دل و دماغ میں جاگزیں نہ ہو جائے
وہ حقیقی معنی میں موجد نہیں بن سکتا۔ جب ایک مسلمان اس مقام کو پہنچ جاتا
ہے تو اس میں شافی فقر پیدا ہو جاتی ہے۔

فقر کیا چیز ہے؟ فقر اس عقیدہ کا نام ہے کہ اللہ تم کے سوا کسی کائنات
میں کوئی ہستی بذات خود یعنی حقیقی معنی میں موجود نہیں ہے۔ اس لئے کوئی
ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ یا اس سے کوئی توقع کی
جائے۔ یا کسی قسم کی قدرت یا قوت منسوب کی جائے یا کسی درجہ میں بھی اسے
مؤثر سمجھا جائے۔

واضح ہو کہ جب تک انسان ماسوی اللہ کو کسی اعتبار سے بھی اللہ کا
شریک سمجھتا رہے گا۔ وہ شرک کی خباثت اور نجاست سے پاک نہیں ہو سکتا
اور جب تک ایک شخص شرک سے بہم و وجہ پاک نہیں ہوگا۔ وہ موجد نہیں
ہو سکتا۔ اسی لئے صوفیائے کرام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جس طرح کوئی شخص
صفات یا ذات کے اعتبار سے خدا کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص
وجود کے اعتبار سے بھی خدا کا شریک نہیں ہو سکتا۔

اگر شرک فی الصفات اور شرک فی الذات خال ہے تو شرک فی الوجود
بدتر و اولیٰ حال ہے۔ اگر کوئی شخص صفات یا ذات میں خدا کا شریک نہیں
ہو سکتا تو وجود جہی بنیاد ہی میں اس کا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟
ان تصریحات سے ثابت ہوا کہ جب تک لا الہ الا اللہ کا مطلب
یہ نہ سمجھا جائے کہ لاہ وجود الا اللہ۔ اس وقت تک شرک کی کامل نفی
نہیں ہو سکتی یعنی مسلمان حقیقی معنی میں موجد نہیں ہو سکتا۔

۵۔ تو بھی موجود اور حق بھی موجود

ظالم! یہ شرک و بت پرستی تک

(انجمن حیدر آبادی)

(۱) ذوق و شوق کما یہ ہے عشق سے اور تسلیم و رضا سے مراد ہے شوق صادق کا اپنی مرضی اور اپنی خواہش کا معشوق کی مرضی کے تابع کر دینا۔ اور یہ منطقی نتیجہ ہے عشق سے۔ یعنی عشق اور شہوہ تسلیم و رضا لازم و ملزوم ہیں۔ جب تک ایک عاشق اپنی مرضی معشوق کی مرضی کے تابع نہ کر دے وہ عاشق نہیں کہلا سکتا۔ اور اگر ایک شخص اپنی مرضی کسی کی مرضی کے تابع کر لے تو سمجھ لو کہ وہ اس پر عاشق ہے۔ بات یہ ہے کہ عشق کی دنیا میں دو کسے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے جب تک دل میں دینی کا تصور باقی ہے۔ عشق میں خامی ہے عشق کی انتہا یہ ہے کہ عاشق خود معشوق بن جائے یا باصطلاح قرآنی اس میں معشوق کا رنگ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اقبالؒ نے آئندہ شعر بید خود اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔

اسی کو تصوف کی اصطلاح میں مقام فنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
چوں فنا اندر رضا کے حق شود
بنفہ مومن قضا کے حق شود
(اقبال)

قرآن حکیم نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے۔
يَتَّبِعَةِ اللّٰهَ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْمُعْتَمِدُ
تجو کیا ہم نے اللہ کا رنگ اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے۔ اور ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ (۱۳۸-۲)
اللہ کے رنگ سے دین اسلام مرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی اتباع کا مدرسہ انسان میں صفات ایزدی کا عکس پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی اتباع کا کلمہ اقبالؒ نے فقر سے تعبیر کیا ہے۔ ۱۲

فقر مومن چیست؟ فقیر حیات بندہ از تاثیر اد مولیٰ صفات

پہلے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ فقر دراصل عشق الہی کا نام ہے اور عشق کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عاشق میں شہوہ تسلیم و رضا پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ دراصل فقر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعارف حیات ہے۔ یعنی حقیقی معنی میں صرف آپ ہی صاحب فقر ہیں۔

اس کی تشریح یہ ہے کہ عشق کے لئے معشوق کی معرفت ضروری ہے بے دیکھ کوئی کسی پر عاشق نہیں ہو سکتا۔ چونکہ آپ نے ہوا سطر جبریل حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، اس لئے عاشق کا لقب دراصل آپ ہی کو سزاوار ہے۔

آپ سے بڑھ کر کسی انسان کو اس حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا کہ انسان فقیر ہے۔ یعنی اپنے وجود کے لئے خدا کا محتاج ہے۔

جب طرح وجود دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صرف اسی کے لئے نہ ہو کہ کسی کو کچھ صفات عین ذات ہیں، اس لئے میں نے وجود کے لئے صفت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی ذات عین وجود ہے اور جو عین ذات ہے، وہوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ لیکن انسان کی ذات اور اس کے وجودی فرق ہے وہ یہ کہ ذات عارض ہے وجود عرض ہے۔ صوفیائے کرام کا مسلک یہی ہے چنانچہ عارف جامع دوا ہیں۔

مہنتی نقیاس و عقل صاحب تیود
ہو عارض اعیان و حقائق نہ نمود
لیکن مکاشفات ارباب شہود
اشیا ہر عارض اندر عرض وجود

(لائحہ چہار دم)

اصالتاً ثابت ہے۔ چار وجود اس کا عطا کر دے۔ یعنی وجود ہمارے لئے صرف امانتاً ثابت ہے۔ اسی طرح فقر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اصالتاً ثابت ہے۔ ہمارے لئے صرف امانتاً ثابت ہے یہ مطلب ہے اس مصرع کا۔

عمر ما یمینم این متاع مصطفیٰ است

یعنی جس طرح ہمارا وجود ہمارا نہیں ہے۔ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ بلکہ حق تم کا عطا کر دے۔ یعنی ہم اس کے امین ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر جو شان فقر پائی جاتی ہے۔ یہ ہماری ملک (حاصل کردہ) نہیں ہے۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کر دے۔ یعنی ہم اس کے امین ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت ہم کو صرف اتباع رسول سے حاصل ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام ایک ہے۔

(۲) وجود وہ نعمت ہے جو عین حق تم نے عطا فرمائی ہے۔

(۳) فقر وہ دولت ہے جو ہمیں حضور نے ارزانی فرمائی ہے۔

بالفاظ دیگر:- اگر خدا نہ ہوتا تو ہم وجود سے سرفراز نہ ہوتے۔

اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کمالات وجود سے بہرہ ور نہ ہوتے۔

چونکہ کمال زندگی کا حصول عشق رسول پر موقوف ہے اس لئے اقبالؒ نے عشق رسول کو بجا طور پر شرط ایمان قرار دیا ہے۔

طبع مسلم از محبت تمہا راست

مسلم از عاشق نباشد کافر است

پانچواں شعر:-

فقر کی بدولت انسان پاکیزگی اور روحانیت کے اعتبار سے فرشتوں

پر تفوق حاصل کر سکتا ہے۔ اور کائنات کی مخفی قوتوں کو سحر کر سکتا ہے۔

ان دونوں باتوں کی وضاحت یہ ہے کہ

(۱) فرشتوں میں انکار یا نافرمانی کا مادہ موجود ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے لیکن انسان میں نافرمانی کا مادہ موجود ہے۔ اس لئے اگر وہ بہت اور اختیار سے کام لیکر اپنی نفسانی خواہشات کو تابع (احکام الہی) کر دے تو بلاشبہ مستحق تحمیں و آفرین ہے۔ لہذا فرشتوں پر اس کی افضلیت از روئے عقل ثابت ہو گئی۔

(۲) فقر کی بدولت انسان زمان و مکان پر غالب آ سکتا ہے۔ اور جس شخص کو زمان و مکان پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ساری کائنات اس کی تابع فرمان ہو جاتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ فقر کی بدولت انسان زمان و مکان پر کس طرح غالب آ جاتا ہے؟ قال سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس لئے لفظوں کے اندر سے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے۔ نہ کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کا تعلق حال سے ہے۔ یعنی اپنے اندر شان فقر پیدا کرو۔ پھر تمہیں خود معلوم ہو جائیگا کہ زمان و مکان پر کیسے قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔

پہلی مثال:-

ایک سائنس دان (ماہر فن طبیعیات) آپ سے کہتا ہے کہ بائبل میں جو ادعا کیجیں یہ تناسب خاص ملایا جائے تو پانی بن جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس سے دریافت کریں کہ کیسے بن جاتا ہے۔ تو وہ اس کا جواب بھی دیکھا کہ ماہر فن سے ان کے ملانے کا طریقہ دیکھو۔ پھر خود ملا کر دیکھ لو۔ تمہیں خود معلوم ہو جائیگا کہ کیسے بن جاتا ہے۔

دوسری مثال:-

آپ سرکس میں ایک عورت کو تار پر قہقہے کرتے دیکھتے ہیں اور تیرا ہو کر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تو بائبل تار پر کس طرح کھڑی ہو جاتی ہے؟

تو وہ اسی کا جواب بھی دیگی کہ تم خود تار پر ناسخ کی مشق کرو۔ تمہیں خود معلوم ہو جائیگا کہ میں کس طرح کھڑی ہو سکتی ہوں۔

اسی طرح اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ انسان زمان و مکان کو کس طرح منہ کر سکتا ہے تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ کسی ماہر فن (عاشق رسول) سے اس کا طریقہ سیکھ لو۔ اس کے بعد اس کی مشق کرو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ انسان زمان و مکان پر کیسے غالب آجاتا ہے۔ جسے عرب عام میں قصوف کہتے ہیں وہ دراصل تیز زمان و مکان کا عملی طریقہ ہے۔ اور جو شخص اس کا طریقہ جانتا ہے اسے شیخ طریقت کہتے ہیں۔ مولانا نظام الدین بایونی اسی طریقہ کو سیکھنے کے لئے حضرت شیخ زبیر الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اور جب انہوں نے شیخ کی صحبت میں دو روزانہ و مکان کو منہ کر لیا تو ملا نظام الدین کے بھائے محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین ادلیا کے لقب سے چار دانگ عالم میں مشہور ہو گئے۔ اور قیامت تک ان کی شہرت اسی طرح قائم رہی (انشاء اللہ)۔

چونکہ تیز زمان و مکان کا طریقہ کتابوں میں و قابل کے بجائے صرف مرد کامل کی صحبت اختیار کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی لئے مرشد رومیؒ نے طالب حق کو یہ وصیت فرمائی ہے۔

قال را بگذارد و مرد حال شو

پیش مرد کا ملے پا مال شو

خود آقبال نے بھی اپنے روحانی مرشد کی تقلید میں اپنی قوم کو یہی مشورہ دیا ہے۔

دین مجو اندر کتب اسے بے خبر

علم و حکمت از کتب دین از نظر ہے

(حاشیہ ص ۳۹۱)

چھٹا شعر:-

ہر مقام دیگر انداز و تراخی مقام دیگر سے عالم ملکوت یا عالم روحانیت مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فقر کی بدولت انسان مادی قیود سے آزاد ہو کر عالم ملکوت کی سیر کر سکتا ہے۔ یہ وہ عالم ہے جو زمان و مکان سے بالاتر ہے۔ اسی مضمون کو انہوں نے یوں ادا کیا ہے۔

مستی او بے جہات اندر جہات

اوجرم و در طوافش کائنات

دوسرے مصرع میں زجاج کتا یہ ہے ضعف و عاجزی سے۔ اور الماس کتا یہ ہے قوت اور سطوت سے۔ مطلب یہ ہے کہ فقر کی بدولت انسان میں غیر معمولی طاقت اور سمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سلطان احمد خواجہ غریب نواز اجیریؒ کی زندگی اس شعر کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ آخوند کوئی قوت تھی جس کے پیش نظر انہوں نے اس شہر کو اپنی تبلیغی مرکز بنوایا۔ جہاں نہ کوئی ان کا دست تھا نہ کوئی ان کا دشمن تھا۔ بلکہ یہ وہ شہر تھا جہاں کو حکمران ان کا مخالف تھا۔ لیکن انہوں نے دشمنوں کی چھاتی پر بیٹھ کر موبگ دے لئے شروع کر دیئے۔ یعنی اس ناسازگار ماحول میں اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ اخیر کے بتکدے میں بیٹھ کر انہوں نے اسلام کی وہ شمع روشن کی جس نے سارے شہر دہلی کو منور کر دیا۔

(حاشیہ ص ۳۹۲) ۱۔ اکبر الہ آبادی نے بھی یہی بات کہی ہے۔

نہ کتاوں سے نہ کتاچے سے نہ زریں پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

(اکبر)

آئندہ دس اشعار میں اقبال نے صاحب فقر کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ ان اشعار کا مطلب مجموعی طور پر لکھا ہوا ہے:-

۱۔ کہتے ہیں کہ مرد مدینش (صاحب فقر) کی طاقت کا سرچشمہ صرف فقران عظیم ہوتا ہے۔ یعنی اسی کتاب پر عمل کرنے سے اس میں یہ غیر معمولی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ گلیم کتا یہ ہے کائنات سے، یعنی مرد مدینش زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہوتا ہے۔

۲۔ وہ اگرچہ بہت کم گفتگو کرتا ہے مگر گوید یعنی نمی گوید، لیکن اس کا وجود سینکڑوں شہریوں انسانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیتا ہے۔ دم سے سانس بھی مراد ہو سکتی ہے اور صحبت اور ہمتی بھی)

۳۔ وہ ضعیف اور سست ہمت لوگوں میں ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ ۴۔ وہ سلاطین و قہقاہ کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ اور بڑھ تو یہ ہے کہ اس کے بوسے کی ہیست اور سطوت سے تخت نشانی کا شے لگتا ہے یعنی شاہان وقت اس کے سامنے لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں۔

سلطان المشائخ حضرت نظام الدین ادلیا صاحب الہی دہلی کی زندگی اس شعر کی صداقت پر شاہد ہے سلطان جلال الدین خلجی، سلطان علاؤ الدین خلجی اور سلطان قطب الدین مبارک خلجی تینوں بادشاہوں نے حضرت موصوف کو اپنے دربار میں سلام کے لئے حاضر ہونے کا حکم دیا مگر انہوں نے کسی بادشاہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔

۵۔ جلال الدین خلجی نے پیغام بھیجا کہ اگر میری دالیسی پر آپ میرے سلام کو نہ آئے تو میں آپ کو زبردستی طلب کروں گا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جب وہ دالیسی آیا تو دلی سے کچھ ناصلہ پر خمیر زن ہوا۔ خرام نے عرض کیا کہ شاید کل آپ کو دربار میں جانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ہندو دلی دور است۔ یہ فقرہ ہی زمانہ سے ضرب المثل ہو گیا ہے۔ غریب کی اقور بات کیے بولا جاتا ہے۔

چنانچہ رات کے وقت یہ بادشاہ لکھنؤ کے محل کے نیچے دب کر مر گیا۔

(۱) علاؤ الدین خلجی نے چند مرتبہ درخواست کی کہ دربار میں تشریف لائے۔ لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ مجبوراً اس نے کھلا بھیجا کہ کسی دن میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ فقیر کے گھر کے دو دروازے ہیں۔ جب تم ایک دروازے سے داخل ہو گے تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔

(۲) مبارک خلجی نے بھی کئی مرتبہ آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اور جب آپ نے پیغم انکار فرمایا تو اس پر سخت نے کھلا بھیجا کہ اگلے چاند کی پہلی تاریخ کو اگر حاضر نہ ہو گے تو میرے سپاہی آپ کو کنال کشان حاضر دربار کریں گے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ چند روز بعد چاندات آئی۔ آپ کے خادم خاص خواجہ اقبال کا بیان ہے کہ اس رات کو نصف شب کے قریب ایک خاص حالت میں آپ چپٹ پر ٹپل رہے تھے اور یہ شعر ورد زبان تھا۔

اے رہ بہک چرا نہ نشستی بجائے خویش

باشیر پنجرہ کردی و دیری نہ ازے خویش

صبح کو خبر آئی کہ گذشتہ شب سلطان محبوب غلام خوشاں (ہندو) نے اپنے آقا کو قتل کر دیا۔ ذاعتبر و ایادلی الا (بصائر)!

۱۵۔ وہ اپنے جذبہ باطن (جنون کی بدولت انسانوں کے دلوں میں جوش و خروش کا طوفان برپا کر دیتا ہے۔ اور انہیں سلاطین کے جبر و قہر سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔

۱۶۔ وہ ایسی فضا پیدا کر دیتا ہے جس میں زبردست (مشاہین) زبردست (حام) سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی دولت مند یا صاحب ثروت آدمی میں کمزور کو سنانے کی ہمت نہیں ہوتی۔

ناروقی اعظم کی زندگی اس شعر کی بہترین تفسیر ہے۔ آپ کے عہد

نفاذ میں بلاشبہ غیر اور کبریٰ ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ بخوفِ طوالت
شواہد درج کر کے سے اختصار کرتا ہوں۔ ناظرین الغار بقا کا مطالعہ کریں۔
(۵) اس کا دل عشقِ الہی (حزبِ مصلوک) کی بدولت قوی ہو جاتا ہے
اور اسی لئے وہ سلاطین کے سامنے بلا خوف و خطر یہ کلمہ حق کہہ دیتا ہے
کہ اسلام ملکیت کا دشمن ہے۔ اس لئے میں تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم
نہیں کرتا۔

اسلام ملکیت کا مخالف اس لئے ہے کہ ملکیت اپنی اصل
کے اعتبار سے اسلام کی ضد ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ
ملکیت، انسانوں سے یہ کہتی ہے کہ ملک کے سامنے تسلیم کرو۔
اسلام انسانوں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے تسلیم کرو۔
چونکہ انسان ایک وقت میں ایک ہی آقا یا ملک کی اطاعت کر سکتا
ہے۔ اس لئے اسلام بجا طور پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ

لاملوکیت فی الاسلام

یعنی اسلام میں ملکیت کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔
چنانچہ علم کا تعلق ہے سب لوگ عالم ہوں یا عالمی اس حقیقت
سے آگاہ ہیں۔ کہ اسلام نے ملکیت کو حرام قرار دیا ہے۔ مگر سلاطین زمانہ

ملہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ ملکیت کے نشتر میں سرشار ہر کراچی اسلیت
کو ذرا نہیں کرتا ہے۔ اور اپنے طرزِ عمل سے خدا کا دعوٰی بن جاتا ہے۔ یعنی
جس طرح ذمہ داران نے زمانہ سے کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ وہ اپنے طرزِ عمل سے
لوگوں پر یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ دنیا کی تاریخ اس قسم کی
مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ کہ بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ سمجھتا ہے
نہیں میں صرف ایک مثال درج کر رہا ہوں۔ باقی حاشیہ صفحہ ۳۹۶ پر

کے منہ پر اس حقیقت کے اظہار کی جرأت صرف صاحبِ فکر میں پیدا
ہو سکتی ہے۔

(۸) اس کے دعوے ملتِ اسلام میں دینی حرارت پیدا ہو جاتی
ہے۔ اور اس کی ہیئت سے بڑے بڑے فرعونوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔
(۹) اور جب تک کسی قوم میں ایک صاحبِ فکر بھی موجود رہتا ہے تو
وہ قوم دنیا میں ذلیل و خوار یا مفتوح اور محکوم نہیں ہو سکتی۔

اس کے بی۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان! تو اس آئینہ
میں اپنی حالت دیکھ! مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ اپنے انور یہی
سنانِ فقر پیدا کر رکھ۔

تانا ترنا بخشد سلطان میں

یعنی اے مسلمان اگر تو اپنے اندر شانِ فقر پیدا کر لے تو
کارکنانِ قضا و قدر تجھے غلبہ و اقتدار (سلطانِ مبین) عطا
کر دیں گے۔

آخری شعر میں فقر کی ایک جامع اور مانع تعریف پیش کی ہے۔

(بقیرہ حاشیہ صفحہ ۳۹۵) جب ہمایوں نے چانانیر (گجرات) کے قلعہ کا محاصرہ کیا
تو اس کی فوج میں بہت سے باغی بھی تھے۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد اس نے مغرب
کی نماز قلعہ کی مسجد میں ادا کیا۔ شامت کے مارے امام نے پہلی رکعت میں
سورۃ النیل پڑھی۔ چونکہ ہمایوں باغی تھے لہذا اس لئے اس نے یہ بھی
کہ امام نے کچھ پر طنز و تشبیہ کی ہے۔ نتیجہ اس غلط فہمی کا یہ نکلا کہ جب
امام نے سلام پھیرا تو شاہ دین بنا ہونے حکم دیا کہ اس کا گناہ ملامت کو
ما تھی کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا جائے تاکہ دوسروں کے لئے سامانِ
عبرت مہیا ہو سکے۔ ۱۲

(ب) فقر ہی سے مسلمان میں شانِ بے نیازی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس
شانِ بے نیازی کی بدولت وہ ایسا نظامِ حکومت قائم کرتا ہے جوئی آدم
کے حق میں موجبِ برکت ہو جاتا ہے۔ یعنی اس حکومت میں کوئی شخص کسی
پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اور دین میں جس قدر قوت پیدا ہوتی ہے وہ اسی
شانِ بے نیازی کی بدولت پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب مملکت خدا کے علاوہ
کسی انسان کے سامنے سر نہیں جھکے تا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
دینِ اسلام کو قوت اور سر بلندی نصیب ہو جاتی ہے۔
خداوند کلامِ انبیاء دینِ اسلام کا تمام باطنی اور ظاہری خوبیاں
فقر ہی کے اندر پوشیدہ ہیں۔
دوسرا بند :-

اس بند کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملتِ اسلام میں
کاغذ و غایت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے
لئے اپنی تمام قوتوں کو وقف کر دے۔ تاکہ اس میں خدا کا بول بالا ہو سکے۔
(اسلامی حکومت قائم ہو سکے) جن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان غیر اللہ کی
غلامی سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکے گا۔ قرآنِ کریم کی یہ آیت
اس دعویٰ (تصور) کی صداقت پر شاہد ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۵ (۹۰-۲۴)
یَقِیْضُ اللَّهُ دِیْنَهُ جَنِّے اپنے رسول کو ہدایت اور دینِ حق دیکر
دنیا میں بھیجا۔ تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک
کیسے ہی ناغوش ہوں (یعنی مشرک ضرور مخالفت کریں گے)

کہتے ہیں کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہے کہ حق تم نے تمام روئے زمین کو میرے لئے مسجد بنادیا ہے۔ لیکن

کہتے ہیں :-

(۱) حکمت یعنی پاکیزہ ترین اخلاقی نصب العین

(۲) قوت یعنی بہترین سیاسی نظام

تھک گیا ہے؟ یہ فقر کی شانِ دلنوازی کا دوسرا نام ہے۔ یا
یوں سمجھو کہ فقر سے انسان میں پاکیزہ ترین اخلاقی اور روحانی صفات پیدا
ہو جاتی ہیں۔ جن کی بدولت انسان اپنا نصب العین حاصل کر سکتا ہے۔
اور وہ نصب العین جیسا کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں یہ ہے کہ انسان میں
خدا کی صفات کا عکس پیدا ہو جائے۔

قوت کیا ہے؟ یہ اسی فقر کی شانِ بے نیازی کا دوسرا نام
ہے۔ یعنی فقر کی بدولت انسان میں شانِ بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔
(بے نیازی کیا ہے؟ انسان کا بندوں سے بے نیاز ہو جانا) اور جب
وہ بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو ایسا نظام قائم کر سکتا ہے جس میں
کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے مرتلیم خم نہیں کرتا۔

بالفاظِ دیگر فقر کی بے نیازی سے دین میں قوت پیدا ہو جاتی ہے
اور اس قوت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان کسی بادشاہ کے سامنے مرتلیم
خم نہیں کرتا۔ اس شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ

(۱) فقر ہی سے مسلمان میں شانِ دل نوازی پیدا ہوتی ہے۔
اور اس شانِ دل نوازی کی بدولت اس کا وجود نبی آدم کے حق میں باعین
رحمت ہوتا ہے۔ اور یہی حکمت دینے ہے کہ دوسروں کے ساتھ محبت کا
بڑا ذکر ہو۔

۱۔ اس بات کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے :-

مسلمان کے ہمیں ہے سلیقہ دلنوازی کا چہ مروت حسنِ عالمگیر ہے مردانِ غازی کا

کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی یہ مسجد دوسروں کے قبضہ میں ہے لہذا مسلمانوں کو انتہائی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آقا و مولیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مسجد پر دوبارہ قابض ہو سکیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام روئے زمین میری مسجد ہے۔ اس ارشاد و تبلیغ کے دو مطلب ہیں۔

پہلا اور ظاہری مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے یا سجدہ کرنے کے لئے مسجد کی احتیاج نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کے (بزرگ) ہیں۔ اور یہ زمین بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ اس لئے وہ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی عبادت کسی عمارت کے وجود پر موقوف نہیں ہے۔

اگر مندرجہ چوتھوں کوئی ہندو، دیوی، کے درشن نہیں کر سکتا۔ اس طرح اگر گرجا نہ ہو تو کوئی عیسائی اپنی مقدس رسوم منسبی اور انہیں کر سکتا۔ لیکن ایک مسلمان ہر جگہ (جب وقت نماز آجائے) باغ یا نہر کرکڑا ہو سکتا ہے۔ دوسرا اور باطنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ہر کار و دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ساری دنیا کو (تمام روئے زمین کو) مسجد بنادو۔ یعنی ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرو۔ تاکہ ہر جگہ اللہ ہی کا قانون نافذ ہو سکے۔ اور ہر شخص آزادی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکا سکے۔ کوئی انسان کسی کو اللہ کی عبادت سے باز نہ رکھ سکے۔ یا اس کی اذان

ملے مناجات عالم قبل اسلام میں مسجد کی قید موجود تھی۔ مثلاً کوئی ہندو مندر (تخت) کی چار دیواری سے باہر اپنی پوجا پاٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نصاریٰ کے لئے نازوں سے کہہ دو انہیں ہر مذہبی گرجے کی مقدس عمارت کے اندر بیٹھ کراد کریں۔ حضور نے یہ کہہ کر تمام روئے زمین میری مسجد ہے مسلمانوں کو اس پابندی سے آزاد کر دیا ہے۔

یا نماز پر کوئی پابندی عائد نہ کر سکے۔

ابتداءً دوسرا مفہوم (جو حقیقی مفہوم ہے) مسلمانوں کے پیش نظر یہاں چنانچہ انہوں نے قید و کسر کی کثرت محض اس لئے اٹھ دینے کہ اللہ کے بندے ان خداؤں کی غلامی سے آزاد ہو سکیں۔ لیکن جب مسلمان خود ملوکیت کے غلام ہو گئے تو صرف پہلا مفہوم دماغوں میں باقی رہ گیا۔

اقبال کا مطلب اسلام یہ پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس کے افراد کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور مجبلاً ہوا سبق یاد دلایا کہ اے مسلمان! آج تمہارے آقا و مولیٰ کی مسجد کا خرد کے قبضہ میں ہے۔ اٹھو اور اُسے ان کے قبضے سے نکالو۔ یعنی تمام روئے زمین کو اپنے تصرف میں آؤ۔ تاکہ قرآن مجید کی وہ پیچیدگی پوری ہو سکے جو عیسیٰؑ میں پوشیدہ ہے۔ چونکہ ایک عرصہ سے مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ سرد ہو چکا ہے اور ان کی ذہنیت ترک جہاد کی طرف مائل ہو چکی ہے۔ اس لئے اقبال نے بجا طور پر ہمیں تنبیہ کی ہے کہ

اے کہ از ترک جہاد گوی، مگو
ترک این دیر کہن تفسیر او

ملہ چو کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں اللہ کی حکمرانی کے بجائے انہی حکمران قائم کر کے لال کنور کو ملک ہندوستان بنا دیا۔ اس لئے غرت الہی نے سکھوں کو غافل مسلمانوں کی تہذیب پر مامور کر دیا۔ اور سارے پنجاب میں باگ اذان پر پابندی لگا دی۔ بیکہ اٹھارویں صدی کے آخر اور نعت سکھ کے عہد حکمرانی میں سکھوں نے پنجاب کی اکثر مسجدوں کو دم خنجر برد سے آلودہ کیا اور نسخہ ہائے قرآن کو لاہر کے گرد و ادوں کا میٹر حیاں بنایا۔

(دیکھو سفر نامہ برٹین ۱۸۷۷ء) ملہ و ہندو لائن حلالہ

یعنی اے مسلمان! تو ترک دنیا کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ کیوں؟ اس لئے کہ تو اسلام کا پیرو ہے۔ وہ ترک جہاں کی بجائے تخیر جہاں کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اسلام کی رو سے ترک جہاں کا مفہوم ہی تخیر جہاں ہے۔ ذیل میں اس نکتہ کی وضاحت کی جاتی ہے۔

واقعہ ہو کہ دنیا کے اکثر مشہور مذاہب مثلاً جین دھرم، بودھ دھرم ہندو دھرم اور مسیحیت کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ

(۱) مادہ ناپاک ہے۔ کیونکہ بری اس کی ذات میں داخل ہے۔
(۲) دھم (اس لئے دنیا بھی) جو سرا سردی ہے) ناپاک ہے۔
(۳) اس لئے ترک دنیا لازمی ہے۔ اس کے بغیر انسان روحانی ترقی نہیں کر سکتا۔

اس معروضہ کی رو سے ترک دنیا کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا اور علاقہ دنیوی سے بکسر قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ یعنی ترک دنیا کے معنی ہیں واقعی ترک دنیا لفظاً و معنیاً۔

لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مادہ یا دنیا ناپاک نہیں ہے چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (۲۴-۲۵)
اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت خاص پیدا کیا۔ چونکہ قرآن حکیم کی رو سے تخلیق کائنات بالحق ہے۔ اس لئے یہ دنیا منبع شر یا ناپاک نہیں ہو سکتی۔

قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی تخلیق میں مصطلحات اپنی یہ ہے کہ انسان جو خلیفۃ اللہ ہے۔ اسے مستحق کرے تاکہ اس میں حکومت

الہیہ قائم کر کے خود اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر سکے۔

اس لئے قرآن حکیم انسان کو حکم دیتا ہے کہ پہلے اس دنیا کو مستحکم کرو پھر اس میں خدا کا قانون نافذ کرو۔

جس وقت انسان دنیا میں خدا کا قانون نافذ کر لیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتے گا کہ وہ اس کی تمام لذتوں کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ترک کر دے گا۔ مثلاً اس کے قبضہ میں کروڑوں روپے ہوں گے۔ مگر وہ بیت المال میں سے صرف اتنی رقم لیگا جو اس کی جائز ضرورتوں کے لئے کافی ہو سکے۔ بالفاظ دیگر وہ دنیا کا مالک ہوتے ہوئے اللہ کے لئے دنیا کو ترک کر دے گا۔ یعنی ترک دنیا اسلام میں بھی ہے۔ مگر اس کا مفہوم ہے تخیر دنیا۔ اب پڑھو یہ مصرع :-

ترک این دیر کہن، تخیر او

اگلے شعر میں اقبال نے خود اس شعر کی وضاحت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی رو سے دنیا سے چٹکارا حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ اسے اپنے قبضہ میں لے آؤ۔ پھر اسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ترک کر دو۔

غیر مذاہب ہمیں ترک دنیا کی تعلیم دیتے ہیں مگر ہمیں اس کی دلفریبی سے نجات نہیں دے سکتے۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہی یہ ہے کہ جب تک وہ کسی شے کو حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کا آرزو اس کے دل سے نہیں نکل سکتی۔ یعنی لہذا ہر ترک دنیا کے باوجود وہ مادیات میں ہوشیار رہتا ہے۔

لیکن اسلام چونکہ عین فطرت ہے۔ اس لئے وہ ہمیں یہ حکم دیتا

ہے کہ اسے مسخر کرو۔ اور جب وہ تمہارے قبضہ میں آجائے تو اسے اللہ کی خوشنودی کے لئے ترک کرو۔ اس طرح تم دنیا میں رہتے ہوئے مادیات سے بالاتر ہو جاؤ گے۔

ترک دنیا کا اسلامی مفہوم ذہن نشین کرنے کے بعد اقبال پھر مسلمان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے مسلمان یہ جان آگاہی، یہ مادی دنیا تو صبیہ مومن ہے۔ یعنی اللہ نے یہ دنیا پیدا کی ہے کہ اسے مسخر کرے۔ لہذا تیرا یہ کہنا کہ 'دنیا ترک کرو؟' ایسا ہی خلاف عقل ہے جیسا کہ باز سے یہ کہنا کہ اپنے صیہ کو ترک کرو۔

کچھ میں کہ میں آج تک نہ سمجھ سکا کہ مسلمان ان تمام حقائق سے آگاہ ہونے کے باوجود ترک دنیا کی طرف کیسے مائل ہو گیا۔

کیا اس شخص کی زندگی قابلِ انوس نہیں ہے۔ جو شاہین ہو کر شکار سے مجتنب ہو جائے؟ اور فھائے فیلگوں میں ہرزہ کے بجائے اپنے آشیانے میں سرنگوں بیٹھا رہے۔

تیسرے بند:-

یہ بند بہت غور طلب ہے کیونکہ اس میں اقبال نے فقر میں اور فقر کا فر میں جو فرق ہے اسے نہایت دلنشین انداز میں واضح کیا ہے۔

(۲) اسلامی فقر یا فقر میں کیا ہے؟ خود جواب دیتے ہیں کہ فقر مومن تو خیر کائنات کا دوسرا نام ہے۔ یعنی اسلامی فقر مسلمانوں کو دنیا پر آمادہ کرنا ہے مومن اس کائنات کو کیسے مسخر کر سکتا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ اسلامی فقر سے مسلمان کے اندر صفاتِ ابنِ زوی کا رنگ پیدا

ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ فقر کا فقر (غیر اسلامی فقر) کیا ہے؟ جنگل میں جا کر غلوت نشین ہو جانا۔ یعنی کافر لفظ ہر تارک الدنیا ہوتا ہے۔ مگر دراصل متروک و لردنیا ہوتا ہے۔ وہ خود دنیا کو ترک نہیں کرتا۔ درحقیقت دنیا اسے ترک کر دیتی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے قبضہ قدرت اور حیطہ اقتدار میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔

اس کے مقابلہ میں مومن حقیقی معنی میں ترک دنیا کرتا ہے۔ یعنی دنیا اس کے تصرف میں ہوتی ہے مگر وہ اسے ذاتی فوائد کے لئے استعمال نہیں کرتا۔ وہ اگر چاہے تو سونے کے برتنوں میں کھانا کھا سکتا ہے۔ مگر وہ چونکہ مادیات کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لئے نانِ جو میں پر تناعت کرتا ہے۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے اس کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ مگر وہ قوم کی اجازت کے بغیر اپنے استعمال کے لئے بیت المال سے دو توبے خیرد بھی نہیں لیتا۔ اس کے قبضہ میں دیا و حریر کے ملبوسات ہوتے ہیں۔ مگر وہ ایسی قیمتی پہنتا ہے۔ جس پر بانہ بارہ بیوند لگے ہوتے ہیں۔

اور اس ترک دنیا کے باوجود شاہانِ عالم اس کے نام سے لرزہ براندام ہو جاتے ہیں۔ اور خالو جان جیسا نامور سپہ سالار اس کے حکم سے سر مو اعراف نہیں کر سکتا۔ وہ لاکھوں انسانوں پر حکومت کرتا ہے۔ مگر غلہ کی پوری اپنے کا نہ دھ پراٹھا کر ایک غریب بٹو کے خمیر پہنچاتا ہے۔ (رحی اندر عنہ)

لے قابو بنا نا تحصیل حاصل ہے کہ یہ اشارہ جنابِ نادر حق اعظم کی طرف ہے۔

چونکہ کافر کا فقر اسے دنیا سے فراہم کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لئے وہ کسی غار میں جا کر غلوت نشین ہو جاتا ہے اور اپنی تمام زندگی سجاوٹ سکون و سرگرمی پر مبنی ہے۔ لیکن مومن چونکہ اعتدال کائنات کرتا ہے اور اس سلسلہ میں اسے یقینی طور پر باطل سے برسرِ جنگ ہونا پڑتا ہے۔ اس لئے اس کی زندگی سکون کے بجائے مسلسل جدوجہد ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ اکثر حالات میں میدانِ جنگ میں شہادت ہی ہوتا ہے۔

کافر اور مومن دونوں طالبِ خدا ہوتے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ کافر ترک دنیا کے ذریعے سے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مومن اسے حاصل کرنے کے لئے اپنی خودی کو سچائی کی فشان (سان) پر تیز کرتا ہے۔ یعنی مومن، قرآن (حق) کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی خودی کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اور جب خودی پختہ ہو جاتی ہے تو وہ باطل کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیتا ہے۔

بالفاظِ دیگر کافر، خدا کو سکونِ غار میں تلاش کرتا ہے۔ لیکن مومن اس کو جنگ میں ڈھونڈتا ہے۔

فقر کا فر یعنی غیر اسلامی فقر کی تعلیم یہ ہے کہ خودی، باطل یا فریب یا مایہ ہے اس لئے اسے فنا کرو۔ لیکن اسلامی فقر اس کے برعکس یہ تلقین کرتا ہے کہ خودی حق ہے اس لئے اس کی تربیت کے لئے مرتبہ کمال تک پہنچا دو۔ ذیل میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔

سلاہ یہی درجہ ہے کہ جن دھرم، بدھ دھرم اور ہندو دھرم میں شہید کے لئے کوئی لفظ نہیں۔ یہ مذاہب راہِ خدا میں جان دینے کے تصور ہی سے نا آشنا ہیں۔

آں خودی را کشتن و دا سوختن
ایں خودی را چوں چراغ افروختن

یعنی فقر کا فرانہ (غیر اسلامی فقر) خودی کو فنا کر دینے یا نیت و نابود کر دینے کا نام ہے۔ مگر فقر مومنانہ (اسلامی فقر) اسے مرتبہ کمال تک پہنچا دینے کی تلقین کرتا ہے جہاں پہنچ کر وہ مثلِ چراغ متور ہو جاتی ہے۔

داخل ہو کر ہندوستان کے تمام مذاہب اور مدارس فکر کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ زندگی سراپا دکھ، مصیبت، رنج و غم ہے۔ اس لئے یہ دنیا اپنی ذات کے اعتبار سے سحر (Suffer) ہے۔

(۱) ہندو دھرم، بودھ دھرم اور جین دھرم تینوں مذاہبوں کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ دنیا بدی کا گھر ہے۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ ہم اس قید میں کیوں کر داخل ہو گئے۔ لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اس سے رہائی کیونکر حاصل کر سکتے ہیں۔

(۲) ان تمام مذاہب کی بنیادی تعلیم کا نقطہ آغاز خدا نہیں ہے۔ بلکہ ذاتی تجربہ یا مشاہدہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رنجِ انسانی زندگی دکھ سے معمور ہے۔ کلیش سے بھر پور ہے۔ دنیا یا اعتبار ذات سراپا شر اور بدی اور برائی ہے۔

(۳) اسی کی بنیاد خواہشِ زبیت پر ہے۔ اس لئے ان کے دکھ کا بنیادی سبب خواہش ہے۔

(۴) لہذا خواہش، آرزو، تمنا یا ارادے کو فنا کرو۔

(۵) ہندوستان کے تمام مدارس فکر کی بنیاد دکھ کے احساس

ہر ہے۔ چنانچہ ساکھ کرک مصنف لکھتا ہے۔
"دکھ نرے ابھی گھاتت جگر میں تندھے گھٹک ہینو۔"
یعنی فلسفیانہ غور و فکر کا آغاز دکھ کی تین قسموں کے احساس سے ہوتا ہے۔

ہندو فلسفہ میں دکھ کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) ادھیانک یعنی ذہنی یا روحانی دکھ۔

(۲) ادھی بھوتک یعنی جسمانی دکھ۔

(۳) ادھی دیوک یعنی حادثاتی یا اتفاقی یا عارضی دکھ۔

(۴) اس فنیطیت (Pessimism) کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ تیاگ کو بہترین طرز حیات یقین کیا جائے۔ واضح ہو کہ تیاگ کو عرف عام میں ترک دنیا یا رہبانیت کہتے ہیں۔

(۵) رہبانیت کے مشہور علمبردار سوامی دوکیناند کا مشہور قول ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ دنیا کیسے موجود ہو گئی؟ کوئی فلسفہ اس گتھی کو نہیں سلھا سکتا۔ لیکن میں اس جیل خانے سے رہائی پانے کا طریقہ ضرور جانتا ہوں۔ اور رہائی پانا ہمارے لئے اشد ضروری ہے۔

لے شوپن ہارور (جرمنی فلسفی) کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ دنیا سراسر شر ہے۔
ادو ایشیا زیمیت (WILL To LIVE)
لے۔ واضح ہو کہ سوامی جی نے کچھ کہا ہے یہی دیدانت فلسفہ کی الف ب تے ہے۔ اس کے برعکس اسلامی تصوف (فلسفہ وحدۃ الوجود) کی تعلیم یہ ہے کہ (۱) یہ دنیا حق کے اسماء صفات کی تجلیات ہیں ہم کا (دوسرا نام ہے۔ بقول شیخ اکبر (باقی صفحہ پر)

(۶) مکمل طور پر ترک دنیا ہی زندگی کا بلند ترین آرڈر (نصب العین) ہے اس کو اصطلاح میں سناس کہتے ہیں۔

(۷) اسی لئے ان تمام مذاہب نے تجرید (عورت سے بیگانگی) کو تامل و ترقی یا نکاحی زندگی سے افضل قرار دیا ہے۔

(۸) اگرے اعراض کیا جائے کہ اگر تجرید اور ترک دنیا کو دستور حیات بنایا جائے تو پھر فوج، حکومت، سلطنت، تجارت، صنعت، حرفت، اسکول، کالج، ٹیکسٹ بک، کارخانے، دفاتر، سینما، اوپرا، ٹھیٹر، رقص و سرود، ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، غرضکہ زندگی کی ساری گچھا گچی اور روحانی ہی ختم ہو جائیگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تجرید (تجرید) کا بدولت دنیا میں تواجد و تناسل کا سلسلہ بند ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟

اگر اس طرح سارے انسانوں کو مکنتی حاصل ہو جائے تو پھر اور باقی کیا کیا رہ جاتا ہے۔ جس کی آرزو کی جائے؟ اگر دنیا ختم ہو جائے

صحت کا بقیہ عاشرہ :- ادو وجود مطلق بتقاضائے صفت جو خویش، بصورت اعیان ثابتہ جلوہ گر ہوتا رہتا ہے۔

(ب) یہ دنیا جیل خانہ نہیں ہے کہ حق کی صفت جو دردم کا ظہور ہے۔

میں مکرم خلق تا سودے کتم

بلکہ تا ہو بندگانی جو دے کتم

اس لئے وحدۃ الوجود کے اسلامی عقیدے کو دیدانت فلسفہ سے

ماخوذ سمجھنا دونوں سے عدم واقفیت کی دلیل ہے۔ ۱۲-

تو دوسرے لفظوں میں مقصد زندگی حاصل ہو جائے لے
نوٹ :- منی کی اسجیل ۱۶-۱۰ تا ۱۲ میں مخلصوں کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔ (۱) جو مان کے بیٹ سے نام و پیدا ہوتے ہیں (۲) جن کو دوسرے لوگ مخلص (بھوپڑا) بنا دیتے ہیں۔ (۳) جو آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لئے خود اپنے آپ کو (مخلص) نام و بنا لیتے ہیں۔ نیز آرتھیوں ۸-۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ پورس نے بھی تجرید کو تامل پر ترجیح دی ہے چنانچہ ۷-۷ میں وہ کہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ میری ہی طرح زندگی بسر کریں۔ پھر ۸-۷ میں کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری غیر شادی شدہ افراد اور رانڈ عورتوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ میری طرح رہیں تو بہتر ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مسیحیت نے بھی ہندو دھرم کی طرح رہبانیت ترک دنیا اور تجرید کو گہری زندگی سے بہتر قرار دیا ہے۔

۹۔ ہندوستان کے تمام مذاہب نے باستانائے چارواک مت، فنیطیت اور رہبانیت کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ مٹرا این مٹرا اپنے مقام فنیطیت اور زندگی کا نصب العین میں لکھتے ہیں کہ ہمارے (ہندی) مذاہب اور مدارس فکریں تصور خدا قدر مشترک نہیں ہے۔ بلکہ فنیطیت اور رہبانیت قدر مشترک ہے۔ اور یہی ہمارے کلچر کا سنگ بنیاد ہے۔ یہی ہماری تہذیب کی روح ہے۔

دیدانت جس میں وحدت الوجود کی تعلیم دی گئی ہے۔ ساکھ ویشی جس میں خلا کا انکار کیا گیا ہے۔ نیائے ادو ویشیک جس میں خلا محض

لے دیکھو مٹرا کے۔ این مٹرا کا مضمون شائع شدہ در دیدانت کیمری ۱۹۲۵ء

نمت کارن (علت فاعلی) ہے۔ عنایاں بودہ دھرم جس میں خدا کے علاوہ روح (نفس ناطقہ) کا بھی انکار کیا ہے۔ اور جن دھرم جو صاف لفظوں میں خالق و صانع کائنات کا منکر ہے۔ یہ تمام مذاہب تین بنیادی اصول پر متفق اور متحر ہیں۔

اصل اول :- زندگی سراپا دکھ اور عذاب ہے۔

اصل دوم :- ہمارے دکھ کا کارن (سبب) آرزو ہے جسے ترش لکھتے ہیں۔

اصل سوم :- مقصد حیات، اس دکھ کا ناش کرنا۔

خلاصہ کلام ایک۔ مقصد حیات میں کامیابی صرف تیاگ (رہبانیت) سے ہو سکتی ہے۔ اور تیاگ رہبانیت کا مطلب ہے خواہش کو فنا کر دینا۔ یعنی اپنے آپ کو فنا کر دینا۔

ب۔ ایں خودی را کتن و واسوختن

اس ضروری تہید کے بعد اب ہم ہندوستان کے مختلف مذاہب کی راہبانہ تعلیم کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

ہندو دھرم :- ہندو دھرم میں جن قدر فلسفیانہ مدارس فکر قائم ہوئے سب نے زندگی کو ایک قسم کی قید قرار دیا ہے۔ یعنی روح انسانی ساقی گناہوں کی وجہ سے جسم کی قید میں آکر سزا بھگت رہی ہے۔ بشریہ (جسم) آتما (روح) کے لئے منزلہ قید خانہ ہے۔ (اس لئے موجب تنک روح اس قید خانہ سے ہمیشہ کے لئے رہائی حاصل نہ کرے۔ ہمارے دکھ کا خاتمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ترک دنیا (رہبانیت) کے ذریعہ سے روح از جسم کے اس تعلق کو ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی۔

(۱) رکھ کا سبب بندھن (ربط جسم و روح) ہے۔
(ب) ادب سے بندھن ٹوٹ نہیں سکتا۔ جب تک گرم (دل) کا سلسلہ جاری ہے۔

(ج) اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک آرزو (ترش) باقی ہے۔
(د) اس لئے آرزو کو ختم کر دو۔ زندگی خود بخود ختم ہو جائیگی۔ کیونکہ جب آتما اس جسم کی قید سے آزاد ہو جائیگی تو ملکیت ہو جائیگی اور کسکی یافتہ روح دوبارہ جسم کی تید میں ہرگز نہیں آئے گی۔ یعنی پھر اس پر دنیاوی زندگی کا اطلاق نہیں ہو سکے گا۔ بالفاظ دیگر دنیاوی زندگی کا خاتمہ بالآخر ہو جائیگا۔

یا یوں کہئے کہ ہندو دھرم کی رو سے زندگی بہت بڑی لعنت ہے اس لئے ہر عقلمند آدمی کا فرض منصبی (اخلاقی آدش یا نصب العین) یہ ہے کہ وہ اس لعنت سے نجات حاصل کرے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد صرف نفی حیات ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ زندہ رہتے ہوئے کوئی شخص بھی زندگی کے لوازم (دکھ درد رنج غم تلخی پریشانی، مصیبت، کلیش) سے نجات نہیں پاسکتا۔ زندگی نام ہی ہے دکھ کے غیر محتمم سلسلہ کا۔ حیات نام ہی ہے غم و اندوہ کی مسلسل داستان کا۔ لہذا جس طرح ممکن ہو اس زندگی کا خاتمہ کر دینا چاہئے۔

۱۔ واضح ہو کہ یہ تعلیم سراسر غیر اسلامی ہے اس لئے اقبال شاعری ساری عمر اس کے خلاف جہاد میں لبرکروی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقبال جس تصوف کے خلاف ہیں وہ اسلامی نہیں بلکہ غیر اسلامی ہے جو ترک دنیا و سہائیت (فطرت) باقی مٹا کر

چنانچہ پورو کا نسا درشت کا تعلیم یہ ہے کہ مکوش (نجات) نام ہے دھرم اور ادھرم (حرکت اور سکون) کے خاتمہ کی برو جت جسم کے پورے طور سے فنا ہو جا نا۔ جو شخص مکوش کا طالب ہے وہ سب سے پہلے گرم (اعمال) کا خاتمہ کرنا ہے۔ بعد ازاں کامل ریاضت اور صحیح علم کا برو جتانی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لینا ہے۔

جین دھرم ۱۔ جین دھرم کی تعلیم یہ ہے کہ زندگی اور شخصیت دونوں کی نفی کر دی جائے۔ کیونکہ یہ زندگی دکھ اور مشیت ہے۔ اور دکھ سے نجات پانا ہی مقصد حیات ہے۔ اور چونکہ دنیا سے علاقہ یا سمبندھ رنج و غم کا سبب ہے اس لئے ترک دنیا بہتر ہے۔ مگر زندگی ہے۔ جین دھرم ۲۔ اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مذہب یا برتاؤ کو حاصل نہ کر سکے۔ اور ریاضت و ترک لذت پر بھی قادر نہ ہو سکے تو اسے خودکشی کر لینی چاہئے۔

بقیہ جاثیلہ ۱۔ سکون مغنی اور اپنی سکینی اور مردی کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ وہ خود طنز و انداز میں کہتے ہیں۔ اے مردھو! جبکہ وہ قوت نہیں حاصل کیا ہے تو کسی غار میں اللہ کو کر یا د

مکینی، محکومی، دھرمی، جابرجی کا یہ تصوف چودہ اسلام کو ایجاد۔ یعنی اسلام اس تصوف کا حامی نہیں ہے جو انسان کو بے عمل اور ضلوت نشین اور تارک الدنیا بنا دے اس کے برعکس اسلامی تصوف انسان کو سلطان الہند و جہین الدین (جمیری) اور سلطان المشائخ سلطان نظام الدین اولیا، دہلی بنا دیتا ہے۔

۲۔ تفصیل کیلئے دیکھو تاریخ فلسفہ، جلد دوم ص ۲۴۴ نوٹ ۱۱۱ کا مطالعہ کریں۔ مطبوعہ ۱۹۳۵ء

ذیل میں ایک جینی راہب کی زندگی کا ہر گرام درج کیا جاتا ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جین دھرم میں زندگی اور شخصیت کو فنا کر دینا چاہا ہی نہیں ہے۔ بلکہ سبھی مقصد حیات ہے۔

۱۔ گیم جینی راہب کے لئے ہر مردی ہے کہ برہنہ رہے۔ لوٹے مورچوں اور کتابوں کے علاوہ کوئی سامان اپنے پاس نہ رکھے۔ زمین پر سوئے۔ دن رات میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھائے۔ وہ بھی کھڑے ہو کر جم کے بال اپنے ہاتھ سے اکھڑ دے کسی جاندار کو اپنا نہ پہنچائے۔ کبھی شادی نہ کرے۔ روپے پیسے کو ہاتھ نہ لگائے۔ بلا ضرورت گفتگو نہ کرے۔ اپنے دل کو لغت اور محبت کے جذبات سے خالی کر دے۔

۲۔ بوجھ دھرم ۱۔ بوجھ دھرم دراصل راہبانہ نظام ہے۔ اور دنیا میں رہبانیت کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اس کا بنیادی تعلیم یہ ہے کہ زندگی سراسر دکھ ہے۔ نہ قدر ہے نہ روح۔ جسے عرف عام میں روح کہتے ہیں وہ دراصل گیان دکھا (شعور کا تسلسل) ہے۔

۳۔ ہماری مہتی کا سبب خواہش زلیت ہے۔ لہذا نجات (مکتی) اس کی نفی کا نام ہے۔ پیدا ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا نروان (نہیتی) سب سے بڑا نصب العین ہے۔ خواہشات کو فنا کر دو تاکہ پیدا کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ نروان کا مطلب ہے بچہ جانا یا ٹھنڈا ہو جانا۔ نجات کے لئے جبر و (عورت سے دور رہنا) ضرطہ ہے۔ کیونکہ عائلی زندگی

۱۔ تفصیل کیلئے دیکھو تاریخ فلسفہ، جلد اول ص ۳۷ تا ۴۴ نوٹ ۱۱۱ کا مطالعہ کریں۔ مطبوعہ لندن ۱۹۳۵ء

سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ اور خواہش سے انسان یا ربا پیدا ہوتا ہے۔ خواہش کو فنا کر دو تاکہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی

اسلامی اور غیر اسلامی فقیر میں امتیاز کے بعد اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب صاحب فقر (مومن) خودی کی محفئی طاقتوں کا مظاہرہ کرتا ہے تو زمین آسمان میں لرزہ پڑ جاتا ہے۔ آئندہ شعر میں "فقر عیاں" کی مثال دی ہے کہ جنگ بھرا اور جنگ جہنم میں مسلمانوں کو جو کامیابی ہوئی وہ اسی لئے کہ انہوں نے خودی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بالفاظ دیگر "فقر کا فقر اسے غار کا طرف ایسا ہے جہاں وہ خلوت میں بیٹھ کر اپنی شخصیت کو فنا کر دیتا ہے۔ لیکن مومن کا فقر اسے میدان جنگ میں لے جاتا ہے۔ جہاں وہ اپنی شخصیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ زندہ رہا تو غازی اور مارا گیا تو شہید یعنی دونوں صورتوں میں اسی کی حیات ہوتی ہے۔

آخری شعر میں اس تلخ حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جب سے مسلمانوں نے میدان جنگ میں اپنی شان فقر کا مظاہرہ کرنا ترک کر دیا تو ان کی زندگی میں شان جلال بھی باقی نہ رہی۔

چوتھا بند :-

عصر حاضر کے مسلمانوں کی غیر اسلامی زندگی پر ناگرم کرتے ہیں۔ کہ افسوس! آج فقر (لالہ) کی تلواریں مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کا تلافی کی صورت یہ ہے کہ مسلمان خیر اللہ کی محبت اپنے دل سے نکال دیں۔

اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے مسلمان تو کب تک یہ بیغیرتی کی زندگی

بسر کرنا رہے گا؟ یہ زندگی تو دراصل موت ہے۔

اللہ کا بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کرے۔ یعنی اپنے اندر شانِ فقر پیدا کرے۔ جب مسلمان اپنے اندر شانِ فقر پیدا کر لے گا تو گویا دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نور حق کی روشنی میں دیکھے۔ نور حق کی روشنی میں دیکھنے کا مطلب ہے اپنے اندر ایمانِ کامل پیدا کرنا۔

بالفاظِ دیگر وہ اپنے آپ کو اس معیار پر چاہے جو آنحضرت صلعم نے اس کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اور وہ معیار عشقِ رسول ہے۔ یعنی ایمانِ حقیقی معنی میں مومن اس وقت ہوتا ہے جب حضور کی محبت تمام محبتوں پر غالب آجائے۔ جب مومن میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی وہ دنیا جس میں انسانوں کے قانون کے بجائے اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے۔

چنانچہ ان بندوں :- افسوس مسلمان قوم پر کہ دنیا میں ذلت و خوارگی کا زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایک عرصہ سے اس میں میر و سلطان تو پیدا ہو رہے ہیں مگر کوئی دہلوی (صاحبِ فقر) پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمانانِ عالم کی موجودہ حالت ناگفتہ بہ ہے۔

عمر اس قیامت اندرونِ سینہ بہ

اب رہے ہندوستان کے مسلمان تو ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں۔ اور اس کی خاص سہ اقبال نے یہ کتاب مسلمانوں میں لکھی تھی جب پاکستان معرضِ وجود میں نہیں آیا تھا۔ لہذا اس نیکو پڑھنے و سنتے اسی زمانہ کو مد نظر رکھیے۔ ۱۲

دہ یہ ہے کہ مذکوروں سے ان میں کوئی مرد با خدا پیدا نہیں ہوا ہے۔

جو ان کے اندر ذوقِ یقین اور جذبہٴ جہاد پیدا کر سکتا ہو۔ (۲) فقدانِ یقین کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود دین سے بدظن ہو گئے۔ یعنی اب ان کے دلوں سے یہ حقیقت محو ہو چکی ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں تو دوبارہ نکلا پر غالب آسکتے ہیں۔ واضح ہو کہ قرآن حکیم نے واضح الفاظ میں مسلمانوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ **وَأَنْتُمْ أَكْأَنُكُلٍ بَدَسٍ** (صوفی ص ۳-۱۱۳)

اگر تم اپنے اندر سچا ایمان پیدا کرو تو بلاشبہ تم ہی غالب رہو گے۔ چونکہ وہ ایمان سے محروم ہیں۔ اس لئے خود ہی اپنے بہتر بن گئے ہیں۔ یعنی ان کی ذلت اور محکومی کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ ذوقِ یقین سے بیگانہ ہیں۔

تین صدیوں سے یہ ذلیل و خوار قوم عشقِ رسول (سوزنا ندردن) کے بغیر زندگی بسر کر رہی ہے۔ واضح ہو کہ اقبال نے اپنی یہ تصنیف میں علانیہ لکھا ذلت اور محکومی کا یہی ایک سبب بیان کیا ہے کہ ان کے قلوب عشقِ رسول سے خالی ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ارمغانِ حجاز میں لکھتے ہیں :-

سب سے پیشوا خدا بگر ستم زار

مسلمان چرا زارند و خوارند

زرا آمد نمی دانی کہ این قوم

دلے دارند و محبوبے نزارند

چونکہ ان کے قلوب محبتِ رسول سے خالی ہو چکے ہیں۔ اس لئے ان کی حالت یہ ہے کہ

عمر لپٹ فکروں نہاد و کور ذوق

یعنی ان کا حوصلہ لپٹ ہو چکا ہے۔ طبیعت (دنی چیزوں کی طرف مائل ہے اور مذاق بگڑ گیا ہے۔ یعنی نیکی اور بدی میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ چونکہ ان کے مذہبی پیشوا خود عشقِ رسول کی نعمت سے محروم ہیں اس لئے ان کے حلقہ ہائے درس و تدریس میں سب کچھ ہے مگر عشقِ رسول کی تلقین نہیں ہے۔

عقائد کی خرابی (درشتی اندیشہ) نے انہیں زندگی کے ہر شعبہ میں ذلیل و رسوا کر رکھا ہے۔ اور اسی لئے وہ فقر و بندگی کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ بلکہ اپنے آپ سے بیزار ہیں۔

چونکہ وہ اپنے مقام سے بیگانہ ہیں۔ یعنی چونکہ وہ اس حقیقت سے نا آشنا ہیں کہ اللہ نے انہیں ساری قوموں کا سردار بنایا ہے۔ اس لئے ان میں انقلاب برپا کرنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔

واضح ہو کہ اسلام دراصل ایک انقلابِ آفرین نظامِ حیات کا نام ہے۔ یعنی اسلام اپنے پیروؤں کو یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا کو ملوکیت کی نعمت سے آزاد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان شہرِ بکین ہو کر ملوکیت کو دنیا سے مٹا دیں۔ بالفاظِ دیگر دنیا میں انقلاب برپا کر دیں لیکن یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنے منصبِ در مقام سے آگاہ ہو۔ ادا کا ہی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ اس آیت کے مفہوم پر غور کریں۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَتَقَدَّرَ لَهُ نَصْرُهُ يَوْمَ بَدْرٍ (۳-۱۱۰)

اے مسلمانو! تم بہترین امت ہو جو پیدا کی گئی ہے بنی آدم کے دُعا کے لئے۔ تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اور تمہارے اندر یہ طاقت اس لئے پیدا ہوئی ہے کہ تم اللہ تم پر ایمان رکھتے ہو۔

گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے پیدا کیا تھا کہ ہم انسانوں کو نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خود دوسروں کے غلام ہیں محکوم ہیں بلکہ قوتِ کایموت سے کئے کافروں کے ممنون احسان ہیں۔

ہم دوسروں کو توبہ سے کیا روک سکتے ہیں۔ خود ہر قسم کی بدی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ اس معاملہ میں دنیا کی کوئی قوم ہماری برابری نہیں کر سکتی۔ اخلاقِ نبوی کے اعتبار سے ہم ششِ ائمہ کے مصداق ہیں۔

چونکہ مسلمان مرد و خیر (اللہ کا دوست) کی صحبت اختیار نہیں کرتے اس لئے مایوس، شکستہ دل اور صداقت سے بیگانہ ہو گئے ہیں اس زمانہ کے مسلمان 'رو کردہ مولا' یعنی مروجہ بارگاہِ ایزدی ہیں۔ نیز مفاسد ادا اپنے خالق سے غافل ہیں۔

ان کی حالت یہ ہے کہ نہ ان کے پاس دولت ہے جو کوئی بادشاہ

لے تفصیل کا تو موقع نہیں ہے۔ صرف اسی بات سے ہماری اخلاقی اپنی کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے علاوہ دنیا کی کوئی قوم اپنی عبادت کا پلو سے جو تیاں نہیں چراتی۔ اور نہ کسی قوم کے مرد عورتوں کی سی وضع و قطع اختیار کرتے ہیں۔

اس کے حصول کی غرض سے ان کی طرف متوجہ ہو۔ اور ان کے غلبہ میں ایمان کا نور ہے جس سے محروم کرنے کے لئے شیطان ان کا جانب مائل ہو۔

ان کی دینی اور روحانی پستی کا یہ عالم ہے کہ جو شخص ان کی اصلاح کا مدعی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ روحانیت کے اعتبار سے میں کسی دلی (مثلاً بائیزبسطامی) سے کم نہیں ہوں جو یہ کہتا ہے کہ خدا مجھ سے سکلام ہوتا ہے وغیرہ الگ... اس کا حال یہ ہے کہ وہ حکومت برطانیہ کو رحمت ایزدی قرار دیتا ہے... وہ لڑائی (انگریزوں) کا مدیہ ہے... انگریزی حکومت کی بقا کے لئے دست بردار ہے... انگریزوں کو آؤنی اکاہر منکھ کا مصداق سمجھتا ہے... اور اپنی جماعت کو برطانیہ کا "خود کا شتہ" پورا قرار دیتا ہے۔

اس شخص نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ اگر تم انگریزوں کی غلامی پر قائم رہو گے تو دین اسلام کو بہت رونق حاصل ہو جائیگی اور زندگی کے طالب ہو تو خودی سے بیگانگی اختیار کرو۔ یہ ہے اس تعین کا خلاصہ! اس نے حکومت اعتبار کو رحمت قرار دیا اور انگریز حکومت (کلیسا) کی شان میں تعصید خوانی کرنے کرتے رہا۔ یہ ہے اس کی مصلح کا مرتبہ۔

چھٹا بند :-

اے مسلمان! اے وہ مسلمان جو ذوق و شوق یعنی عشق رسول سے بالکل خالی ہو چکا ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ عصر حاضر نے تیرے اور

تیری قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

عصر ما، مارا زما، بیگانہ کر د

یعنی اس دور مادیت نے جو ہندوستان میں انگریزی حکومت کی بدولت مستحکم ہوا، ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا۔ اور جب ہم اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے قلوب جمال مصطفیٰ یعنی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی خالی ہو گئے۔ یعنی مادیت نے ہمیں اس قدر اندھا کر دیا کہ اب ہمیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر کائنات میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ اگر حضور ہماری نگاہوں میں محبوب ہوئے تو ہم حضور کے دشمنوں سے سوالات نہ کرتے۔ ان کے آگے دست سوال دراز نہ کرتے ان کا لباس۔ ان کی وضع قطع اور ان کی زبان اختیار نہ کرتے۔ مختصر یہ کہ ان کی غلامی پر رضامند نہ ہوتے۔

اب آج سے سو سال پہلے تک ہمارے اسلاف اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ دل بدل جائی گے تعلیم بدل جائے

مگر خدا بھلا کرے غفران مآب آنر سیر سید احمد خاں بہادر ستارہ ہند کا اور خان بہادر مولوی بشیر الدین کا جنہوں نے نئی گزشتہ اور آٹھویں انگریزی درجہ عالم کر کے مسلمانوں کو ترقی کی جاٹ لگا دی۔ چنانچہ اکبر الہ آبادی نے ان بزرگوں کی خدمت میں یوں شراج تھیں ادا کیا ہے کہ

یکوں کہتے ہو اے بھائی نہ مل جائے مادا ہے
خدا کے فضل سے اب تو علی گڑھ ہے ٹاڈا ہے

اکبر

لیکن جب ہمارے سینے عشق رسول کے سوز سے محروم ہو گئے تو آئینہ سے جو ہر آئینہ بھی رخصت ہو گیا۔

اس مصرع میں آئینہ کنایہ ہے مسلمان سے اور جو ہر آئینہ کنایہ ہے عشق رسول سے

افسوس تو نے اس عصر مادیت کی روح کو نہ پہچانا تو نے یہ نہ سمجھا کہ انگریزی حکومت تجھے تہذیب و تعلیم کے پردے میں دین سے بیگانہ بنا رہی ہے۔ اس لئے تو کالج میں داخل ہوتے ہی اپنی مہنتی سے بیگانہ ہو گیا۔ یعنی تہذیب مغرب کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ چونکہ اس مادی تہذیب کے طلسم (ہیچاک) میں گرفتار ہو کر دین اسلام سے بیگانہ ہو گیا۔ اس لئے اس دین کی سر بلندی کے لئے جو وجہ کی کوئی آرزو تیرے دل میں پیدا نہ ہو سکی۔

اے مسلمان! دین اسلام سے بیگانگی کا یہ شیعہ ترک کر دے تو کیوں از خود رفتہ ہو گیا ہے؟ ذرا اپنی حالت کا جائزہ تو لے! ذرا ایک گھڑی کے لئے اپنے غیر سے (انگریزی تہذیب سے) قطع تعلق تو کیا تو کمب تک خوف و ہراس میں زندگی بسر کر گیا... اپنا مقام پہچان اور عزت کی زندگی بسر کرنے کا سامان کر۔

جب سر بلندی کی صورت (شاخ بلندی) موجود ہے تو ذلت کی زندگی (شاخ گلی) پر کیوں قناعت کر رہا ہے۔

اے مسلمان! تو شاہین ہے اس لئے زاغ وزغن کے ساتھ اپنی زندگی دالبتہ مدت کر ملکہ

نولینق را تیزی شمشیرده باخورد در کعب تقدیرده

یعنی پہلے اپنی خودی کو چختہ (اور خودی کی چنگی عشق رسول پر موقوف ہے) اس کے بعد سرگرم عمل ہو جا۔ یعنی باطل کا مقابلہ کر اور نتیجہ خدا (تقدیر) پر چھوڑ دے۔

واضح ہو کہ اس شعر میں اقبال نے صحیح اسلامی زندگی کی تصویر کھینچ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوتا تو وہی ہے جو خدا چاہتا ہے (اسی کا نام تقدیر ہے) مگر اسلام نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ مسلمان کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لئے اپنی سی تدبیر ضرور کرے اور حتی المقدور جدوجہد کے بعد نتیجہ یا فیصلہ یا انجام خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔ انسان حشیت (ایزوی) (تقدیر) کو تو بدل نہیں سکتا۔ مگر اپنی سی جدوجہد تو ہر حال دہر صورت کر سکتا ہے۔

خلاصہ کلام اینکه اقبال نے اس شعر میں تدبیر انسانی اور تقدیر ایزدی دونوں کو بڑی خوبی کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا ہے۔ اسلام نہ تو انسان کو مجبور و محض قرار دیتا ہے اور نہ تادم مطلق پہلی صورت میں قربت باطل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صورت میں خدا بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لئے قرآن نے تدبیر اور تقدیر میں ایک خوشگوار امتزاج پیدا کر دیا ہے۔ جس کی بدولت خدا کی خدائی بھی برقرار رہتی ہے۔ اور انسان کی آزادی بھی برقرار رہتی ہے۔ اور بات سمجھی یہی ہے کہ ایمان جبر اور اختیار کے درمیان ہے۔

چنی فرمودہ سلطان بدر راست

کہ ایمان در میان جبر و قدر است

اے مسلمان! میری بات پر یقین کر کہ تیرے اندر ایک سیل ہے پناہ

پیشہ ہے۔ یہ سبیل کنایہ ہے عشق رسول سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر
تو عاشق رسول یعنی مجھے معنی میں مسلمان بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت
اور کوئی حکومت تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

لیکن اس نکتہ کو بھی یاد رکھ کہ سیلاب کا وقار اس کی نا آسودگی
یعنی مسلسل حرکت (سیلاب) پر موقوف ہے۔ جو سیلاب کسی جگہ
یا کسی وقت رک جائے وہ اپنی ہستی اس وقت اور اسی جگہ کھودیتا
ہے۔ پھر اس پر سیلاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ سیلاب ہی
نہیں رہتا۔ بلکہ تالاب (ساکن پانی) بن جاتا ہے۔ اور سب جانتے ہیں
کہ سیلاب اور تالاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

عمر چر نہایت خاک را با عالم پاک
اسی طرح مسلمان نام ہے مرد مجاہد کا جو ہر وقت اور ہر جگہ
جدوجہد میں مصروف رہتا ہے۔ اگر وہ جہاد ترک کر دے تو پھر اس پر
مسلمان یا مومن مجاہد کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ مسلمان ہی نہیں
رہتا۔ کافر بن جاتا ہے۔ اسی نکتہ کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے۔
ظہر یک نفس آسودش نابودن است

ملہ ہی وجہ ہے کہ فتح علی خاں (سلطان ٹیپو شہید) تادم آخر جہاد کرتا ہوا اور
اس مرد مومن نے نظام علی خاں (نظام حیدر آباد) کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے
سپاہی کی موت قبول کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آخر الذکر ۱۸۵۷ء میں ہمیشہ کے لئے مر گیا۔
اور سلطان کے نام کا نوبت ابھی تک دکن میں نہج رہا ہے۔ اور پیشہ
بجی رہے گی۔ ۱۲

یعنی جس طرح سیلاب ساکن ہو جائے تو نابود ہو جائے گا۔ اسی
طرح اگر مسلمان ساکن (جہاد) سے غافل ہو جائے تو مسلمان کی حیثیت سے
اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ پاکستانی یا ایرانی یا
مصری یا ترکی کی حیثیت سے زندہ رہے اور امریکین امداد کے سہارے زندگی
کے دن پورے کرتا رہے۔

آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانو! شاہد میرے بعد صدیوں تک
جو میں مرد فقیر پیدا نہ ہو جو تمہیں اس دلنشین انداز میں تمہارے
دین کے حقائق و معارف سے آگاہ کر سکے۔

یہ سچ ہے کہ نہ میں ملا ہوں نہ فقیر اور نہ میں نے سلوک طے کیا
ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں عالم بے عمل (تیز بین و مست کام) ہوں مگر
اتنی بات ضرور ہے کہ میرے سینے میں ایسا دل ہے جو ہر وقت قوم
کے غم میں مضطرب رہتا ہے۔ یعنی میں ہر وقت اپنی قوم کے غم میں گھٹا
رہتا ہوں۔

اسی گفتگو میں گزریں مری زندگی کی راتیں
کبھی سوز سار رومی کبھی بیچ و تاب رازی
اس لئے عشق رسول کی آگ سے جو میرے سینہ میں بھرا کہ
دی ہے اپنا حصہ لے لو۔

عمر بعد از میں نابہر چوں مرد فقیر

فصل ہشتم مرد حشر

مرد حشر حکم زور دلا تحفے
ماہ میدان سرچیب اور سرکف
مرد حشر ازکالہ روشن ضمیر
میانہ گرد بندہ سلطان و میر
مرد حشر چون اشتران بالہ برد
مرد حشر بارے برد خارے خورد
پائے خود را آسپناں محکم لہند
نبض را از سوزا و برمی جہد
جان او پائندہ تر گرد ز موت
بانگ تکبیرش برون از حرف و موت
ہر کہ سنگ راہ را داند ز جاج
گیر دآن در لیش از سلطان خراج
گر می طبع تواز صہبائے اوست
جوتے توہر وردہ در پائے اوست

لہ لا تحف: تلمیح آیت قرآنی کی طرف یعنی خوف نہ کر۔

پادشاہاں در تباہاںے حریر
زرد و از سہم آں غریاں فقیر
میردیں مارا خبر اور انظر
اور دون خانہ ماہیرون در
ماکیہ دوست! ماہیرون! اوز دست مصطفیٰ پیمانہ نوش
نے مغال را بندہ نے سائویدت
ماہی پیمانہ او مست است
چہرہ گل از خم او اہمراست
ز آتش مادود اور روشن تراست
دارد اندر سینہ تکبیر اُمم
در جبین اوست تقدیر اُمم
قبلہ ماگہ کلیسا گاہ دیر
اوستاںہد رزق خویش از دست غیر
ماہمہ عہد فرنگ او عبسہ
اونہ گنجہ در جہان رنگ دلو
ہنوع و شام ماہمہ فکر ساز و برگ
آخر ماہیت ہ تلخ پائے مرگ!
در جہان بے ثبات اورا ثبات
مرگ اورا از مقامات حیات!
اہل دل از صحبت ما مضحل
گل ز فیض صحبتش دارائے دل
کار ما وابستہ تحنین و ظن
او ہمہ کردار دم گوید سخن
ماگہا یاں کو چہ گرد و فاقہ مست
فقر او ازکالہ تیغہ بدست
ماہمہ کا ہے اسیر گرد باد
ضربش از کوہ گراں جوئے کشاد

محرم اوشوز مابین گاہ شو خانہ ویراں باش صاحبانہ شو
 شکوہ کم کن از سپہر گردو زندہ شوا صحبت آئی زندہ مرد
 صحبت از علم کتابی خوشتر است صحبت مردانِ حُر آدم گراست
 مرد خرد دیاے زرق و سیرک آب گیر از بحر و نہ از نادان
 سینہ ای مودمی جو شہر دیگ پیش او کوہ گراں یک توہ ریگ
 روز صلح آں برگ و ساز انجمن ہم چو باد فرو دیں اندر چمن
 روز کی آں محرم تقدیر خویش گو ر خودی کند از خمیر خویش
 اے سرت گرم گر بزا ما پتیر دامن او گیر و بے تابا نہ گیر
 می نہ روید تجمّل از آب گل بے نگاہ از خداوندانِ دل
 اندرین عالم نیزی باشی تانیا ویری بدامان کسے

سہ عقیقہ گہرا
 مہ ہر نامہ

مردِ حُر تمہید

اگرچہ اقبال نے گذشتہ فصل میں زیر عنوان فقر، صاحب فقر کی صفات بھیجا دیں مگر اس مقام کا اہمیت اس امر کا متقاضی ہوئی کہ وہ اس کے لئے بھی ایک مستقل باب بنا دیں۔ چنانچہ اس فصل میں انہوں نے بعنوان مردِ حُر، اس کے مقام کی مزید توضیح کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض مضامین کی تکرار ہو گئی ہے۔ مثلاً گذشتہ فصل میں انہوں نے یہ لکھا ہے۔

باسلاطین در قند سرو فقیر
 از شکوہ بود با لرزد سریر
 اس فصل میں انہوں نے اسی معنوں کو یوں بیان کیا ہے۔
 بادشاہانِ در قہلما کے حسیب
 زرد نہ از سہم آں عریاں فقیر

داغ ہو کہ اقبال کی رائے میں اسلامی تعلیمات کی غایت یہ ہے کہ انسان میں شانِ فقر پیدا ہو جائے یہ مقام خودی کی معراج ہے یعنی اس مقام پر پہنچ کر انسان میں صفاتِ ایزدی منعکس ہو جاتی ہیں۔ اقبال نے اپنی ہر تصنیف میں مسلمانوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ اپنے اندر شانِ فقر پیدا کرو اور چونکہ اسلامی تصوف ناگاہ ہے

اقبال نے جاوید نامہ میں لکھا ہے :-
 کم خور و کم خواب و کم گفتار باش
 گر در خود گردند چوں پرکار باش
 یہ شعر سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے۔
 سخن در تزکیہ افتاد، بر لفظ مبارک را ند کہ کمال (تزکیہ) از چہا
 چیز پیلا می شود اغنی قلّۃ الکلام و تلّۃ الصبحۃ مع الا
 نام و قلّۃ المنام۔

واضح ہو کہ اقبال نے صاحب فقر کو مختلف خطابات سے یاد کیا ہے۔ مثلاً مردِ حق، مردِ مومن، قلندر، فقیر، درویش، خدامت صاحبِ دل، اور مردِ حُر، اس فصل میں انہوں نے مردِ حُر کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اور مردِ حُر سے ان کا مراد وہ شخص ہے جس نے فقرِ اللہ کے طلسم سے آزادی حاصل کر لی ہو۔ اور میں بیان کر چکا ہوں کہ غیر اللہ کی غلامی سے وہی شخص رہائی حاصل کر سکتا ہے جو کلہ طیبہ کا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم سے آگاہ ہو گیا ہو۔ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے۔

- (۱) اللہ کے سوا ساری کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے
- (۲) الہ کہتے ہیں اسے جو واجب الوجود ہو یعنی از خود موجود ہو۔
- (۳) یعنی اللہ کے سوا ساری کائنات میں کوئی ہستی از خود موجود نہیں ہے۔
- (۴) یعنی کسی کا وجود ذاتی، اصلی اور حقیقی نہیں ہے۔
- (۵) یعنی اللہ کے سوا سب کا وجود متعارف، ظنی اور مجازی ہے۔

اس پر گرام کا جس پر گرامن ہو کر انسان میں یہ شان بالفعل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دراصل اقبال نے شاعر میں نہ ظنی نہ منکم بلکہ تصوف کے علمبردار ہیں۔ چونکہ ذیل کی رباعی میں انہوں نے اپنی اس بنیادی حیثیت کو خود واضح کر دیا ہے۔
 نہ از ساقی نہ از پیما نہ گفتم
 حدیث عشق بے پاکانہ گفتم
 شنیدم انجہ از پاکان امت
 ترا باشوخی رندانہ گفتم
 مطلب ان کا یہ ہے کہ میں نے اپنی تصانیف میں شاعری نہیں کی ہے بلکہ مسلمانوں کو عشقِ رسول کا پیغام دیا ہے۔ اور یہ حدیث عشق میری فکر کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ جو کچھ میں نے بزرگانِ دین (پاکانِ امت) سے سنا ہے اسی کو شعر کے دلکش لباس میں (باشوخی رندانہ) ان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔
 بالفاظِ دیگر جو کچھ انہوں نے کشف المحجوب، عوارف المعارف، فتوح الغیب، مرصاد العباد، قوت القلوب، لطائف الشرفی، وائے جامی، کشکول فوائد افراد اور سب سے بڑھ کر مثنوی میں پڑھا اس کو اپنے الفاظ میں نظم کر دیا ہے۔
 اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ایسا کرنے سے یہ شرح اپنی حدود سے متجاوز ہو جائیگی تو میں اقبال کا ہر تعلیم کا ماخذ اور منبع مذکورہ بالا کتابوں سے لٹکا کر دکھا دیتا۔ اس لئے میں صرف ایک مثال دینے پر اکتفا کرتا ہوں۔

(۶) یعنی جس طرح کوئی شخص ذات و صفات میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔
 (۷) یعنی اسی طرح کوئی شخص وجود میں بھی اس کا شریک نہیں ہے۔
 (۸) یعنی لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی رو سے جس طرح شریک فی الذات محال ہے اسی طرح شریک فی الوجود بھی محال ہے۔
 (۹) اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم صاف لفظوں میں دوسری کسی ہستی کو واجب الوجود یعنی از خود موجود تسلیم کرنے سے مانع ہے۔
 (۱۰) اس لئے کوئی ہستی ذات کے علاوہ وجود میں بھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتی یہی لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم ہے جسے شیخ اکبر ادر جمد الف ثانی نے لا موجود الا اللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اب پڑھو اقبال کے اس شعر کو

تاتر مرزا الہ آید پرست
 بندہ غیر اللہ را نتوان شکرت

یعنی جب تک انسان لا الہ الا اللہ کے مراد حقیقی مفہوم سے آگاہ نہ ہو اس وقت تک وہ غیر اللہ کی قید سے نہیں نکلی سکتا بالفاظ دیگر جب تک ایک شخص پر یہ حقیقت منکشف نہ ہو کہ اللہ کے سوا اس ساری کائنات میں کوئی ہستی حقیقی معنی میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت تک وہ غیر اللہ کے طلسم سے رہائی نہیں پاسکتا۔ واضح ہو کہ جس بات کو میں نے کلہ طیبہ سے ثابت کیا ہے۔ موجود سائنس سے بھی اسی بات کا ثبوت مل رہا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔

۱۱ سوال یہ ہے کہ مادہ کیا ہے؟
 اس کے جواب میں سائنسدانوں نے مادہ کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ مادہ مرکب ہے ذرات (Molecules) سے اور یہ مرکب ہیں Atoms یعنی سالمات سے۔
 جب سالمہ کا تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان سے شعاعیں نکلتی ہیں جن کو برق پارے ELECTRONS کہتے ہیں۔ یہ برق پارے مادی نہیں ہیں۔

ان پر از روئے ماہیت مادہ یا جسم SUBSTANCE کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ برق پارہ دراصل بجلی کا چارج ہے اس سے ثابت ہوا کہ مادہ دراصل کوئی مادی شے نہیں ہے۔
 لیکن ہمارا سوال درست و قائم ہے۔ یعنی یہ کہ برق پارہ یا برق کیا ہے؟ سائنسدان اس کے جواب میں کہتا ہے کہ من بجلی دائم۔ یعنی برق کا ماہیت سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔

ہم اس سے کہتے ہیں کہ کچھ تو بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا قیاس یہ ہے کہ برق کی اصل توانائی ENERGY ہے۔
 یعنی جسے ہم مادہ کہتے ہیں وہ دراصل توانائی ہے جو ایک غیر مادہ شے ہے۔ یعنی سائنس نے مادہ کے مستقل وجود کو باطل کر دیا۔
 برسرینہ رسل و غیر حاضر کے مشہور نذر فی اور سائنسدان کا قیاس

ہر ایک بات کہتا تھا من نمی دانم
 یہ بات سچ ہے کہ اکبر بٹا ہی عالم تھا

یہ ہے کہ کائنات کی حقیقت یا تو برق پارے ہیں یا سالمات فعلی یا ایٹم۔ اور یہ تینوں غیر مادی اشیاء ہیں۔
 کو انہم نظریہ کی رو سے مادہ اور توانائی (ایک ہی شے کے دو مختلف نام ہیں)۔

فی الجملہ مادہ تو باطل ہو گیا۔ اس کی جگہ توانائی، اصل کائنات قرار پائی۔ اب سوال یہ ہے کہ توانائی کیا ہے؟ اور ہم اس لفظ سے کیا سمجھتے ہیں؟

ہر عقلمند آدمی اس سوال کا یہی جواب دے گا کہ توانائی کسی توانا ہستی کی صفت ہے۔ یعنی کوئی توانا (قادر مطلق) ہستی اپنی توانائی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ کائنات اس توانا ہستی کی توانائی کی مظہر یا جلوہ گاہ ہے۔ توانائی کو عرب عالم میں صفت کہتے ہیں یعنی اس کائنات کی حقیقت اس ہستی کی صفات کی تجلیات ہیں اور جو لوگ آشنائے دار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجلیات بہیم مدعا ہوتی رہتی ہیں۔ اور اسی روحانی کا دوسرا نام یہ کائنات ہے۔

جو بات سائنسدانوں پر آج بیسویں صدی میں منکشف ہوئی ہے شیخ اکبر نے اسی حقیقت کو ساتویں صدی ہجری میں واضح کر دیا تھا کہ حقائق ممکنات دراصل اسماء و صفات کی تجلیات ہیں۔

شیخ اکبر کی تقلید میں اقبال نے بھی اسی صداقت کا اعلان کیا ہے۔ انما ز بیان مختلف ہے مگر مفہوم ایک ہی ہے۔
 اقبال کا مسلک یہ ہے کہ مادہ اور روح میں اصلیت کے اعتبار

سے کوئی فرق نہیں ہے جو کچھ فرق نظر آتا ہے وہ صرف کیفیت کا ہے یہ کائنات سالمات مادی کی غیر شعوری حرکت سے نیکر فکر انسانی کا باشعور حرکت تک کچھ نہیں ہے۔ مگر ان کے کبیر (حق تعالیٰ) کا جلوہ ذات ہے اور اسی صداقت کو صوفیائے کرام لا موجود الا اللہ

سے تعبیر کرتے ہیں۔

باز آدم بر سر مطلب :-

جب سلمان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات میں کوئی ہستی از خود موجود نہیں ہے۔ تمام انسان اپنے وجود، اپنی ہستی اپنی ذات اپنی صفات اور اپنی زندگی کے تسلسل کے لئے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو وہ سب انسانوں سے قطع نظر کر رہتا ہے۔

بقول اقبال جب وہ ضمیر کائنات (کائنات کی حقیقت) سے آگاہ ہو جاتا ہے تو خود اس کے ضمیر کی گہرائیوں سے یہ صدا بلند ہو کر ہے لا موجود الا اللہ

اس مقام پر پہنچ کر یہ صداقت اس کے دلیں جاگزیں ہو جاتی ہے کہ جب ہر شخص اپنے وجود اپنی ذات اور اپنی صفات (مثلاً قدرت، علم، ارادہ) کے لئے محتاج ہے تو پھر کسی میں کیا طاقت ہے کہ مجھے کچھ دے سکے یا کسی ہم کا نفع نقصان پہنچا سکے۔

۱۲۔ از ضمیر کائنات آگاہ دوست

تبیخ لا موجود الا اللہ اوست

۱۳۔ ماشاء اللہ کا قول لا الہ الا اللہ ۵ (۸-۹)
 جو اللہ چاہتا ہے وہی طور میں آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ

جہاں یہ حقیقت مومن پر منکشف ہوئی اسی وقت وہ غیر اللہ کے ظلم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی مردِ حُر بن جاتا ہے۔ ایک ضروری بات کی وضاحت اور کردہ لی تو اس تہذیب کو ختم کر دیا وہ یہ ہے کہ اقبال نے مردِ حُر کی جس قدر صفات بیان کی ہیں وہ دنیا سے اسلام ہیں نہ کوئی منطقی میں پائی جاتی ہیں نہ منطقی میں، نہ مردِ حُر میں نہ ادیب میں نہ فقہہ مکنتہ دال میں نہ داعیِ رنگیں میں نہ خطیب میں نہ مدبر میں۔

اگر پائی جاتی ہیں تو ان ہندگوں میں جن کے نام سے اس زمانے کے درمیان اصلاح چلی جیسی ہو جاتے ہیں جن کے تذکرے سے ان حضرات کا لٹریچر بالکل خالی ہے۔ یعنی خواجگانِ حِشْت یا خواجگانِ نقشبندیہ یا بزرگانِ سلسلہ قادریہ یا سہروردیہ مثلاً حضرت سلطانِ اہلِ خوارزمیہ یا وزیرِ بایزید یا قبط الاقطاب خواجہ قطب الدین بکھارا کی یا سلطانِ المانشخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیا یا شیخ شہبوز عالم حضرت باداؤد زکریا جو دعویٰ یا شیخ الغریب و العجم حضرت حاجی اماد اللہ صاحبِ ہمارے (کثر اللہ) تو اہم ہیں۔

اس بات سے بھی یہی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اقبال نے جس حکماء، فلاسفہ، متکلمین اور واعظین کی پیروی کے بجائے انہی بزرگوں (مردانِ حُر) کی اتباع کا مشورہ دیا ہے۔ چنانچہ اس فصل

بقیہ حاضرہ ص ۲۲۳۔ کسی کو قوتِ عطا نہ کرے کسی کو قوتِ نصیب ہی نہیں ہو سکتی (کیونکہ کوئی شخص ار خود تو وجود ہی نہیں ہے)

کی شرح میں یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح آشکارا ہو جائیگی۔ اب ہم اس فصل کی شرح بدیہِ ناظرین کرتے ہیں۔

پہلی صفت :-

مردِ حُر باطل کے مقابل میں محکم ہوتا ہے۔ یعنی اس کے پاس ثبات کو کسی حالت میں بھی لغزش نہیں ہوتی۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ حق تم کا یہ ارشاد اس کے پیشِ نظر رہتا ہے
ثَلَاثًا لَا تَخْفَ أَنْتَ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ
ہم نے موسیٰ سے کہا تم ڈر۔ بیشک تو ہی (ان باطل پتوں کا) غالب آجیگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مردِ حُر میں انبیا کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم (جو نعمتِ فقر سے محروم ہیں) میدانِ جنگ میں مضطرب (سرجمید) ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ ثابت قدم (مکمل) رہتا ہے۔

دوسری صفت :-

مردِ حُر چونکہ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے مفہوم سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ کسی بادشاہ کے سامنے دستِ سوال دراز نہیں کرتا۔ (یعنی اس میں شائبہ نیازی پیدا ہو جاتی ہے) بلکہ بادشاہ اپنی حاجتیں پھر اس کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرت میاں میرؒ کہیں شاہجہاں کے دربار میں نہیں گئے۔ ہاں شاہجہاں ان کے دربار میں حاضر ہوا تھا۔

تیسری صفت :- وہ باطل کے مقابل میں ایسی ثابت قدمی

دکھاتا ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں بھی شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔

چوتھی صفت :-

جب اسے راہِ خدا میں شہادت نصیب ہوتی ہے تو مرنے کے بعد اسے وہ زندگی حاصل ہو جاتی ہے جو دنیاوی زندگی سے پائندہ تر ہوتی ہے۔

یہ مضمون قرآن حکیم کی اس آیت سے ماخوذ ہے :-

وَلَا تَقْضُوا دِيْنَكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اِنْ تَابَ مَا بَلِ اَحْيَاوْا فَمَنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝ (۲-۱۵۴)

اور جو لوگ راہِ خدا میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ لیکن تم نہیں سمجھتے (کہ راہِ خدا میں شہید ہو کر انسان حقیقی زندگی حاصل کر لیتا ہے)۔

مردِ حُر جب میدانِ جنگ میں اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا یہ فقرہ صرف وصوت سے بالاتر ہوتا ہے۔ یعنی وہ محض زبان سے یہ لفظ نہیں کہتا بلکہ دل سے کہتا ہے۔

اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو شخص (راہِ خدا میں مشکلات (سنگِ راہ) کو آسان (زجاج) سمجھتا ہے وہ درویش، بادشاہوں سے اپنی عظمت کا اعتراف کر لیتا ہے۔

اے مخاطب! اسی کی تلقین (صہبا) کی بدولت تیرے دل میں بہت (دگری) پیدا ہو سکتی ہے۔ اور تیری زندگی (جوئے تو) اس کی شخصیت (دریائے او) کی تاثیر سے پایہ تکمیل کو پہنچ

سکتی ہے۔

پانچویں صفت :-

اگرچہ وہ بے مرد سامان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں عالمِ اس کی ہیبت سے لرزہ براندام ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک مثال درج کرتا ہوں :-

سلطان محمود گجرات والی گجرات اس شان و شوکت کا بادشاہ تھا کہ پچیس سال تک حکومت کی۔ مگر کسی معرکہ میں شکست نہیں کھائی۔ جو ناگزیر اور بادشاہ کے ناقابلِ تفسیر قلعے فتح کئے۔ اس کی سلطنت مغربی ساحل سے لیکر وسط ہند تک اور اجمیر سے لیکر خاندیش تک وسیع تھی۔ سارے ہندوستان میں کوئی بادشاہ اس کا مقابل نہ تھا۔ لیکن جب وہ حضرت شاہ عالم (دہلیہ مخدوم) جہانیا سے یہاں الدین بخاری کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو ان کی ہیبت سے وہ لرزہ براندام ہو جاتا تھا۔

چھٹی صفت :-

ہم لوگ دین کے اسرار و رموز صرف کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم صرف کتابوں میں پڑھ کر یا دوسروں سے سنا کر یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ خدا ہے اور وہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ مگر وہ دراصل خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ گویا وہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ چونکہ اسے خدا سے براہِ راست تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس لئے۔

اور درون خانہ، ماہرین در
ظاہر ہے کہ گھر کا حال اسی کو معلوم ہوتا ہے جو گھر کے اندر جانے
جو شخص دروازے کے باہر بیٹھا ہو اسے اندر کا حال کیا معلوم ہو سکتا ہے۔
مذہب یہ ہے کہ اسے خدا کی ہستی پر کامل یقین ہوتا ہے۔

اس کے بعد اقبال عام مسلمانوں کا اس کے ساتھ موازنہ کرتے
ہیں کہ ہم تو کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لئے اپنا
ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ لیکن وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق
ہوتا ہے۔ یعنی کفر اور کفار و دلوں سے بیزار بلکہ برسرِ پیکار ہوتا ہے۔

ہم بادشاہوں کی غلامی کرتے ہیں اہل دلت ایمان سے محروم
ہوتے ہیں۔ مگر وہ مست السمت ہوتا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول
کی محبت میں غرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا دعواں (جہم) ہمارا
آگ (روح) سے زیادہ منور اور روشن ہوتا ہے۔

ہم کبھی نصای سے طالب امداد ہوتے ہیں اور کبھی ہت پرتوں
کے سامنے دستِ سوال دراز کرتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کے سوا کسی کو
اپنا حاجت روا نہیں سمجھتا۔

مختصر یہ ہے کہ ہم سب انگریزوں کے غلام ہیں۔ مگر وہ اللہ تم
کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ اور چونکہ وہ حقیقی معنی
میں مومن ہوتا ہے اس لئے۔

عج او نہ غنجد در جہان رنگ و بو
یعنی وہ دنیا میں کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتا۔ کسی النہان
کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بالفاظِ دگر وہ ساری دنیا کو بیچ سمجھتا ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کا یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق

ہم صیبت تک زندہ رہتے ہیں روزی کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں اور
اسی حالت میں ہزاروں حسرتیں دل میں لئے ہمارے رخصت ہو جاتے
ہیں۔ لیکن اسی کی نظر میں موت زندگی کے خاتمہ کا نام نہیں ہے۔ بلکہ مقادیر
حیات میں سے ایک مقام یا منزل ہے۔ چونکہ ہم دنیا کے بندے ہیں، اس
لئے ہمارے حقیقی موت (انتہائی تلخ رنگوں) ہوتی ہے۔ مگر وہ موت کو
خود لبیک کہتا ہے اس کے لئے موت نہایت خوشگوار ہوتی ہے۔

اللہ کے بندے ہماری صحبت سے متنفر ہوتے ہیں بلکہ مضطرب
ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا پرست (دلیل) بھی حق پرست
(صاحب) دل ہو جاتا ہے۔

ہماری زندگی محض قیاسات (ظنی و تخمین) پر موقوف ہوتی ہے
یعنی ہم صرف منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ مگر وہ باتیں کرتے کے بجائے
عمل کرتا ہے۔

ہماری زندگی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے میں بسر ہوتی
ہے۔ مگر وہ اپنی زندگی باطل کا مقابلہ کرتے ہیں بسر کرتا ہے۔

ہم ضعیف (پرکاش) اور ناتواں ہیں مگر وہ اپنی ضرب سے بڑے
بڑے پہاڑوں سے پانی کی نہریں جاری کر دیتا ہے۔

اس معرے میں تلخ ہے حسرت مومن کی اس ضرب کی طرف جسکی
بدلتِ تعمیر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے تھے۔

فَا تَجِدُ مِثْلَهُ اَتَقْنَا عَشْرَةَ عَلَيْنَا (۲-۱)

(۱) ہم نے مومن کو کہا اپنا عصا پتھر پر مارو! پس پھوٹ پڑے اس
سے بارہ چشمے ۱۴
موازنہ کے بعد اقبال ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانو! اگر تم
دنیا میں سر ملے دو نا چاہتے ہو تو سگانِ دنیا کی صحبت ترک کر کے مردانِ حرم
کی صحبت اختیار کرو۔

یہ نصیحت انہوں نے اس لئے کی ہے کہ انسان میں ایمان و
یقین کا رنگہ کتا بون، لیکچروں اور خطبوں سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا
اسلام میں جس قدر مردانِ حرم گزرے ہیں سب نے مردانِ حرم کی صحبت
اختیار کی تھی۔ محض کتابوں سے کوئی شخص مردِ حرم نہیں بن سکتا۔
فی الجملہ اقبال مسلمان سے خطاب کرتے ہیں :-

(۲) اے مسلمان! اگر تو دین اور دنیا میں سر بلندی اور عزت کا
طالب ہے تو سگانِ دنیا کی صحبت سے دور بھاگ۔ جس طرح تیر
کمان سے بھاگتا ہے۔ اور کسی مردِ حرم سے پیمانِ محبت استوار
کر لے۔

عج خانہ دیراں باش و صاحبِ خانہ شو
عجیب و غریب مصرع ہے کہتے ہیں کہ تو اس کی خاطر اپنا گھر
دیراں کر دے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیرا گھر آباد ہو جائیگا۔ (اس مصرع
کی دلکشی اس کے اسلوب بیان میں مضمر ہے جسے عرف عام میں مناقضہ
(oxymoron) کہتے ہیں۔ یعنی شاعر اپنی بات کو اس انداز سے کہتا ہے
جو بظاہر محال یا خلافِ عقل معلوم ہوتی ہے
مطلب اس مصرعِ بلیغ کا یہ ہے کہ اے مخاطب! تو اپنی زندگی کو

اس کے قدموں پر نشان کر دے۔ اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع
کر دے۔ شاعر انہی انداز میں بول سمجھ لو کہ اپنے آپ کو اس کی محبت میں
برباد کر دے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تجھے ابدی نیند حاصل ہو جائیگی۔

اگر مثال درکار ہو تو صدیق اکبرؑ کا نمونہ تیرے لئے کافی ہے انہوں
نے حضور کے ارشاد پر اپنا سارا اثاثہ اہلیت حضور کے قدموں پر
شار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا گھر ہمیشہ کے لئے آباد ہو گیا۔ آج ان کا
گھر مومن کے دل میں بنا ہوا ہے اور قیامت تک اسی طرح بنا رہے گا۔
(۲) اے مسلمان! تو خوشیِ تقدیر (چورنگ) کا شکوہ مت کر کسی
اللہ واسلے (زندہ مرد) کی صحبت اختیار کر لے تاکہ تجھے بھی زندگی
نفیاب ہو جائے۔

صحبت از علم کتبانی خوشتر است

صحبت مردانِ حرم آدم گراست

(۳) مطلب یہ ہے کہ انسان خواہ ساری عمر کتنا ہی پڑھتا رہے
مگر اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ انسان صرف مردانِ
حرم کی صحبت میں بیٹھ کر انسان بننا ہے۔ یعنی صرف اس
کی صحبت کا تاثیر سے اس پر اپنا حقیقت واضح ہو سکتی ہے۔ اس
وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں تو خدا کا نائب یا خلیفہ ہوں مجھ
میں اس کی صفات کا عکس جلوہ گر ہے۔ میں تو اشرف المخلوقات
ہوں۔

۱۰۔ جو لوگ زندگانِ دین کی صحبت سے محروم رہے ہیں وہ ساری عمر حقیقت
(باقی صفحہ ۴۴۳ پر)

واضح ہو کہ اقبال نے یہ شعر مرشد رومی اور دیگر بزرگان دین دہاکانِ امت کی تیلانات سے متاثر ہو کر لکھا ہے۔ تمام ادیبانے امت نے صحبت مرشد کا ضرورت اور اہمیت واضح کی ہے۔ کیونکہ کتابوں سے دماغ تو متور ہو سکتا ہے مگر دل کا چراغ صرف اللہ والوں کی صحبت سے جل سکتا ہے۔

حلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موجِ نغمہ اچھی
الہی! کیا چہار تھا ہے اہل دل کے سینوں میں

(اقبال)

ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی کو اعلیٰ سے اعلیٰ دلی پر جو فصیلت حاصل ہے۔ اس کا اصلی سبب یہ مشرفِ صحبت ہی تو ہے۔ ہمارے اور انصاف (صحابہ کرام) کے مجدد شرف کا باعث کیا ہے؟ محض یہ امر کہ انہوں نے سرکارِ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی۔ یہ سچ ہے کہ فاروقِ اعظم نے نہ مانعہ کئے نہ مجاہرے۔ نہ ہر روز قرآنِ حکیم کیا نہ ہر رات ایک ہزار نوا قل پڑھے۔ نہ ایک لاکھ

دقیقہ حاشیہ ص ۴۷۲ سے بیگانہ رہتے ہیں۔ وہ قرآن اور حدیث میں بیشک یہ پڑھتے ہیں کہ آدم خلیفۃ اللہ ہے۔ مگر اس کا مفہوم ان کا سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوتی جس سے اہل دنیا کو معلوم ہو سکے کہ یہ حضرت اللہ کے خلیفہ ہیں یا ان کا اثر نہ سے کوئی تعلق ہے جس طرح ایک عادی دنیا طلبی میں گرفتار رہتا ہے اسی طرح یہ علما بھی دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ ۱۴

مرتبہ ذکر خفی کیا اور نہ دو لاکھ بار درود پڑھا۔ وغیرہ ذالک۔ لیکن آغناہ کا مرتبہ اور مقام تمام ادیبانے امت سے برجا بڑھا ہوا ہے اس کا بہت محض یہی قہر ہے کہ آغناہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا اثر سے فیض حاصل کیا تھا۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کراہت تھی
بکھانے کسی نے اسماعیل کو آدابِ نر زنی
(اقبال)

پہنچو نہ طرالت صرف شنوی سے چند اشعار کھنچے پر اکٹھا کرتے ہیں۔

یک زمانے صحبت با ادیباء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
گر تو سنگِ صخرہ و مرمر پوی
چوں بجا صابِ دل سی گہر شوی

(درد اول)

اسے مخاطب! مردِ محرومیت الہی کا دریا ہے۔ پس اگر تو معرفت (پانی) کا طالب ہے۔ تو پر نالہ (علما نے ظاہری) کے بجائے دریا (ادب) سے پانی (معرفت) حاصل کر۔

مردِ محرومیت صفت یہ ہے کہ بزم (دردِ صلیح) میں وہ اپنی پاکیزہ اور معارف سے لبریز گفتگو کا بدولت تیرے دل کو اس قدر شگفتہ کر دے۔ جس طرح بار بار چین کو شگفتہ کر دیتی ہے۔ اور بزم (دردِ کس) میں وہ اپنی تلوار کا مد سے اپنی شہادت

کے ہاتھ پر بیعت کے بغیر دوسروں سے بیعت لینے لگا۔ تو یاد رکھ اس دنیا میں تیری قیمت اتنی بھی نہ ہوگی جتنی گھاس کے ایک تنکے کی ہوتی ہے۔ اقبال کا یہ شعر کسی تشریح کا محتاج نہیں ہے دیکھ لیجئے۔

حضرت سلطان الدین خواجہ غریب نواز احمدیؒ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر احمدیؒ، حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی دہلوی، حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی، حضرت خواجہ شہ نواز سید محمد گیسو دہلوی، حضرت خواجہ علی احمد صابری کلہوڑیؒ اور حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادیؒ نے اپنے آپ کو کسی کے دامن سے وابستہ کر لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی ان بزرگوں کا نام کروڑوں مسلمانوں کے قلوب میں محبت اور عقیدت کے جذبات موجزن کر دیتا ہے۔ اور آج بھی ان کا آستانہ مرجعِ خلافت بنا ہوا ہے۔

اس کے برعکس جتنا لوگوں نے اپنے آپ کو کسی کے دامن سے وابستہ نہیں کیا اور محض اپنی تحریر اور تقریر کے ہل بوتے پر مسلمانوں کی اصلاح اور ترقی کے لئے تحریکیں جاری کیں اور پوسٹر شائع کئے ان میں سے کوئی بھی کامیابی سے پہنچا نہ ہو سکا۔

خلاصہ کلام اینکه انسانوں کے قلوب میں عزت و احترام کے جذبات صرف انہی مقدس حضرات کے لئے موجزن ہوتے ہیں جنہوں نے کسی مردِ محرومیت میں بیٹھ کر پہلے اپنی اصلاح اور اپنا تزکیہ نفس کیا ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا ہو۔ یہ وہ کلیہ ہے جس پر تیرہ سو سال سے کوئی استثناء

کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اور وہ ایسا اس لئے کرتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر سے آگاہ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مومن کی تقدیر یہ ہے کہ وہ اپنی جان راہِ خدا میں قربان کر کے ابدی زندگی حاصل کرے۔ آخری تین اشعار میں اقبال نے مکروہ صحبت مرشد اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ کہتے ہیں:-

اے مخاطب! تیرے قربان جانوں (سرتِ محروم) تو ہم طالعانِ دنیا سے اس طرح دور بھاگ جس طرح کوئی کمان سے تیر اور اس دودھس کا دامن مضبوطی سے تھامے بلکہ نہایت درجہ عقیدت کے ساتھ تھام! کیوں؟ اس لئے کہ:-

میں نہ رو بہِ سخمِ دل از آبِ و گل
بے نگاہ از خدا وندانِ دل

جب تک صاحبانِ دل کی نگاہ تجھ پر نہیں پڑے گی تیرا دل زبردہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شعر مشنوی کے ان اشعار سے ماخوذ ہے:-

آنکہ او ہر کور را در شوق کند
آنکہ او ہر رخسار را گلشن کند

دامن او گیر ز درت بے گماں
تاری از فتنہ آخرِ زمان

آخری شعر میں اقبال نے اس بحث کی روح کیخ کر رکھ دی ہے کہتے ہیں کہ اے مسلمان! اگر تو نے کسی اللہ والے (مردِ محروم) کی صحبت نہ اٹھائی اور یونہی پہلے کسی ہفتہ دار اختیار، بعد ازاں کسی ماہوار رسالہ کی ایڈیٹری کرنے لگے کسی اسلامی جماعت کا امیر بن گیا۔ اور خود کسی

ظہور پذیر نہیں ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جہراغ تو چہراغ
ہی سے جلتا ہے۔ اور شیخ کسی شیخ ہی سے روشن ہو سکتی
ہے۔

فانیہ و قدس

فصل نہم

در اسرار شریعت

نکتہ ہا از پیر رستم آموختم خویش را در حرف او دانستم
مال را گر بہر دین باشی حمل دمی نیکم مال صالح گوید رسول
گر نہاری اندری حکمت نظر تو غلام و خواہر تو سیم وزر
از ہی دستاں کشا امتاں از چنین منعم فساد امتاں
قدرت اندر چشم او خواہ راست پس کہنگی را او خریدار است پس
در نگاہش ناصواب آمد صواب تر سد از ہنگامہ ہائے انقلاب
خواہ نامی بندہ مزدور خود آہستہ دختر مزدور برد
نہ نغمہ مال صالح، حدیث نبوی، مطلب یہ ہے کہ اگر مال و
دنیا اور خرچ کرنے کے لئے جمع کیا جائے تو وہ مال صالح ہے۔

۲۴۸

تا تہ وبالانہ گردد این نظام
دانش و تہذیب و دین سودائے غام

آدمی اندر جہاں خیر و شر کم شناسد نفع خود را از ضرر
کسی نہ اندر زشت و خوب کا حقیقت جاوہ ہمار و ناہموار چہیت
شرع برخیزد ز اعماق حیات روشن از نورش ظلام کائنات
گر جہاں داند حرامش را حرام تاقیامت پختہ مانداں نظام
نیت این کار فقیہاں لے پسر بانگاہے دیگرے اور انگر
حکمش از عدل است و تسلیم درضا بیخ او اندر ضمیر مصطفیٰ است
از فراق است آرزو ہا سینہ تاب تو نمائی چوں شود ادبے حجاب
از جدائی گر چہ جہاں آید بلب وصل او کم جو رضائے اطلب
مصطفیٰ داد از رضائے ادخیر نیت در احکام دین چیزے دگر
تخت جم پوشیدہ زیر بود یا است فقر و مشاہد از مقامات رضا است
حکم سلطان گیر و از حکمتش مثال روز میداں نیست روز قیل و قال

لے مجتہد عتیق، گہرائی۔

۲۴۹

در حضورش بندہ می نالید چو نے بر لب او نالہ ہائے پے بہ پے
نے بجامش بادہ و نہ در سبوت کاخ ہا تعمیر کرد و خود بگو ست
اسے خوش آن منعم کچوں درویش زیت

در چنین عصرے خدا اندیش زیت

تا ندانی نکتہ اکل حلال بر جماعت زیتن گردد وبال
آہ یورپ زین مقام آگاہ نیت چشم ادینظر بنور اللہ نیست
اونداند از حلال و احرام حکمتش فام است و کارش ناتمام
اُمّتے برائتے دیکھ پروردانہ ای می کار و آں حاصل برود
از ضعیفان ناں برودن حکمت است از تن شان جاں برودن حکمت است
شیوہ تہذیب نو آدم دریا است پردہ آدم دریا سوداگری است
ایں نبوک ایں کچوچا لاکن ہو نور حق از سید آدم ربود

لے بنظر بنور اللہ، تلمیح ہے حدیث نبوی کی طرف جن کا مطلب یہ
ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

سے نبوک، بنک کی جمع، عربوں نے اس انگریزی لفظ کو چوب
کر لیا ہے۔

نالوائی گردن از حکمتش پیچ تانہ پیچد گردن از حکم تو پیچ
از شریعت احسن التقویٰ شو

دارش ایمان ابراہیم شو

پس طریقت چیت لے والا صفا شرع را دیدن بہ اعماق حیات
فاش می خواہی اگر اسرار دی جز بہ اعماق ضمیر خود میں
گر نہ بینی دین تو مجبور است این چنین دی از خدا ہجو کا
بتدہ تاحق را نہ بنید آشکار بر نمی آید ز جبر و اختیار
تو یکے در فطرت خود غوطہ زن مرد حق شو بر ظن و تخمین متین
تا بہ بینی زشت و خوب کا رحمت اندرین نہ پردہ اسرار حیات
ہر کہ از ستر نمی گیرد نصیب ہم بہ جبر علیٰ امین گرد و قریب
اے کہ می نازی بہ قرآن عظیم تاکجا در حجرہ می باشی مقیم
در جہاں اسرار دیں را فاش کن نکتہ شرع میں را فاش کن

لے تلیم ہے آیہ قرآنی کا طرف، جس کا مطلب یہ ہے کہ وجود انسانی
کا ساخت نہایت احسن طریق پر ہوئی ہے۔

کس نہ گردد در جہاں محتاج کس نکتہ شرع میں امین است و لیں
مکتب و ملا سخن با ساختند مومنان امین نکتہ را نشناختند
زندہ قومے بود از تاویل مرد آتش او در ضمیر او خرد
صوفیان با صفا را دیدہ ام شیخ مکتب را نکو نیچیدہ ام
عصر من پیغمبرے ہم آفرید آنکہ در قرآن بغیر از خود ندید
ہر یکہ را نانے قرآن و خبر در شریعت کم سواد کم نظر
عقل و نقل افتادہ در بندہ ہوا منبرشان منبر کا ک است و لیں
زیر کیمیا نیست امید کشود آستیں ہا بہ یار بیضا چہ سود

کار اقوام و ملل ناید درست

از عمل بنما کر حق در دست تری

نہ منبر کا ک، کاک ایک قسم کی چوٹی روٹی ہوتی ہے۔ منبر کا ک اس چوٹی
میں کو کہتے ہیں جب پرانا باقی روٹی رکھ کر بچتا ہے۔

تمہید

یہ فصل اس کتاب کی جان ہے اس لئے بہت غور سے
مطالعہ کے لائق ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شریعت
(دین) طریقت (تصوف) اور حکمت (فلسفہ) تینوں کا امتزاج
پایا جاتا ہے۔ اسی فصل کی اہمیت ذہن نشین کرنے کے لئے ہر نہ
کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

پہلا بند :-

چونکہ معیشت کا بنیادی مسئلہ دولت کا حصول اور حصول
کا غایت ہے۔ اس لئے سب سے پہلے اقبال نے اسی نکتہ کو واضح
کیا ہے کہ اسلام میں کسب دولت مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ
مقصود بالآخرت ہے۔

جو شخص اس نکتہ کو بآ نظر نہیں رکھتا یعنی جو شخص دولت
کو مقصود بالذات سمجھتا ہے وہ دولت کا غلام یعنی سرمایہ دار ہے اور
اس کا وجود قوم کے حق میں مضر و موجب فساد ہے۔

ان حقائق کی تصریح کے بعد اقبال نے سرمایہ دار کا مذکورہ
واضح کیا ہے۔ اور آخر میں بتایا ہے کہ وہی منہم لائق تھیں ہے جو درج
صفت ہو۔

دوسرا بند :-

دوسرے بند میں انہوں نے اکل حلال کی قدر و قیمت واضح کی ہے
اور میں متنبہ کیا ہے کہ جو قوم ناجائز طریقوں سے دولت حاصل کرتی ہے
اس کی زندگی اس کے حق میں وبالی جان بن جاتی ہے۔ یعنی وہ اطمینان قلب
سے محروم ہو جاتی ہے۔

اپنے دعویٰ کے ثبوت میں انہوں نے یورپین اقوام کی مثال دی
ہے۔ اور بتایا ہے کہ چونکہ ان کا زانو پر نگاہ ملتا ہے اور مادہ پرستانہ ہے
(تہذیب مغرب مادیت پرستی ہے) اس لئے ان کی تہذیب دراصل آدم
دری ہے۔

آخر میں ہمیں تلقین کی ہے کہ اس محمدانہ نظام کو نہ وبال لا کر دیں کیونکہ
جب تک اکیسا نہ ہوگا۔ دنیا میں دانش و تہذیب و دین کا قیام ناممکن
ہے۔

تیسرا بند :-

یہ بند اس فصل کی جان ہے (جس طرح یہ فصل اس کتاب کی
جان ہے) اس بند میں اقبال نے پہلے یہ بتایا ہے کہ شریعت (دین) ہی
وہ شے ہے جس کی روشنی میں انسان خیر و شر میں امتیاز کر سکتا ہے۔ اسی
کے ذریعہ سے وہ اپنے نفس اور نقصان سے آگاہ ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ شریعت کا منبع کہاں ہے؟ یہ بحث
حکمت قرآنی کے ایک غامض ترین پہلو پر مشتمل ہے۔ اور ہماری انتہائی
توجہ کی مستحق ہے۔ چنانچہ میں اسے آئندہ اوراق میں وضاحت کے
ساتھ لکھوں گا۔ تاکہ فکر اقبال کی عظمت ناظرین کے دلوں میں بخوبی

جاگزیں ہو سکے اور انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کیوں اس کتاب کو اقبال کا قصاصیف میں "دل" کا درجہ دیتا ہوں۔

چوتھا منہد :-

اس بند میں اقبال نے پہلے یہ بتایا ہے کہ طریقت کیا ہے اور شریعت سے اس کا رابطہ کیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے فلسفہ مذہب کے بعض حقائق واضح کئے ہیں۔ اور جبر و اختیار کی گہنی کوڑی دکاشی کے ساتھ سلجھایا ہے۔ یہ بحث بھی بہت غور طلب ہے۔

اس کے بعد انہوں نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ دنیا میں شریعت اسلامیہ کی تبلیغ کریں۔ کیونکہ اسی شریعت کی بدولت دنیا میں وہ معاشی نظام قائم ہو سکتا ہے جس میں کوئی انسان کی دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہو سکتا۔

کس نباشد درجہاں محتاج کس

مکنہ شرح میں ایسا است و بس

اس وقت دنیا میں بہت سے معاشی نظام مروج ہیں۔ مگر ہر نظام میں انسان دوسروں کا محتاج ہے۔ یہ خصوصیت صرف اسلامی نظام معیشت ہی کو حاصل ہے کہ اس میں کوئی شخص کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ لہذا مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس نظام کو دنیا میں قائم کریں۔ تاکہ ایک طرف دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے۔ دوسری طرف اسلام کی فضیلت تمام ادیان پر واضح ہو جائے۔ آخر میں انہوں نے مسلمانوں کا غفلت شعاری پر ملامت کیا ہے۔ اور ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ :-

عمر از علی بنما کہ حق در دست است

چونکہ اس فصل کا مرکزی تصور یہ ہے کہ اسلام معاشی نظام دنیا کے تمام معاشی نظاموں پر فوق رکھتا ہے۔ اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس فصل کی شرح سے پہلے اسلامی نظام معیشت کی خصوصیات اور اس کی برتری کے پہلوؤں کو واضح کر دوں تاکہ ناظرین کی نگاہ میں اقبال کا دعویٰ ثابت ہو سکے۔

(ج) اس لئے اسلام نے حکم دیا کہ ان سرچشموں کو انسانوں کے قبضہ سے نکال کر ملت (خلیفہ) کے قبضہ میں دے دیا جائے۔ یعنی اس طرح ملکیت کا خاتمہ کر دیا۔

(د) مگر ان سرچشموں کو انسانوں کے قبضہ سے نکالنے کے لئے قوت (سیاسی اقتدار) شرط اولیں ہے۔ اس لئے اسلام نے مسلمانوں کو تَمَكِّنٌ فِي الْأَرْضِ حاصل کرنے کا حکم دیا۔ کُنْا قَالِ اللّٰهُ - وَلَكِنَّمِّنَ اللّٰهِ مَن يَفْضُلُ مَا إِنَّ اللّٰهَ كَقَوِيٍّ عَزِيزٌ - الَّذِينَ اِنْ مَكَتَهُمْ فِي الْاَرْضِ فَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآخَرُ وَبِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۝ ۲۲۲ - (۴۱)

اور یاد رکھو جو کوئی اللہ کی سچائی کی حمایت کر لگا۔ ضروری ہے کہ اللہ بھی اس کا مدد فرمائے۔ کچھ شبہ نہیں کہ وہ یقیناً قوت دے گا۔ اور سب پر غالب ہے۔ دیکھو مسلمان! وہ یہی کہ اگر ہم نے زمین میں انہیں صاحب اقتدار کر دیا (تَمَكِّنٌ فِي الْأَرْضِ عطا کر دیا) یعنی ان کا حکم چلنے لگا۔ تو نماز کا نظم قائم کریں گے زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم ہوں گے۔ نیکیوں کا حکم دینگے لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے۔

اس آیت نے واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے اقتدار و حکومت کا اصلی مقصد کیا تھا؟ فرمایا اگر ان مظلوم مسلمانوں کے قدم جم گئے تو کیا کریں گے؟ یعنی تَمَكِّنٌ فِي الْأَرْضِ کو کن کن مقاصد کے لئے کام میں لائیں گے؟ فرمایا کہ یہ لوگ نماز کا نظام قائم کریں گے۔ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینگے۔ برائیوں کو دُعا، ادا و اطاعت، شرارت، غبن، خیانت، آکنش، استعمار، رشوت، ٹیک مارکیٹ اور

اسلامی نظام معیشت

تمہید

واقعہ یہ کہ دنیا میں صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے عقائد اور عبادات کے علاوہ انسانوں کو ایک مکمل معاشی نظام بھی عطا کیا ہے۔ اور چونکہ اس معاشی نظام کو نافذ کرنے کے لئے قوت (سیاسی اقتدار) شرط اولیں ہے۔ اس لئے اسلام اپنے پیروؤں کو سیاسی اقتدار حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تاکہ وہ دنیا میں اس معاشی نظام کو نافذ کر سکیں۔ جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ

عمر کس نباشد درجہاں محتاج کس

اسلام نے عقائد اور عبادات (مذہب) کے علاوہ انسانوں کو معاشی نظام کیوں عطا کیا؟ اس لئے کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ

۱۔ انسان ماسوی اللہ (دوسرے انسانوں) کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔
۲۔ لیکن اگر رزق (معیشت) کے سرچشمے انسانوں کے قبضہ میں ہوں تو انسان دوسروں کے سامنے سرتسلیم خم کرنے پر مجبور ہے۔

دعا فریب سے روکیں گے۔ یعنی مسلمانوں کے اقتدار (حکومت) کا اصلی مقصد یہ تھا کہ ظلم اور بد عملی کی جگہ عدل اور راستی کی مملکت قائم ہو جائے۔

(ترجمہ دوحاشی مندرجہ ترجمان القرآن از جناب مولانا ابوالکلام آزاد جلد دوم ص ۱۵۷)

چونکہ معاشی نظام کا بنیام سیاسی اقتدار پر موقوف ہے اس لئے اسلام بیک وقت ایک اخلاقی نصب العین یا دین بھی ہے اور نظام الدولت یا سیاسی بھی ہے۔ اور یہ دونوں خدائیں (۱۳۵ ص ۵۳) اس طرح آپس میں مربوط ہیں کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

اخلاقی نصب العین سے میری مراد یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ خدائے واحد کی صفات کا رنگ اپنے اندر پیدا کرو رنگ اور برکن مثال ادشوی

درجہاں نقش جمال (ادشوی)

اور ارباب علم سے نفعی نہیں ہے کہ یہ نصب العین اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب دنیا میں ایسا نظام قائم ہو جائے جس میں کوئی

ملہ چونکہ اسلام دین اور سیاست کا ناقابل تقیم وحدت کا نام ہے۔

اسی لئے مرشد روئے نے اقبال کو یہ حکم دیا ہے۔

معنی دین و سیاست بازگوئے

اپنی حق رازیں دو حکمت بازگوئے

دولت اور زمین پر مال کا نہ حقوق حاصل نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی دولت اور زمین پر تالین و منتصرف تو ہو سکتا ہے۔ مگر ان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ زرا اور زمین (بلکہ ساری کائنات) کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس ملک کا امین ہے۔ اس لئے اس کا قبضہ اور تصرف دونوں شریعت کے حدود کے اندر رہ کر ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی کو دخل دیکر تو امانت میں خیانت کے جرم کا مرتکب ہو گا۔ اور خلافت اس سے باز پرس کرے گی۔ چنانچہ اقبال صاف لفظوں میں کہتے ہیں

کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف

منعموں کو مال و دولت کا بنانا ہے امین

اس سے بڑھ کر چوگا کیسا حکم و عمل کا انقلاب

بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین

(ارمغان حجاز)

جو کچھ میں نے پیش کیا ہے اس کی تائیدیں اقبال کو پیش کرتا ہوں:-

دانش جو کہ اسلام میں وہ حقیقت ایک ہوتا ہے جسے ایک

زادینہ نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ حقیقت مملکت (STATE) نظر

آتی ہے۔ یعنی مذہب اور سیاست ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ بلکہ یہ

کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ مذہب اور سیاست ایک ہی شے کے دو رخ ہیں

بلکہ تو یہ ہے کہ اسلام ایک واحد اور ناقابل تجزی حقیقت ہے جو تمہارے

نارہ نگاہ کے برتنے سے کبھی مذہب نظر آتی ہے کبھی مملکت۔ یہ نکتہ

بہت دقیق اور دھرس ہے۔ اسلام کا رو سے مملکت انسانی تنظیم

کے ذریعہ سے زندگی کے روحانی پہلو کے تحقیق کی کوشش کا دوسرا

شخص کسی دوسرے کا غلام نہ ہو۔ کیونکہ غلام کا کوئی اخلاقی نصب العین نہیں ہو سکتا۔

ع جب حجب کا غیر کے آگے نہ من تیرا تین

سیاست سے میری مراد یہ ہے کہ اسلام ایسا نظام حکومت قائم کرتا ہے جس میں کوئی انسان دوسرے انسانوں پر حکومت نہیں کر سکتا۔ تمام

انسان صرف اللہ تعالیٰ کے محکوم ہیں۔ اور خلیفہ یا امیر کا فرض یہ ہے کہ

دنیا میں اللہ کا قانون نافذ کرے۔ خود بھی اس کی اطاعت کرے اور قوم

سے بھی اس کی اطاعت کروائے۔ تاکہ وہ اخلاقی نصب العین حاصل ہو سکے

اور سب جانتے ہیں کہ نصب العین ہی مقصود حیات ہے جو اگر تباہ ہے بالفاظِ

انسان اپنے اندر ذاتی صفات صرف اس وقت پیدا کر سکتا ہے جب

دنیا میں ایسا سیاسی نظام قائم ہو جس میں کوئی شخص کسی دوسرے کا

مطیع نہ ہو۔ سب یکساں طور پر اللہ کے مطیع ہوں۔

جب یہ سیاسی نظام قائم ہو جائیگا۔ تو وہ معاشی نظام نافذ ہو سکے

گناہ کی رو سے خلافت ہر شخص کی معاشی ضروریات کی ذمہ دار ہوگی۔ اور

چونکہ رزق کے سرچشمے افراد کے بجائے خلافت کے قبضہ میں ہوں گے

اس لئے کوئی شخص اپنی ضروریات زندگی کے لئے دوسرے کا محتاج نہ

ہوگا۔

کس نباشد در جہاں محتاج کس

تکلیف شرع میں ایں است و بس

رزق کے سرچشمے ہوں تو بہت سے ہیں۔ مگر وہ سب نہ اور زمین کے

ذیل میں آجاتے ہیں۔ اسی لئے شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو

نام ہے۔

(تشکیل جدید مطبوعہ آکسفورڈ ۱۹۳۲ء)

اقبال نے اس نکتہ دقیق کو ص ۱۱ پر اس انداز سے بیان کیا ہے۔

ثقافت اسلام نے اصولی توحید کو وحدتِ عالم کے لئے سنگ

بنیاد قرار دیا۔ اور اسلام ایک نظامِ دولت یا نظامِ عمرانی (POLITY)

کی حیثیت سے کچھ نہیں ہے۔ مگر اسی اصولی توحید کو بنی آدم کی عقلی اور

جذباتی زندگی میں ایک عنصر فعال بنا دینے کا دوسرا نام ہے۔ اسی لئے

اسلام انسان کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی وفاداری (اطاعت) کا مرکز

اللہ کو بنا دے کہ ملکیت کو یعنی بادشاہوں کے بجائے اللہ اور صرف

اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔

اور چونکہ اللہ ہی زندگی کی آخری روحانی بنیاد ہے اس لئے اللہ

سے وفاداری (اس کی اطاعت) دراصل انسان کی خود اپنی ہی مثالی

فطرت سے وفاداری بن جاتی ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت عملی طور پر

خود اپنی ہی فطرت کے تقاضوں کی تسکین کا دوسرا نام ہے۔

میں اس جگہ ان اقتباسات کی شرح تو سپرد قلم نہیں کر سکتا

لیکن اپنے موضوع کو واضح کرنے کے لئے حسبِ فیصل استنباطِ ہدیہ

ناظرین کرتا ہوں۔

یہ دعویٰ قرآن کریم کی اس آیت سے ماخوذ ہے:-

كَانَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الْمُنْتَقَىٰ (۵۳-۵۴)

اور تحقیق ہر شے کی انتہا (آخر کار) تیرے رب ہی کی طرف ہے۔

اقبال کی رائے میں عقیدہ توحید الہی، وحدت عالم کے لئے بمنزلہ سنگ بنیاد ہے۔ یعنی قرآن حکیم یہ اعلان فرماتا ہے کہ ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہستی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی اطاعت (عبادت) کی جائے یا اسے حاجت روا یا مشکل یا دستگیر یا کارساز یا معطی یا مانع یا حاکم یا قابض یا فزاں یا ردا تسلیم کیا جائے۔ اس کے سوا کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ کسی انسان کو نقصان پہنچا سکے۔ یا کسی کو کچھ دے سکے یا کسی سے کچھ لے سکے۔ لیکن یہ سوال ہے کہ یہ عقیدہ انسانوں کی عقلی اور جذباتی زندگی میں ایک نئے حقیقت یا ایک فعال عنصر کیسے بنے؟ اقبال کہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں۔ (ارد اس لئے میں ان کو عصر حاضر میں روح اسلام

لے اسی لئے صوبہ کرام نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کیا ہے۔
(۱) لا معبود الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
(ج) لا مطلوب ولا مقصود الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مغلوب اور مقصود نہیں ہے۔
(د) لا فاعل فی الحقیقۃ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا حقیقت کوئی فاعل نہیں ہے۔
(د) لا موشرفی الوجود الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی شرفی کائنات میں ناشر پیدا کرنے والا نہیں ہے۔
(د) لا موجود فی الحقیقۃ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا حقیقت کوئی شئی (انسان، حیوان، پتھر، حجر وغیرہ) وجود نہیں ہے۔ ۱۲

کے سب سے بڑے رازدانوں میں۔ اور قرآن حکیم کے سب سے بڑے مفسرین میں یقین کرتا ہوں) کہ جسے تم اسلام کا نظام الدولہ (دولت) کہتے ہو (نظام الدولہ سے اقبال کی مراد ہے اسلام کا سیاسی اور معاشی نظام) وہ تمہارے (اسی سوائی کا تو بشارتی جواب ہے۔ قرآن نے ہمیں عقائد اور عبادات اور اخلاق کے علاوہ یہ سیاسی اور معاشی نظام جو عطا کیا ہے اس کی غایت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح زندگی بسر کرنے کے موافق بہم پہنچائے کہ تم کسی وقت اور کسی صورت اور کسی حال میں بھی غیر اللہ کے محتاج یا دست نگر نہ ہو سکو۔ اور ظاہر ہے کہ جب تم اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں غیر اللہ باوجود شہنشاہ، آمر مطلق، ڈکٹیٹر، صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، نواب، جاگیردار، زمیندار یا سرمایہ داروں کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے تو خود بخود حقیقی معنی میں موحد بن جاؤ گے۔ یعنی عقیدہ توحید تمہاری عقلی زندگی میں ایک حقیقت ثابتہ اور صداقت نیرہ بن جائے گا۔ یعنی تمہارے قول اور فعل (عقیدہ اور عمل) میں مطابقت کلی پیدا ہو جائے گی۔
! لفاظی و کرم حقیقی معنی میں مسلمان بن جاؤ گے۔ اس وقت تم محض زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے بلکہ یہ صداقت عملی تمہارے ہر عمل پر فعل سے ظاہر ہوگی پھر تمہاری زندگی کے ہر شعبہ میں ہم آپسکی پیدا ہو جائے گی۔ پھر تمہاری حالت یعنی تمہاری زندگی میں جو مضحکہ خیز تضاد پایا جاتا ہے وہ بالکل مٹ جائیگا۔ پھر یہ نہ ہوگا کہ جب تم مسجد میں جاؤ گے تو یہ اعلان کرو گے کہ اے اللہ تم میرے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور جب مسجد کی چار دیواری سے باہر نکلو گے تو یہ اعلان

دے کر اسلام کے عادلانہ (سیاسی اور معاشی) نظام۔ اور ایمان (توحید الہی) کی روشنی میں داخل کر دیں۔ الخ
(۱) اسلام ملوکیت کا دشمن ہے کیوں؟
اس لئے کہ ملوکیت انسانوں کو انسانوں کا غلام بناتی ہے۔
(یعنی اسلام کا مقصد کیا ہے؟
ایسا عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنا جس کی بدولت انسان دوسرے انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔
کسی نباشد در جہاں محتاج کس
نکتہ شریع میں ایں است و لبس

دوسری بحث

تہمید میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ دنیا کے مذاہب میں صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے عقائد اور عبادات کے علاوہ ایک عمل معاشی نظام بھی پیش کیا ہے۔ اب اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیگر مذاہب نے معاشی نظام کیوں پیش نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہن دھرم، بودھ دھرم، ہندو دھرم اور مسیحیت دنیا کے ان چاروں بڑے مذاہب نے رہبانیت کی تعلیم دی ہے۔ یعنی نجات یا مکتی یا مکش کو ترک دنیا پر موقوف کیا ہے چونکہ رہبانیت اپنے بنیادی تصور کے اعتبار سے معیشت اور معاشرت

کرو گے کہ ہم حکومت کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت کرتے ہیں فی الجملہ اسلامی نظام الدولہ (سیاسی اور معاشی نظام) کی غایت یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا غلام یا مطیع یا فرمانبردار یا دست نگر یا محتاج نہ ہو۔ اس نظام کو عرف عام میں شریعت کہتے ہیں۔ اور اقبال نے اس فصل میں اسی شریعت کے اسرار بیان کئے ہیں اور اس کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ
کس نباشد در جہاں محتاج کس
نکتہ شریع میں ایں است و لبس

مبادا کسی مسلمان کے دل میں یہ شبہ گزرے کہ اقبال نے اشتراکیت کے روزافزون سیلاب کا سد باب کرنے کے لئے اسلام کا یہ نئی تعبیر پیش کر دی ہے۔ میں اس جگہ اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تعبیر اقبال کے دماغ کی اپج (اختراع) نہیں ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص (سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام اور صحابی) نے بھی اہل ایران کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں۔ یہی جواب دیا تھا:-

ان الله امرنا لنخرج الناس من ظلمة الجاهلية وجعلنا الملوك الى عدل الاسلام ونورا لایمان الخ
اے باشندگانِ عراق، بے شک اللہ نے ہمیں تمہارے ملک میں بھیجا ہے مگر اس لئے بھیجا ہے کہ ہم بنی آدم کو جہالت کی تاریکی اور بادشاہوں کے ظلم و ستم (ملوکیت) کی لعنت سے نجات

کی شد ہے۔ اس نے یہ مذاہب انسانوں کو کسی قسم کا معاشی نظام دے ہی نہیں سکتے تھے۔

دنیا میں بدھ دھرم رہبانیت (ترک دنیا) کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اور میری تحقیق کے مطابق چین دھرم، ہندو دھرم اور سچیت یہ تینوں مذاہب بدھ دھرم کی تعلیم رہبانیت سے متاثر ہوئے ہیں خصوصاً آخر الذکر مذہب کا رہبانیت نظام تو سراسر بدھ دھرم سے مانوڑ ہے۔ اور بدھ دھرم میں ایک سچو (راہب) کے لئے لازمی ہے کہ وہ ساری عمر خود کی زندگی بسر کرے اور جب ذیل اشیاء کے علاوہ کوئی چیز اپنے قبضہ میں نہ رکھے۔ خورق، رویشی، کمر بند، پیاز، استر، سوئی تاکا اور چھائی چین دھرم بھی ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے جس کی طرف قبل ازیں اشارہ کر چکا ہوں کہ چینی سادھو تو بڑے بھی نہیں ہیں سکا۔ اس کے لئے برہمن کی لازمی قرار دیا گیا ہے یہی حال ہندو دھرم کا ہے۔ وہ بھی ویراگ، تیاگ اور سنیاں (رہبانیت) کو طرز حیات قرار دیتے ہیں۔ یہی موجودہ مہیت تو اس کے متعلق اقبال کا یہ شعر کافی ہے۔

کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی

سماقی کہاں اس فقیر می میری

ان مذاہب نے حصول دولت کو روحانی ترقی کے حق میں علم قائل قرار دیا ہے۔ یعنی نفس کشی کو بہترین اخلاقی نیک بنایا ہے۔

ان مذاہب کے مقابل میں ماریٹ اور اشتراکیت نے حصول دولت کا مقصد حیات قرار دیا ہے چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی

نہیں ہے۔ اس لئے حقیقی المقصد دولت حاصل کرو۔ اور اسے ذاتی عیش و عشرت میں استعمال کرو۔ چونکہ مذہب مغرب کی بنیاد ہی انکار خدا پر ہے۔ اس لئے مغربی اقوام نے بھی حصول دولت کو مقصد حیات بنا لیا ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تمام اخلاقی اقدار کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور جان بوجھ کر حلال کی تعریف بالکل اٹھا دی ہے۔ بلکہ ان کے ضابطہ اخلاقی کی رو سے ہر وہ فعل اچھا ہے جس کے ذریعہ سے دولت حاصل ہو سکے۔

عصر آدمی درندہ بے دندان و جنگ

خلاصہ کلام ایک دنیا کے بعض مذاہب نے مال دولت کو مذہم قرار دیا ہے اور اس لئے رہبانیت کی تعلیم دی۔ ان کے مقابل میں بعض مذاہب نے مال دولت کو محمود قرار دیا۔ اور اس لئے انکاش (حصول دولت) میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی تعلیم دی۔

اسلام نے جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں اعتدال اور میان روی کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح مال و دولت کے متعلق بھی ایسی تعلیم دی ہے جو افراط اور تفريط دونوں عیوب سے پاک ہے۔ قرآن حکیم نے ان دونوں گروہوں کے خیالات کی تردید کی ہے جس کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

(۱) کتاب اللہ نے مال کو فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا ہے۔

إِنَّمَا آتَمُوا كَلِمَةً وَآلَا ذِكْرُ فِتْنَةٍ ط (۶۴-۱۵)

بیشک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ دونوں تمہارے حق میں آزمائش ہیں یعنی اللہ تمہارا امتحان ایسا کرے کہ تم کو زیادہ محبوب

دولت مذہم نہیں ہے دولت کی محبت مذہم ہے
فَإِذَا تَحَضَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ خَافَتْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی معاش کی طلب میں مشغول ہو جاؤ۔ (۶۲-۱۱)

وَاسْتَجِزْ دُونَ كَيْفِ بَدَنٍ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ط (۶۳-۲۰)

اور بعض خدا کے فضل (یعنی معاش) کی تلاش میں ملک میں سفر کرو یہ ہوں گے۔

۴۔ قرآن حکیم رہبانیت (ترک دنیا) کو بھی مذہم قرار دیتا ہے۔
فَرَحَبَا نِيَّةً ابْغَا عَوَاهَا مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِنَّ

(۵۴-۴۴)

اور جہاں تک رہبانیت (ترک لذات) کا تعلق ہے تو اس نظام کو انہوں نے خود اپنے مذہب میں ایجاد کیا ہے۔ ہم نے (یہ طریقہ زندگی) ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ لہ

۵۔ قرآن حکیم کی آیات نے مجھے اس بات کی تحقیق پر مائل کیا کہ جناب رسالت کے لئے ہوئے مذہب میں جو یقیناً اللہ کی طرف سے تھا یہ خلاف عقل اور خلاف فطرت طریقہ زندگی ہے عرف عام میں رہبانیت (Monasticism) کہتے ہیں کب، کیسے، کیونکر، کہاں سے اور کس کے ذریعہ سے داخل ہوا تحقیق کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ عیسائیوں نے دیگر مذاہب کے علاوہ سب سے باقی مذاہب پر

رکھتے ہوئے مال اور اولاد کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اسی لئے اگلی آیت میں فرمایا۔
إِنْ تَقْرَضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا فَبُذِعَ كَلِمَةً ط (۶۴-۹۷)
اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے (یعنی اپنی دولت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے عاجز بندوں میں تقسیم کر دو گے) تو وہ اسے تمہارے لئے وگنا کر دے گا۔

۲۔ چونکہ دولت برائے تعلیمات قرآنی آزمائش ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے دولت کی محبت کو مذہم قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَكَيْلَ بَيْنَ هَذِهِ تَمَرَّةٍ لِّلَّذِي يَجْعَ مَا لَا وَعَدًا وَكَهَ يَحْجِبُ أَنَّ مَا لَهَا أَخْلَدَ ط (۱۰۴-۳۱)

تباہی ہے ہر اس غیبت کرنے والے (اور) طعنہ دینے والے کے لئے جو اپنی دولت کو حجب کرتا رہتا ہے۔ اور اسے گنتا رہتا ہے وہ (اپنی حماقت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دولت اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ یا اسے غیر فانی بنا دے گی۔

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَنْشُرُهُمْ بَعْدَ آيٍ ط (۹-۳۴)

اور جو لوگ سونا اور چاندی (اپنی دولت) جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے (اسے رسول! آپ) انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔

۳۔ لیکن قرآن حکیم میں دولت حاصل کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ بلکہ اسے اللہ کا فضل قرار دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ

۵۔ قرآن حکیم ہمیں دنیاوی نعماء (مکان، باغ، فواکہ، لباس وغیرہ) سے متنع ہونے کا بھی اجازت دیتا ہے۔

بودھ دھرم اور ہندو کیتھولک فرقہ کے مذہبی طبقہ کے افراد نکاح نہیں کر سکتے۔ سکھ اور عیسیٰ کی طرح پادری اور راہبات (نورس) دونوں کیلئے تہذیبی شرط ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ تہذیب کی زندگی سراسر خلاف فطرت ہے۔

لیکن اسلام نے نہ تو ان مذاہب کی طرح انسانی معاشرہ میں دین اور دنیا کی تفریق کی ہے اور نہ اپنے پیروؤں کو دیندار اور دنیا دار دو غیر فطری طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ بلکہ ہر شخص کو فطری حدود میں تمام جائز نعمتوں (زن، زراعت وغیرہ) سے بہرہ اندوز ہونے کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے ثابت ہے۔

ثُمَّ مِمَّنْ حَرَّمَ نَسِئَةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتُ

صِبْغُ الْمَرْغُوبِ ۝ (۴-۳۲)

پھر حاشہ شک:۔ زیادہ اثر بودھ دھرم سے قبول کیا اور رہبانیت کا طریقہ (نہی سے اغذ کیا۔ چنانچہ ہندو کیتھولک فرقہ کے پادریوں اور تارک الدنیا عورتوں (Nuns) اور بودھ دھرم کے راہبوں اور راہبات (سکھ اور عیسیٰ) کی زندگی میں حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے اسلامی تعلیم سے متاثر ہو کر جو شخص پاپائیت کے ساتھ ساتھ رہبانیت کے خلاف بھی علم جہاد بلند کیا تھا یہی وجہ ہے کہ پائائیت فرقہ کے پادری شادی کر سکتے ہیں۔ اور اس فرقہ میں راہبات کا وجود بھی نہیں ہے۔ ۱۲

۱۔ رسول آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ اللہ نے جو زمین کے ساز و سامان اور کھانے پینے کی شہری چیزیں اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں ان کو کس نے حرام کیا ہے؟

۶۔ ان آیتوں کو مجموعی طور پر پیش نظر رکھنے سے دو باتیں غور و خوض کی طرح ثابت ہو سکتی ہیں۔

پہلی یہ کہ اللہ نے ہمیں دولت کمانے اور دنیاوی نعمتوں سے شفع ہونے کا اجازت دی ہے۔

دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت اور دنیاوی ساز و سامان سے محبت کرنے یا ان کو مقصود حیات بنانے سے روکا ہے بالفاظ دیگر دولت کماد اور خوب کماد۔ مگر اس سے دل مت لگاؤ۔

۷۔ تو پھر کیا کرو؟ اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ ہے کہ پہلے اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرو۔ اور تمہاری جائز ضروریات سے جو باقی بچے۔ اسے اللہ کو قرض دے دو۔

۸۔ واضح ہو کہ جس طرح اکتناز (دولت جمع کرنے) کی ممانعت کی ہے۔ اسی طرح اسراف اور تبذیر (بے دریغ خرچ کرنا یا فضول خرچ کرنا) بھی منوع ہے۔

إِنَّ الْمُبْتَذِرِينَ كَالْفُحَّاءِ إِنَّهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۝ (۴-۲۷)

بلاشبہ فضول خرچ کرنے والے اشخاص شیطانوں کے بھائی ہیں۔

اب بیکہ ایک مسلمان

(۱) نہ تو اکتناز کر سکتا ہے یعنی نہ اپنی دولت کو جمع کر سکتا ہے۔

(۲) نہ وہ تبذیر کر سکتا ہے یعنی نہ ناجائز طریق پر صرف کر سکتا ہے۔

(ج) تو صرف ایک ہی صورت رہ گئی۔ یعنی وہ اسے قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے اور اسی کو شریعت کی اصلاح میں "انفاق سبیل اللہ" کہتے ہیں۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَخْذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَاتِ الرَّسُولِ مَا أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ (۹-۹۹)

اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور کچھ راہ حلال میں خرچ کرتے ہیں۔ اسے خدا کی جناب میں تقرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں (۱) رسول آپ مسلمانوں کو آگاہ کر دیجئے کہ بیشک وہ خرچ کرنا ان کے لئے موجب قربت الہی ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں دو عظیم الشان نافرے حاصل ہوتے ہیں۔ (۱) انہیں قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے۔

(۲) سرکار ابد قرار صلعم ان کے لئے دعا فرماتے ہیں۔ یعنی حضور اود صلعم کی دعائیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اب مسلمان خود بخود کہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان دونوں سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم نے بار بار اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اے مسلمانو! چونکہ تم اپنی دولت کے مالک نہیں ہو بلکہ امین ہو۔ اس لئے اگر تم تحقیق نیک بننا چاہتے ہو تو اپنی دولت جسے تم متفلسفہ فرائض محبوب رکھتے ہو، ہماری راہ میں خرچ کرو۔

لَقَدْ تَنَادَّوْا الْبُرَا حَتَّى تَنْفَقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۝ (۳-۹۲)

۱۔ مسلمانو! جب تم خدا کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو گے جن کو تم عزیز رکھتے ہو۔ اس وقت تک تم نیکی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی تم ہر ایک نیکو کار انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ کلام اینکه دولت کے متعلق قرآنی تعلیم یہ ہے کہ

(۱) وہ بذات خود کوئی بری یا ناپاک شے نہیں ہے۔

(۲) بگڑہ خدا کا فضل ہے۔ یعنی اس کی پیدا کردہ نعمتوں میں سے ہے۔

(۳) انسان ہر دولت حاصل کرنا فرض ہے۔

(۴) لیکن وہ اسے مقصد حیات نہیں بناسکتا۔

(۵) وہ اس کا امین ہے۔ اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔

(۶) مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی جائز ضرورتوں کے بعد جس قدر ممکن ہو سکے اپنی دولت اللہ کو قرض دے (یعنی اس کے محتاج بندوں میں تقسیم کر دے)۔

۲۔ راہب دولت سے نفرت کرتا ہے اس لئے ترک دنیا کر دیتا ہے اور حصول دولت سے باز رہتا ہے اور کا فرد دولت سے محبت کرتا ہے۔ اس لئے اس پر قابض ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان نفرت بھی نہیں کرتا اس لئے دولت کمانا ہے۔ اور اس سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اس لئے اس پر قبضہ بھی نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی عطا کردہ دولت کا امین سمجھتا ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ امین نہ امانت سے نفرت کرتا ہے، نہ محبت۔ خافہہ تہذیب ۱۲۔

(۷) نہ فضول خرچی کرے اور نہ سینت سینت کر رکھے۔

(۸) لامحالہ ایک ہی صورت رہ گئی کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لئے اپنی دولت کا بڑا حصہ اللہ کے محتاج بندوں میں تقسیم کر دے۔

(۹) جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں راسخ نہ ہو جائے دولت کو اپنے حق میں فتنہ (آزمائش) سمجھو۔

(۱۰) لیکن جب دولت کی محبت دل سے نکل جائے اور اس کی جگہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں راسخ ہو جائے تو پھر وہی دولت جو موجب فتنہ تھی، باعث برکت ہو جائے گی۔

نوٹ:۔ اگر مثال درکار ہو تو جامع آیات رحمان، کامل العباد والايمان

سیدنا عثمان ابن عفان اور حضرت شیخ بہاء الدین ذکر یا ملتا ہے اور

ان کے فرائض شیخ صدر الدین عارف اور سلطان المشائخ حضرت خواجہ

نظام الدین اولیا محبوب الہی دہلوی کے سوانح حیات کا مطالعہ کافی ہوگا۔

ان حضرات کے تعارف میں ہر وقت لاکھوں روپے رہتے تھے۔ مگر

انہیں ان زخارف دنیاوی سے لگا دیا تعلق نہ تھا۔

چنانچہ شیخ صدر الدین کو ترکہ میں سات لاکھ درہم نقد ملے مگر

انہوں نے ہر ساری رقم ایک ہی دن میں فقراء و مسکین میں تقسیم کر دی

اور اپنے لئے ایک درہم بھی نہ رکھا۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ کے والد بزرگوار

شیخ بہاء الدین ترکہ بڑا بڑا اپنے خزانے میں نقد و جنس جمع رکھتے تھے۔

اور اس کو تھوڑا تھوڑا صرف کرنا پسند کرتے تھے۔ آپ کا عمل بھی ان ہی

کا روش کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ شیخ موصوف نے فرمایا حضرت بابا

دنیا پر غالب تھے اس لئے اگر دولت ان کے پاس جمع ہو جاتی تو انکو ملائی دینا

کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتا۔ اور وہ دولت کو تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے تھے۔

مگر مجھ میں یہ وصف نہیں ہے اس لئے مجھے اندیشہ ہوا کہ مال و دولت

کی وجہ سے کہیں دنیا کے قریب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اس لئے میں نے

ساری دولت ایک نکت علیحدہ کر دی۔

(ہرم صوفیہ مؤلفہ سید صباح الدین عبدالرحمن ایم اے مٹا)

تیسری بحث

تحصیل دولت

(جسے اصطلاح میں پیدائش دولت کہتے ہیں)

تمہید:-

تحصیل یا پیدائش دولت کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اہل

کے چند بنیادی معاشی اصولوں کی توضیح مناسب معلوم ہوتی ہے۔

(۱) معاشی نقطہ نظر سے اسلامی معاشرہ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ

”لا دھبا نیقۃ فی الاسلام“ یعنی اسلام میں کوئی دھبائیت

نہیں ہے۔ وہ اپنے بیویوں کو ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا۔

(۲) قرآن حکیم نے صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ انسان

فطری طور پر دولت اور نعمتے دنیوی کا دلدارہ ہے۔ اور ان کے

حصول کا جذبہ ہر وقت اس کے اندر کارفرما ہے۔ اور جس خدائے خود

انسان کو پیدا کیا ہے اسی نے اس کے اندر حصول دولت کی آرزو بھی

۴۷۷

پیدا کی ہے۔

زین الناس حب الشهوات من النساء والبنین

والنساء طیب المقنعة جن الذهب والفضة والجیل

المستومة ولا انعام والحرف ط (۳-۴)

لوگوں کی بنیاد فطرت اس طرح کی واقع ہوتی ہے کہ ان کو

دنیا کی مرغوب چیزوں یعنی عورتوں (بیویوں) بیٹوں، سونے اور چاندی

کے ڈھیروں، عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور گھیت کی ساتھ محبت (دوستی)

بھی کھل معلوم ہوتی ہے۔

چونکہ ان چیزوں کے ساتھ دلچسپی فطری امر ہے۔ اس لئے

خالق فطرت نے انسان کو ان کے حصول سے منع نہیں کیا۔ یعنی ترک

دنیا کا حکم نہیں دیا۔ اگر وہ ایسا کرنا۔ تو پھر اسلام کو انسان کا فطری

دین قرار نہیں دیا جاسکتا تھا۔ اسی لئے اللہ نے یہ فرمایا۔

خلقکم ما فی الارض جمیعاً ۵

زمین (کائنات) میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے (ہی)

لئے پیدا کیا ہے۔

مزید ارشاد فرمایا:-

لا تنس نصیبک من الدنیا (۲۸-۷۷)

اے انسان تو اس دنیا سے اپنا حصہ لینا فراموش نہ کر

لیکن قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ دنیا اور

نمائے دنیوی کو مقصود حیات مت بناؤ۔ یعنی اہل کے حصول میں اس

درجہ منہک مت ہو جاؤ کہ اللہ اور آخرت ہی سے غافل ہو جاؤ۔ آیت

۴۷۸

ذیل میں قرآن نے مسلمانوں کے لئے مسلک حق بیان کر دیا ہے۔

یا جائز لا تلہیہم تجارتکم ولا بیعکم عن ذکر اللہ

(۲۴-۲۷)

اللہ کے ایسے بندے اس کے نام کی تجدید و تقدیس کرتے رہتے

ہیں جنکو سوداگری یا خرید و فروخت (تجارت) اللہ کے ذکر سے غافل

نہیں کرتی۔

۳- دین اور دنیا میں خوشگوار امتزاج قائم کرنے کے بعد اسلام

نے اپنے معاشی نظام کو اخوت، مساوات، اور حریت کے اصولوں پر

بنی کیا ہے۔

(۱) اخوت سے مراد یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

انہما المؤمنون اخوت (۴۹-۱۰)

بیشک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

اسلام کا معاشی نظام اس بنیادی تصور پر قائم ہے کہ مسلمان

کامنڈ ہی اور اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن

سلوک کرے۔ اور جماعت میں جو لوگ محروم یا سائل ہیں ان کی مدد کرے۔

اس آیت کی تفسیر میں سرکارِ ابد قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے مثل اس عمارت کے ہے جس کا

ایک حصہ دوسرے حصوں کو تقویت دیتا ہے۔ یہ فرما کر آپ نے انجلیوں

میں انجلیاں ڈال کر صحابہؓ کو دکھائیں اور فرمایا ایک مسلمان دوسرے

مسلمان کو اسی طرح تقویت دیتا ہے۔

پھر فرمایا۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ

اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔
(صحیح بخاری)

(ب) مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں یکساں ہیں۔ کسی دولت مند کو کسی مفلس پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس اصول کا اثر معاشی نظام پر بہ مرتب ہوتا ہے کہ معیشت کے اسباب و ذرائع سب مسلمانوں کو یکساں حاصل ہوں گے کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائیگا۔ یعنی جب دولت یا سامان معیشت تقسیم ہوگی تو سب کو یکساں حصہ ملے گا۔

(ج) حریت کا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ میں کوئی شخص عوام کا گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ اور نہ امیر قوم سینٹی ایکٹ کے ذریعہ سے عوام کی زبانوں پر قفل لگا سکتا ہے۔

اسلام دنیا میں ہر قسم کی حریت کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ وہ ہر قسم کی غلامی کو سیاسی ہو یا معاشی ذہنی یا معاشرتی مٹاتا چلتا ہے۔

موت کا پیغام ہر ذرہ غلامی کیلئے
نے کوئی خفقورہ خاقان نے گولے نہیں

(ارمغان حجاز)

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ایک انسان کو ہر قسم کی آزادی نصیب نہ ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن حکیم کرار اہد قرار صلح کی نشان دہی میں گوہر انشائی کرتا ہے۔
وَلْيُضَعِ غُلَامُكُمْ وَارْتَمَوْا بِالْغُلَامِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ يَدُكُمْ

اور یہ رسول لوگوں کی گردنوں سے اس پوجہ کو جو ان پر تھا اور ان پر پڑھ لکھ میں وہ گرفتار تھے۔ اسی سے دوکرتا ہے۔ یعنی انسانوں کو ہر قسم کی حریت سے بہرہ ور کرتا ہے۔ (۷-۵)

ایک دفعہ ایک شخص نے فاروق اعظم سے عمرو ابن عاص والی مصر کے مشہور دانشور طرز عمل کی شکایت کی تو انہوں نے ان کو دار الخلافہ میں طلب فرمایا۔ امدان سے دریافت کیا۔ اسے عمرو اتم نے کب سے باشندگان مصر کو اپنا غلام بنالیا۔ حالانکہ ان کا ماؤں نے تو انہیں آزاد چھوڑا تھا؟
فوسٹ :- انقلاب خراسان کے بانی اہر و مومو نے جو بات اٹھا دی
صدی میں اہل یورپ سے کہی۔ وہ فاروق اعظم نے ساتویں صدی کی میں دنیا کو بتا دی تھی۔ کہ کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے۔ آزاد کی ہر شخص کا پیدا لشی حق ہے۔

ان بنیادی اصولوں کی وضاحت کے بعد اب ہم پیدائشی دولت کا ان صورتوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔
(۱) اسلامی معاشی نظام نے جائز طریقوں سے دولت کمانے کی اجازت دی ہے مگر ایسی پابندی بھی عائد کر دی ہیں جن کی بنا پر
(۲) انسان خدا تعالیٰ سے متجاوز نہ ہو سکے۔

(ب) سرمایہ داری اور سرمایہ دارانہ ذہنیت پیدا نہ ہو سکے۔
(ج) معاشی جدوجہد سے دینداری اور پاکیزگی اخلاق پیدا ہو سکے۔ تاکہ تمام معاشی جدوجہد عبادت بن جائے اور کسی طرح اور دنیا میں جو تفریق کیلئے پیدا کر دی ہے وہ مٹ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیدائشی دولت اور حصول معاش کیلئے جدوجہد کیے بغیر تو سرمایہ دارانہ نظام نہیں کیا ہے اگر مسلمان اس پر عمل

(۵) تجارت۔ یہ پیدائشی دولت کا (زرعت کے بعد) سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں تسعہ اعشار الرزق فی التجارۃ یعنی ۹ رزق تجارت میں ہے۔ انفرادی کاروبار، مصاربت، شرکت اور اس کی مختلف صورتیں۔

لیکن حضور نے دیانت اور صداقت کو تجارت کے لئے لازمی قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں دیندار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے درجہ میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا گا کہ کو دھوکہ مت دو۔ چنانچہ ترمذی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم بکری فروخت کرو تو اسی کے ٹھنوں میں دو دودھ جمع مت کرو۔ کیونکہ خریدار دھوکہ میں مبتلا ہو جائیگا۔

ایک مرتبہ آپ بازار میں لشرف لئے جا رہے تھے غلہ کا انبار نظر آیا۔ آپ نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا آپ کی انگلیاں گیلی ہو گئیں۔ معاً آپ پر حقیقت حال منکشف ہو گئی اور آپ نے دوکاندار سے پوچھا۔

ماہذا؟ یا صاحب الطعام۔ اسے مالک غلہ یہ کیا ہے؟
اس نے کہا۔ یا رسول اللہ! اس اناج پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا۔ اَنَلَا جَعَلْتَهُ فَوَيْ الطَّعَامِ حَتَّى يَحْلَا اَنَاسٍ؟
صَرَخَ شَا فُلَيْشٍ مِّنَا۔

یعنی تو تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ خریدار لوگ اسے فوراً دیکھ لیتے۔ جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں ہے۔

چونکہ پیدائشی دولت کا سب سے بڑا ذریعہ زراعت ہے اس لئے میں نہایت اختصار کے ساتھ اسلام کے زرعی نظام کی خصوصیات ذیل میں بیان کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کے

جو جائیں تو کوئی مسلمان بھی بے روزگار نہیں رہ سکتا۔

قرآن حکیم نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ صرف مذہبی رسوم ادا کرنے سے کوئی شخص نیک نہیں بن سکتا۔ جب تک (نماز روزہ) کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی محبت میں اپنی دولت اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سالکوں، قیدیوں کو آزاد کرانے کے سلسلے میں تقسیم نہ کرے۔ (۲-۱۷۷)

بنظر اختصار میں پیدائشی دولت کے مختلف ذرائع کی طرف صرف اشارات کر دوں گا جو حضرات تفصیل کے آرزو مند ہوں وہ ڈاکٹر یوسف الزین صاحب حیدر آبادی کی گرانقدر تالیف "اسلام کے معاشی نظریے" کا مطالعہ کر لیں جس میں سے بھی استفادہ کیا ہے۔

(۱) اسلام نے انسانوں کو حیوانات سے استفادہ کی اجازت دی ہے۔ مثلاً ماہی گیری، گلہ بانی، بھیڑ بکریوں کی پرورش، بھیڑوں سے اون حاصل کرنا، گھوڑوں کی تربیت، مویشیوں کی نسلی ترقی، مرغیاں پالنا، شہد کا مکھیاں پالنا کرم پروردی وغیرہ۔

(۲) نباتات سے استفادہ، مثلاً جنگل کاٹنا، لکڑیاں جمع کرنا، باغبانی اور کھیتی باڑی وغیرہ۔

(۳) جمادات سے استفادہ مثلاً معدنیات (جواہرات) سمندر سے موتی نکالنا۔ زمین کو دھوکہ مختلف اشیاء نکالنا۔

(۴) صنعت و حرفت، مثلاً چھاپنا، مختلف دھاتوں سے اشیاء بنانا پارچہ بانی، سنگ تراشی، عمارت سازی، زیور سازی، چرم سازی، نعلین سازی، دباغت، لعبت سازی (Toys)، فرنیچر سازی۔

معاشی نظام میں جاگیر داری اور زمینداری کی گنجائش کس حد تک ہے۔

چوتھی بحث

اسلام کا زرعی نظام

تمہید :-

اسلام کے زرعی نظام کی وضاحت سے پہلے ایک نکتہ مفید ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو ذہن نشین کر لینے کے بعد خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کی روح جاگیر داری اور زمینداری کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ اور اسلام جب قسم کا معاشرہ دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے اس میں جاگیر داری اور زمینداری کے لئے کوئی گنجائش رکھ سکتی ہے یا نہیں؟

سب جانتے ہیں کہ اسلام نے سود اور قسَم کے سودی کاروبار کو ممنوع قرار دیا ہے اور یہ مبالغت اس شدت کے ساتھ کیا ہے کہ سارے فزَن ہیں اس کی نظر نہیں ملتی۔ چنانچہ اِشَادِہ جوتا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ
الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ
مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ (۲-۲۴۹)
اے ایمان والو! اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچو اور رسولؐ

جو چاہا اس قسم سے جو سود کے سلسلہ میں قرضداروں پر باقی رہ گئی ہے

اگر تم واقعی مومن ہو۔ اگر ایسا نہ کرو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

اب میں ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکم کے علاوہ سائے قرآن میں کوئی اور حکم ہے جس کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کی دھمکی دی گئی ہو؟ اگر نہیں تو اس کا کیا مدعا ہے؟

اس کا جواب وہ بھی دیں گے کہ سود کی وجہ سے۔

(۱) اسلام کا معاشی نظام باطل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ قوم کی دولت صرف اغنیاء کے طبقہ میں محدود ہو کر نہ رہ جائے لیکن سود کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دولت صرف دو طبقوں کے طبقہ میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی سود اسلام کی ضد ہے یا اس کی نفی ہے۔

(۲) اسلام کا اخلاقی نظام بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر دو قلمند مسلمان نادار اور مفلس مسلمانوں کے ساتھ محبت رحمہندی اور ہمدردی کا برتاؤ کرے۔ اپنی دولت اُن کو آسودہ کرنے کے لئے صرف کرے لیکن سود خور کی نگاہ میں محبت، رحمہندی اور ہمدردی سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ یعنی سود اخلاقِ حسنہ یا اسلام کی ضد ہے۔

(۳) سرمایہ داری کو فروغ دیتا ہے۔ سود خور دولت سے محبت کرنے لگتا ہے اور دن رات اس کو بڑھانے میں مشغول رہتا ہے۔ وہ ہر اس بات سے گریزاں رہتا ہے جس سے دولت میں کمی ہو سکتی ہے یعنی آکنٹاز (دولت جین کرنا) اس کا مقصد حیات بن جاتا ہے۔ اور

(۳) زمینداری سرمایہ دار اور سود خور کی طرح محبت اور رحمہندی، ہمدردی کے جذبات سے معری ہو جاتا ہے۔ اور وہ بھی غلہ اور عساکہ کی طرح عیش و عشرت میں غرق رہتا ہے اور کاشتکار کے ہاتھ سے روٹی ہی نہیں چھینتا بلکہ اس کی بیٹی سے اس کا آبرو بھی چھین لیتا ہے۔ کیا قال اقبال :-

آبروئے دختر مزدور ہر دو

(۴) زمینداری سے بھی اسلام کا اخلاقی اور معاشی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ زمیندار روزانہ کاشتکاروں کو دیکھتا ہے کہ نہ انہیں کھانے کو روٹی ملتی ہے نہ پینے کو پانی نصیب ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان غریبوں کے لئے اس کے دل میں کسی قسم کی ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔

(۵) سود خور کی طرح زمیندار کے گھر میں بھی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے شکاری کتوں اور شکاری پرندوں پر ہزاروں روپے ہر سال ضائع کر دیتا ہے۔ مگر غریبوں کے لئے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نام پر دنیا (انفاق فی سبیل اللہ) تو اس کے مذہب میں سب سے بڑا گناہ ہے۔

(۶) اگر دولت کا حقیقی مالک اللہ تم ہے اس لئے دولت کا کرایہ (سود) لینا حرام ہے۔ تو زمین کا حقیقی مالک بھی اللہ ہی ہے اس لئے زمین کا کرایہ لینا بھی حرام ہے۔

(۷) اگر سود اس لئے حرام ہے کہ اس کی وجہ سے دولت اغنیاء کے طبقہ میں محدود ہو جاتی ہے تو زمینداری بھی حرام ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے بھی زمین زمینداروں کے طبقہ میں محدود ہو جاتی ہے۔

آکنٹاز اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام تواضع کا حکم دیتا ہے اور آکنٹاز انفاق کی ضد ہے۔

(۴) ملک میں ایک طبقہ ایسے افراد کا پیدا ہو جاتا ہے جو غیر ہاتھ پاؤں ہلائے دوسروں کی محنت کا پھل کھاتا رہتا ہے سود خوروں کا طبقہ بلاشبہ غریبوں کا خون چوستا رہتا ہے اور خود کو دولت مند سمجھتا ہے اور عوامِ مفلس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ میں سخت ناہمواری اور شدید طبقاتی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔

فی الجملہ اگر یہ جوابات صحیح اور قابل تسلیم ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جاگیر داری اور زمینداری کے تنازعے بھی بعینہ یہی سمجھئے ہیں۔

(۱) محنت تو کاشتکار کرنا ہے۔ لیکن اس کا پھل زمیندار کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس نے دولت کے پل بوسے پر ہزاروں (بکر غریب) خرید لی۔ اور اب بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے وہ اپنی دولت میں مزید اضافہ کرتا رہتا ہے۔

اس لئے اقبال نے یہ لاکھ روپے کا نکتہ بیان کیا ہے۔

حکم حق ہے لیس الا انسان الا معاشی

کھانے کیوں مزدور کی محنت کا پھل ملے دار

(۲) زمینداری اور جاگیر داری سے سرمایہ داری پیدا ہوتی ہے اور سرمایہ داری سے زمینداری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی سود سے سرمایہ سرمایہ سے زمینداری، زمینداری سے مزید سرمایہ، مزید سرمایہ سے سودی کاروبار میں مزید ترقی، مزید سود سے سرمایہ داری میں مزید اضافہ دقتی علیٰ هذا۔

(۸) اگر سوخوا اپنے طرز عمل سے اسلام کے معاشی نظام کو باطل کر دیتا ہے تو زمیندار اپنے طرز عمل سے اس نظام کو بدتر پہنچا دے گا۔ مگر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ **نافعہ و قدامت**۔

خلاصہ کلام ایک سوخوا اور زمیندار دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں اور دونوں یکساں طور پر اسلام کے معاشی نظام سے برکت مند ہیں۔ مگر میری دانش اور میرے مشاہدہ کی رو سے سوخوا کے مقابلہ میں زمیندار کہیں زیادہ بجا آدم پر ظلم و ستم بردار لگتا ہے۔ جسے شک ہو وہ پنجاب اور سندھ کے دیہات کا دورہ کر کے دیکھ لے۔

سوخوا صرف دولت پر (جو دراصل اللہ کی ملک ہے) ناجائز قبضہ کرتا ہے۔ اور اس طرح عوام (مفلس، محتاج، معذور، محروم، سائل، کو جائز انتفاع سے محروم کر دیتا ہے۔ لیکن زمیندار تو دو گونہ مجرم ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی دولت کے علاوہ اللہ کی زمین پر بھی قبضہ مخالفانہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی زمین سے بھی جائز طور پر انتفاع سے محروم کر دیتا ہے۔

لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین سوخوا کو ناجائز قرار دے رہا ہے۔ وہ زمینداری کو جائز قرار دے گا؟ جب سوخوا اور زمیندار دونوں یکساں طور پر اسلام کے اخلاقی اور معاشی نظام کی ضد ہیں۔ تو یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی کہ اسلام ایک کو ممنوع اور دوسری کو مباح یا جائز قرار دے سکتا ہے۔ اگر سوخوا سے دولت اختیار کے طبقہ محدود ہو جاتی ہے تو زمینداری سے بھی یہی خرابی رونما ہوتی ہے۔ اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن اس بات کو گوارہ

نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت (جو دراصل اسی کی ملک ہے) صرف اغنیاء کے طبقہ میں محدود ہو کر رہ جائے۔

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
لَمْ يَكُنْ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَبَيْنَ الْفُقَرَاءِ (۹۵)
دو مال اللہ اپنے رسول کو لیتوں کے لوگوں سے محبت میں دلوادے تو وہ اللہ کا حق ہے اور رسول کا اور آپ کے قریب واروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور سب کو شرف مساوی کا اور یہ حکم اس لئے دیا گیا تاکہ وہ مال صرف تمہارے دو طبقوں کے طبقہ ہی میں نہ گردش کرتا رہے۔ ۱۲۰

اس نغمہ صریح سے ثابت ہوا کہ ہر وہ ادارہ یا گروہ یا نظام جس کی بنا پر مال و دولت صرف اغنیاء کے طبقہ میں محدود ہو جائے اسلام کے معاشی نظام سے متصادم ہر سنگ بنیاد پر قابل مذمت اور لائق نفرت ہے۔

چونکہ جاگیر داری اور زمینداری دونوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دولت صرف دو طبقوں ہی کے طبقہ میں گردش کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محتاج اور مفلس بندے اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس لئے جاگیر داری اور زمینداری دونوں اسلام کی روح کے خلاف ہیں۔ اور اس کے پیش کردہ معاشی نظام کی ضد ہیں۔ یعنی اسلام میں جاگیر داری اور زمینداری کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اس ضروری تہمید کے بعد اب ہم ناظرین کو اسلام کے زرعی نظام سے روشناس کراتے ہیں۔

پہلی فصل

واقع ہو کہ دنیا میں جاگیر داری اور زمینداری کی بنیاد ملکیت کی بدولت قائم ہوئی بادشاہوں نے عوام کی غلامی کو صنعت و دام عطا کرنے کے لئے یہ اسکیم بنائی کہ

دو، اپنے مساجدوں اور ہوا خواہوں کو بڑی بڑی جاگیریں عطا کیں اور ان سے عہد لیا کہ وہ ہمیشہ تاج کے وفادار رہیں گے۔ اور اپنے ضمیمہ کے بجائے بادشاہ کے احکام کی اطاعت کریں گے۔ یہ حال میں اس کے وفادار رہیں گے۔ یعنی جس کا کھائیں گے۔ اسی کا گن گائیں گے۔ اگر بادشاہ سے غارتگری کریں گے تو جاگیر منصب اور عہدہ ہر چیز ضبط ہو جائیگی۔ بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔

۱۔ ناظرین غور کریں کہ ملکیت دراصل خدا سے بغاوت کا دوسرا نام ہے اسی لئے قرآن حکیم کی تعلیم یہ ہے کہ ملکیت فی الاسلام اور اسی لئے اقبال نے اے ایسی نظام سے تعبیر کیا ہے۔ ملکیت بلا مشیہ خدائی حکومت کے مقابلہ میں ایک ستوازی حکومت ہے۔ یہ بادشاہ اپنے طرز عمل سے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے۔ یعنی جن باتوں کا مطالبہ خدا اپنے بندوں سے کرتا ہے مثلاً (۱) میرے قانون کی اطاعت کرو۔ (۲) میرے وفادار رہو (۳) ہر حال میں میرے رسول کا ساتھ دو۔ (باقی مشورہ ۱ پر)

(د) عوام چونکہ مذہبی پیشواؤں کے زیر اثر ہوتے ہیں لہذا ان کو مملکت احسان کرنے کے لئے بادشاہوں نے ان کو راج گرو یا شیخ الاسلام کا عہدہ عطا کیا۔ یعنی مسلمان بادشاہوں نے دین اسلام کو جو ایک ناقابل تقیم و حدت ہے۔ مذہب اور سیاست دو شعبوں میں تقسیم کر دیا۔ ملک میں شرعی قانون کے بجائے اپنا قانون نافذ کیا اور علماء کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ مذہب کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ صرف پوجا پا (نماز و روزے کا نام ہے) اس لئے بادشاہ کے احکام کی اطاعت مذہب کے خلاف نہیں۔

جن علماء نے بادشاہوں کی اطاعت سے انکار کیا ان فرخونوں نے ان کو بلا تامل سیفی ایکسٹنکشن میں کس دیا۔ اور چونکہ ہر عالم دین امام

بقیہ ما مشورہ ۲۔ (۳) میرے احکام کی تعمیل اپنا فرض منصبی سمجھو۔ ہر ای عمر شکر ادا کرتے رہو۔ انہی سب باتوں کا مطالبہ بادشاہ اللہ کے بندوں سے کرتا ہے۔ انہیں حالات انسانوں کے لئے صرف ایک ہی راہ عمل ہے یا وہ اللہ کے قانون کی اطاعت کریں یا بادشاہ کے قانون کا۔ لہذا ایک مسلمان ملکیت کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہے۔

یہ حقیقت کہ ملکیت اسلام کی ضد ہے اس واقعے سے بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ جب ابراہیم نے عبد الملک بن مروان کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ حضور تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوں تو اس وقت وہ قرآن پڑھ رہا تھا جب اس نے یہ فرمودہ جانفزا تو قرآن کو یہ کہہ کر جزدان میں بند کر دیا کہ ہذا خراف بنی ویندے یعنی اے قرآن آج کے دن سے میرے اور میرے درمیان ہمیشہ کے لئے جدا ہو گئی۔

ان کی مدد کی تھی۔ جاگیر میں عطا کیں۔
(۳) انہوں نے اللہ کی زمین دو قسموں کے ہاتھ فروخت کر دی اور
یہ دو قسم دو گ زمیندار بن گئے۔ ان تینوں گروہوں (بادشاہوں)
جاگیرداروں اور زمینداروں نے عوام کا خون چوسنا شروع کر دیا
اب پڑھے اقبال کے اس شعر کو
حاصل آئین و دستور ملوک
وہ خرایاں فریہ و رہنقاں چودک

(جاوید نامہ)
تمام مغربین، عربین، فقہاء اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ
ملوکیت حرام ہے اس لئے میں حیران ہوں کہ اگر غیر ملوکیت حرام ہے
تو اس کے آثار تلخ (جاگیر داری اور زمین داری) کس طرح اور کیونکر
حلال ہو سکتے ہیں؟ اگر اسلام ملوکیت کا دشمن ہے۔ تو وہ جاگیر داری
اور زمین داری کا حاکم کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اس آدمی
کو عقل مند کہہ سکتا ہے جو سانپ تو مار ڈالے مگر اس کے بچوں کو
زندہ رہنے دے۔

ابو حنیفہؒ امام ابن منیلؒ امام ابن تیمیہؒ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے علماء کی
اکثریت نے جان کے خوف سے ان سلاطین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔
جب ان سلاطین نے علماء مسو کے ذریعہ سے اسلامی احکامات
کو منسوخ کر دیا۔ تو رفتہ رفتہ عوام اس حقیقت سے ہلکا نہ ہو گئے کہ اسلام
ملوکیت کا دشمن ہے یعنی دیگر مذاہب کی طرح اسلام میں بھی ملوکیت کی
لعنت داخل ہو گئی۔

قصہ مختصر یہ کہ بادشاہوں نے جاگیرداروں اور زمینداروں
کی سرپرستی کی اور ان دونوں گروہوں نے ملوکیت کی حمایت کی اور عوام کو
اس لعنت کا عادی اور غیر اللہ کی اطاعت کا فوجی بنا دیا۔
چونکہ جاگیردار بطور غولاکھوں ایکڑ زمین کا انتظام نہیں کر سکتے
ہیں۔ اس لئے انہوں نے اللہ کی اس زمین کو جو اس نے عوام کے فائدے
کے لئے بنائی تھی۔ دو قسموں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جو دولت کے
بل بوتے پر اللہ کی زمین کے مالک ہو گئے۔
چونکہ زمیندار بھی بطور غول زمین بیگے زمین میں کاشت نہیں
کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے
کاشتکاروں کو ٹھانی پر دے دیئے۔ اور ان غریبوں کا خون چوسنا
شروع کر دیا۔

خلاصہ کلام اس کہ سب سے پہلے
(۱) بادشاہوں نے اللہ کی زمین پر ناجائز طور سے قبضہ کیا اس کے
بعد
دس انہوں نے اپنے مصاحبوں کو یا فوجی سرداروں کو جنہوں نے

کی حاکمیت اور اس کے اقتدار پر عمل کر رہی گئی ہے چنانچہ قرآن فرماتا ہے۔
(۱) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت (حاکمیت) صرف اللہ ہی کے
لئے ہے۔ اور اللہ ہی ہر شے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے (۳-۱۸۹)
(۲) کائنات کی ہر شے کا خالق (اس لئے مالک اور حاکم) اللہ ہی ہے اس
لئے مالکیت اور حاکمیت میں کوئی ہستی اس کی شریک نہیں ہو سکتی۔
وَكُلُّ شَيْءٍ لَّدٰى شَيْءٍ يَلِيْكَ فِی الْمُلْكِ (۲۵-۲)
اور حکومت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ (دیکھو کہ ہوتی نہیں سکتا)
اَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے
سوا کوئی ہستی الہ نہیں ہے۔ یعنی خالق یا مالک یا حاکم نہیں ہے۔
حکمران ہے اک وہی باقی تبار آدزی

(۳) انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ یعنی وہ ایسا نظام حیات قائم کرنے
پر مامور ہے جس میں سب انسان اللہ کے قانون کی اطاعت کر سکیں
اور کوئی انسان کسی دوسرے کا غلام نہ ہو سکے۔ اور اللہ کی عطا کردہ نعمت
سب کے لئے عام ہو سکیں۔ یعنی ہر شخص ان سے یکساں طور پر مفید
ہو سکے
اِنَّ الْحٰكِمَ اِلَّا اللّٰهُ (۱۲-۳۰)
آگاہ ہو جاؤ کہ حکمرانی صرف اللہ کے لئے ہے کوئی انسان اللہ
کے بندوں پر حکمران نہیں ہو سکتا۔ بالفاظِ دیگر کوئی شخص کسی دوسرے
کو اپنا غلام یا دست نگر نہیں بنا سکتا۔
(۴) اللہ تم نے زمین و آسمان کی ہر شے کو انسان کا غلام بنا دیا ہے۔

دوسری فصل

ظہور اسلام سے پہلے ساری دنیا میں ملوکیت کا سکہ رداں
تھا۔ اور ملوکیت کی بدولت اللہ کی زمین جو ملوکیت سے قبل سب
انسانوں میں مشترک تھی (جس طرح ہوا، پانی اور آگ) جاگیرداروں
اور زمینداروں کے ایک محدود طبقہ میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اور یہ
لوگ اللہ کے بیکس بندوں کا خون چوس رہے ہیں۔

یہ حالات تھے جب اسلام حریت، اخوت، مساوات، رحمت
عدالت اور ایشان کا انقلاب آفرین پیغام لیکر دای غیر ذی ذرع
سے ظاہر ہوا۔ اور اس نے ایسا عرفی نظام پیش کیا جس کی رو سے نہ
تو ملوکیت باقی رہ سکتی ہے نہ جاگیر داری اور زمین داری کی بقا کا کوئی
امکان ہے یعنی کوئی انسان روٹی کے لئے دوسرے انسان کا دست
نکر یا غلام نہیں بن سکتا۔

کس نباشد در جہاں محتاج کس
نکتہ شرع میں این است و بس
داخل ہو کہ اسلام ایسا نظام حیات ہے جس کی بنیاد اللہ

لے وَالْاَسْرٰی ضَعُفَ الْاِلَام (۵۵-۱۰)
اور زمین کو اللہ نے عوام کے فائدے کے لئے پیدا کیا ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ۝
اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لئے
سخر کر دیا ہے۔ (۳۵-۳۳)
(۵) اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور باری
اشیاء کے کائنات (مافی الارض جمیعاً) بطور امانت اس
کے سپرد کر دی ہیں۔
(۶) یعنی خلافت (حکومت الہیہ) دراصل امانت ہے اور خلیفہ میں
ہے۔ بالفاظ دیگر زمین اور اس میں جو کچھ ہے۔ دراصل اللہ کی ملکیت
ہے۔ مگر اللہ نے بمصاحبت خاص انسان کو اپنی ملکیت کا امین بنا
دیا ہے۔
(۷) خلافت کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس عظیم الشان (امانت)
دعوت (ارضی) کی نگرانی اور حفاظت کرے اور ایسا معاشی نظام
تاکم کرے جس کی بدولت ہر فرد اس امانت سے یکساں طور پر مستفید
ہو سکے بالفاظ دیگر خلیفہ اس امانت کو اللہ کے بندوں میں اپنے
عادلانہ طریق پر تقسیم کرے کہ وہ اللہ کی صفت نزاکت کا مظہر
اتم بن جائے۔
(۸) چونکہ خلافت الہیہ میں ہر شی کا حقیقی مالک اللہ ہے اس لئے
مملکت کی ساری اشیاء افراد کو بطور امانت محض انتفاع کیلئے دی
لے قرآن حکیم نے آیت ذیل میں اسی امانت کی طرف اشارہ کیا ہے۔
إِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ عَلٰی الشَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ نَافِیْعًا

حائش گی۔ یعنی افراد اللہ کی زمین اور مافیہا کے مالک نہیں ہوں گے۔
بلکہ امین ہوں گے۔
(۹) خلافت الہیہ میں ذرائع پیداوار (قطعات ارض یا جاگیریں)
ذاتی اقتدار یا ذاتی سرمایہ یا ذاتی دولت میں اضافہ کے لئے کسی کو
نہیں دیئے جاسکتے۔ کیونکہ اس طرح وہ شخص سرچشمہ رزق (اللہ
کی زمین) پر قابض ہو کر زبردستوں، مکر و دھوکوں، مفلسوں اور
عوام کو چنکے پاس دولت نہیں ہے۔ اسباب معیشت سے محروم
کر کے اپنی غلامی پر مجبور کر دے گا۔
(۱۰) خلافت الہیہ میں انفرادی یا اجتماعی ملکیت کو کوئی اہمیت حاصل
نہیں ہے۔ اصل چیز مقصدیت ہے۔ اگر کسی وقت یہ مقصد
(۱) اسباب معیشت سے تمام افراد کا یکساں طور پر انتفاع اور
استفادہ (۲) افراد میں تقسیم کرنے سے حاصل ہو تو ذرائع پیداوار
کو فرداً فرداً تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ مقصد اجتماعی طور سے
بمقصد ہے
يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۖ
اور ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا مگر
انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ اور اس سے ڈر گئے۔ اور آدمی نے
اس کو اٹھا لیا۔ یہاں امانت سے استعداد تکلیف آؤ اور ذرا ہلکی یا
اتباع احکام الہی یا آسان لفظوں میں خلافت الہیہ کا ذمہ داری
مراد ہے۔ ملاحظہ ہو۔
تفسیر بیان القرآن حکیم الامت مولانا تھانوی جلد نہم ص ۷۱

کاشت کرانے سے حاصل ہو تو خلافت اس صورت کو بھی اختیار کر سکتی
ہے۔
برہمنی سے ذرائع پیداوار کی تنظیم میں سب سے زیادہ اہمیت مسخر
ملکیت زمین کو دے دی گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو ایک طبقہ
ایسا پیدا ہو گیا جس کے پاس ہاتھ پاؤں بلائے بغیر دولت کی فراوانی
ہو گئی۔ دوسری طرف دوسرا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو ن رات محنت کے
باوجود ناک شینہ کو محتاج ہے۔
اسلام نے ملکیت کے تباہ کن اور فساد انگیز تصور کو خلافت کے
تصور کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ قرآن نے صاف لفظوں
میں اعلان کیا کہ حقیقی باڈی ہر کیا موقوف ہے اور اسی کی کیا خصوصیت
ہے۔ کائنات کی ہر شی اللہ کی ملک (ملکیت) ہے۔ ہر شی کا حقیقی مالک
اللہ ہے۔ اور اس نے تمام اشیاء انسان کو بحیثیت خلیفہ بطور امانت
برائے انتفاع۔ یعنی صرف استعمال کے لئے دی ہیں۔ اور ہر امین (مالک)
کو ان اشیاء کے استعمال کا حق اسی وقت تک ہے جب تک اس
کے استعمال یا تصرف سے امن عامہ، رفاہ عامہ اور مفاد عامہ میں جھلجھلاؤ
انتشار کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر کوئی امین، اللہ کی امانت میں خیانت کرنے
لگے یا دوسروں کو حق انتفاع سے محروم کرنے لگے یا امانت کا ناجائز

استعمال کرنے لگے۔ تو خلافت کو حق حاصل ہے کہ اس خائن سے
امانت واپس لے لے۔
اگر ہم اس حق انتفاع کو اپنے دل کی تسکین کیلئے ملکیت سے
تعبیر کر لیں۔ تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے اس لفظ کے
استعمال سے کوئی امین مالک نہیں بن سکتا۔
(۱۲) فی الجملہ خلافت الہی انسانوں کے لئے امانت کی بقا کی ضامن
ہے۔ اور اس کی بنیاد عدل و انصاف، شفقت و رحمت،
ہمدردی، ایثار اور خدمتِ خلق پر ہے۔ اور یہی حیاتِ بخش
اصول، تمام معاشی نظام خصوصاً زرعی نظام کے لئے بمنزل
سنگ بنیاد ہیں۔
قصہ یہ ہے کہ بروئے قرآن
(۱) اللہ اس کائنات کا خالق ہے۔ اس لئے مالک ہے۔ اور چونکہ
مالک ہے اس لئے رازق بھی ہے بالفاظ دیگر وہ اپنی مخلوقات
کے رزق اور ان کی ہمدردی کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔
وَعَايِنِ ذَا بَيْتٍ لِّی الْاَرْضِ اَلَا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقًا ۙ (۱۱-۶)
لے واضح ہو کہ قرآن حکیم کی وہ سے صرف مال دولت یا زمین ہی امانت نہیں ہے
بلکہ خود انسان کا وجود بھی اس کی ملکیت میں ہے بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے
ایک امانت ہے۔ اب ناظرین خود غور کر لیں کہ جب انسان خود اپنے وجود ہی
کا مالک نہیں ہے تو دوسری اشیاء مثلاً زن، زہر اور زمین کا مالک کس
طرح ہو سکتا ہے؟ غافعم و تعبد

نہ کیا توبہ لکھا ہے اقبال نے

وہ خدایا اکتہ ازمن پذیر
رزق و گوار دے بگیر اورا میگیر

اور زمین میں کوئی چلنے والا حیوان، انسان، طیور، وحوش و دیگر حشرات الارض ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ لیکن اللہ خود رزق قسیم نہیں کرتا بلکہ اس نے مصلحت خاص انسان کو اپنا نائب مقرر کر کے حکم دیا کہ تم ہماری طرف سے ہماری زمین کے امین ہو۔ اور تمہارا فرض بحیثیت خلیفہ یہ ہے کہ تم سامان رزق کی تنظیم اس طرح کرو کہ ہماری تمام مخلوقات ہماری زمین بلکہ ہماری عطا کردہ تمام نعمات سے یکساں طور پر منتفع ہو سکیں۔ ہماری نعمات میں سے سب سے بڑی نعمت زمین ہے۔ اور ہم نے اسے سب کے لئے بنایا ہے۔ لہٰذا تم ایسا نظام قائم کرو کہ کوئی شخص ہماری زمین پر ناجائز طور سے قابض نہ ہو کہ وہ رسول کو استغناء سے محروم نہ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص تو وہ لاکھ ایکڑ زمین کا مالک بن بیٹھے۔ اور اسی کے بھائی چند نان شبینہ کے لئے بھی محتاج ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص کے پاس پچاس کروڑ روپے ہوں۔ اور اسی کے رشتہ دار ضروریات زندگی کے لئے بھی ترستے رہیں۔

مختصر یہ کہ رزق کے دو حصے سرچشمے ہیں۔ مال و دولت اور زمین۔ تم ایسا نظام حکومت قائم کرو جس میں رزق کے ان سرچشموں پر چند افراد قابض نہ ہو جائیں (ایسے نظام حکومت کو شرعی اصطلاح میں خلافت کہتے ہیں)۔

سَلَامٌ دَالِاَرْضِ وَضَعَهَا لِلْاِنَامِ ط ۵۵-۱۰
اور ہم نے زمین کو عامتہ الناس کے نام سے لے کر بنایا ہے۔

ذیل میں اسلام کے زرعی نظام کا ایک مجمل خاکہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔

(۱) قرآن حکیم نے تمام مفتوحہ اشیاء کو اللہ کی ملک قرار دیا ہے۔
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ط ۵۵-۱۰
لوگ آپ سے غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت (زمین اور دولت) اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔
(۲) اس بناء پر مفتوحہ زمین، اللہ کی ملک قرار دی جاتی تھی نہ کسی فرد کی ملکیت نہ کسی جماعت کی بلکہ خلیفہ امین ہونے کی حیثیت سے اس کو افراد میں تقسیم کر دیتا تھا۔

(۳) خلافت راشدہ کے عہد میں حسب ذیل صورتیں عروج تھیں۔
(۱) بعض اوقات خلافت، مفاد عامہ کے لئے افراد کو برائے کاشت زمین دیتی تھی۔

(ب) بعض اوقات خلافت قطعیہ دینے میں نفع خلق سمجھتی تھی۔
(ج) بعض حالتوں میں خلافت خود کاشت کرائی تھی اور پیداوار لوگوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔

(د) بعض اوقات خلافت خود کاشت کرائی تھی۔ اور پیداوار سے اخراجات کی رقم نکال کر بغیر رقم صاحب زمین کے حوالے کر دیتی تھی۔

یعنی زمین جو اصل اللہ کی ملکیت ہے خلافت کے قبضہ اور تصرف میں ہوتی تھی۔ اور خلیفہ جس بات میں عوام کا فائدہ دیکھتا تھا اس پر عمل کرتا تھا کیونکہ خلافت ہر شخص کی ضروریات پوری کرنے

(ب) بقیہ زمین اصل باشندوں کے قبضہ میں رہنے دی گئی اور ان سے یہ معاملہ طے کیا گیا کہ نصف پیداوار خلافت کی ہوگی۔ نصف کاشت کاروں کی۔

تیزان کو اس قانون سے مطلع کر دیا گیا تھا کہ اسلام کی رو سے زمین دراصل اللہ کی ملک ہے۔ اس لئے اگر تم میں سے کسی فرد کا جانب سے کوئی بات مفاد عامہ کے خلاف سرزد ہوئی تو خلافت اس شخص کو زمین سے بے دخل کر دے گی۔

نوٹ:- اس تصریح سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ زمین درحقیقت اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کا نائب، اللہ کے بندوں کے مفاد عمومی کو مد نظر رکھ کر اُسے افراد میں تقسیم کر دے گا اور اگر کسی شخص کا طرز عمل مفاد عمومی کے خلاف ہوگا تو وہ خلافت اپنی زمین اس شخص سے واپس لے لیگی۔

اقبال بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں اسلامی نظام حکومت کے قیام کی کوشش کریں جس کا بدولت زمین اور دیگر ذرائع اللہ کی ایسی عادلانہ تقسیم و تنظیم ہو سکے گی کہ کوئی کسی کا محتاج نہ ہوگا کیونکہ اسلام کے معاشی نظام کی رو سے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جاسکتی کہ ملک میں چند افراد تو کروڑوں کی بلکہ ارب تہی ہو جائیں اور بقیہ افراد اپنی ضروریات زندگی بھی پوری نہ کر سکیں۔ جیسا کہ آجکل جو رہا ہے۔

(۴) جب بنو نصیر کے اموال پر قبضہ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلعم نے مہاجرین اور انصار دونوں کو جمع کر کے انصار سے خطاب فرمایا

کی ذمہ دار تھی۔

(د) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی روشنی میں عراق کی زمینوں کو مجاہدین پر تقسیم نہیں کیا تھا۔ کیونکہ تقسیم سے جاگیر داری نظام پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔

وَمَا اَنَا اللّٰهُ عَلٰی اَسْوَءِ سُوْلٍ مِّنْ اَهْلِ الْقَرْيَةِ نَبَلْتُهُ وَ الرِّسُولِ وَ لِبِ الْقَرْيَةِ وَالْمُسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْفَ يَكُوْنُ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط ۵۹-۱۰
اور جو مال اللہ اپنے رسول کو بستیوں والوں سے مفت میں دلو (لڑے بغیر) تو وہ حتیٰ ہے اللہ کا اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور ناداروں کا اور مسافروں کا اور یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ جو لوگ تم میں مالدار ہیں یہ مال انہیں میں گردش نہ کرتا رہے (یعنی قوم کی دولت صرف چند سرمایہ داروں میں محدود ہو کر نہ رہ جائے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام نان شبینہ کو محتاج ہو جائیں گے)

(۵) تاریخ خلافت راشدہ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکارا ہو جائیگی کہ رسول اللہ صلعم اور آپ کے خلفائے راشدین نے زمین کی تقسیم و تنظیم میں مفاد عامہ اور نفع خلق ہی کو اصل الاصول قرار دیا تھا۔

(۶) خیبر فتح ہونے کے بعد پوری زمین اللہ کی ملک قرار دی گئی تھی۔ اور خلافت نے حسب ذیل طریقہ پر اس کی تقسیم و تنظیم کی تھی۔

۱) زمین کا کچھ حصہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔

یا معشر الانصار اتم جانتے ہو کہ اس وقت مجاہدین کے پاس کچھ مال و دولت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنا سب کچھ میں چھوڑ کر یہاں ہمارے پاس آئے ہیں۔ اس لئے دو صورتوں میں ایک صورت اختیار کرلو۔

(۱) یا تو اپنے ذاتی مال کو جو نصیر کے اموال میں شامل کرلو اور پھر اس کو تم سب میں یکساں تقسیم کر دیا جائے۔

(۲) یا یہ کرو کہ جو نصیر کے اموال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ انصار نے اس سوال کا وہ جواب دیا جس کا اس زمانہ کے مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی یہ کہ یا رسول اللہ! جو نصیر کا مال صرف مجاہدین میں تقسیم کر دیجئے۔ اور ہمارے اموال میں سے بھی جس قدر آپ مناسب سمجھیں ہمارے ان صحابیوں کو دے دیجئے۔

ثابت یہ ہوا کہ عہد رسالت و خلافت میں تمام مسلمان زمین اور دولت میں برابر کے شریک تھے۔

(۸) آنحضرت صلی علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے آراضی کی تقسیم و تنظیم اس بیخ پر فرمائی تھی جس سے تمام امت کو یکساں طور پر فائدہ پہنچ سکے۔ آپ کے سامنے کسی خاص طبقہ کا مفاد نہیں تھا۔ بلکہ ساری قوم کا عمومی مفاد تھا۔ نیز آپ کی نظر میں ملکیت انسانی کی حیثیت حق استعمال یا حق انتفاع سے زیادہ عظمیٰ اور یہی حق ہی وقت تک قابل تسلیم تھا جب تک دوسروں کا حق تلفی نہ ہو۔

آپ نے ایسا معاشی نظام قائم فرمایا تھا جس میں نہ تو ملکیت کی آڑ میں جو رو استبداد کی گنجائش ملتی۔ اور نہ انسان کو جاغزیل شکنجہ میں کس دینے اور اسے اپنی صلاحیتوں کی نشوونما سے محروم کر دینے کا امکان تھا۔ بلکہ ہر شخص کو اللہ کی زمین اور دولت سے یکساں طور پر مستفید ہونے کے ذرائع مہیا کر دیئے گئے تھے۔

آج دنیا ملکیت و عدم ملکیت کی بحث میں الجھی ہوئی ہے حالانکہ آج سے تیرہ صدی پہلے اسلام نے اس مسئلہ کو بہترین طریق پر حل کر دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

(۱) ہر شی کا حقیقی مالک اللہ ہے۔

(۲) ذرائع پیداوار زمین اور سونا چاندی مفاد عامہ کے لئے ہیں۔ نہ کہ تنہا خوری کے لئے۔

(۳) انسان کی حیثیت مالک کا نہیں ہے بلکہ امین کی ہے اور اس حیثیت سے اس کو زمین سے انتفاع کا حق حاصل ہے۔

چنانچہ یہ کارا بد قرار صلح فرماتے ہیں:-

اِنَّ الْاَرْضَ اَرْضُ الرَّحْمٰنِ اللّٰهِ وَ الْبَنَادُ عِبَادِ اللّٰهِ مِنْ اَخْيَارِ اَرْضِنَا مِيتَنَهُ فَمِثْلُ لَه (ابوداؤد و ترمذی)

بلشک ساری زمین اللہ ہی کی ہے۔ اور سب بندے (افراد)

اللہ ہی کے بندے ہیں۔ لہذا جو کوئی کسی بجز زمین کو آبا کرے گا وہی

لے جیسا کہ سرمایہ دارانہ نظام (CAPITALISM) میں نظر آ رہا ہے۔

نہ جیسا کہ اشتراکی نظام (COMMUNISM) میں لازماً ہوتا ہے۔

فخص اس پر مشرف ہو جائے گا۔ (وہ اسی کی ہوجائے گی)

اس حدیث کی شرح میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ زمین پر آدمی کے حق ملکیت کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ قابض کو دوسروں کے مقابلہ میں انتفاع کا نیا وہ حق حاصل ہے۔

عہد فاروقی

جب عراق اور شام فتح ہوئے تو فاروق اعظم نے ارکان مجلس شورا کے سامنے یہ تقریر کی

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس زمین کو آپ لوگوں میں تقسیم کر دوں اور بعد والوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دوں کہ وہ اس میں سے کچھ بھی حصہ نہ پاسکیں؟ کیا آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آمدنی ایک محدود طبقہ ہی تک محدود کر دیا جائے۔ اور اسی طبقہ میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی رہے؟ حضرت علیؓ نے فاروق اعظم کی تائید میں الفاظ کی:-

مجاہدین میں زمین تقسیم کر دینے سے یقیناً وہ انہی کے خاندانوں میں محدود ہو کر رہ جائے گی۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ کاشتکاروں اور آراضی کو علیٰ حالہ قائم رکھیں تاکہ یہ وسیع زمین سب مسلمانوں کے لئے یکساں طور پر معاشی فوائد کا ذریعہ بن سکے۔ اور سب لوگ یکساں مستفید ہو سکیں ۱۳ فاروق اعظم کے فیصلہ سے ثابت ہوا کہ انہوں نے عراق اور شام کی آراضی مغتورہ کو اس لئے مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا۔ کہ کچھ عرصہ کے

بعد اسلام میں جاگیر دارانہ نظام قائم ہو جاتا اور یہ نظام اسلام کی روح کے خلاف ہے لہذا انہوں نے ان زمینوں کو حکومت کے قبضہ میں رکھا تاکہ جاگیر داروں کا طبقہ پیدا نہ ہو سکے۔

جب عہد بن عباس نے فاروق اعظم کو مصر کی زمین کے متعلق لکھا تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا:-

اگر میرے سامنے عام مسلمانوں کو دروں محروم مفسوس اور سانلوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں زمین کو تقسیم کر دینے کا حکم دے سکتا تھا۔ لیکن موجودہ حالات متقاضی ہیں کہ مصر کی زمین کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ عام مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا جائے تاکہ آئندہ نسلیں بے دست و پا ہو کر رہ جائیں۔

جس طرح آفتاب کی روشنی اور دھوپ بارش ہوا آگ پانی اور پھل پھول سے ہر شخص نفع حاصل کر سکتا ہے اسی طرح زمین بھی اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے جن سے ہر شخص نفع حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی لئے خلافت اسلامیہ کو ہر وقت اس بات کا احساس رہتا ہے کہ مملکت میں کوئی شخص نہ بھگا یا بھوکا نہ رہے۔

حضور کے دصال کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ فردک آپ کے وارثوں کا حق ہے یا خلافت کا؟ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ نے جن سے بڑھ کر حرم اسرار نبوت کون ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ صادر کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو کہ میں وراثت جاری نہیں ہوتی بلکہ جمیع اشیاء عامۃ ملکہ جس طرح آج پاکستان کے ہر خطہ میں عوام بے دست و پا نظر آتے ہیں۔

کہ یہ فیصلہ حب ذیل احادیث کی روشنی میں کیا گیا تھا (باقی صفحہ ۵)

المسلمین کے فائدے کے لئے وقف ہوتی ہیں اس لئے ارضِ فدک خلافت کی ملکیت ہوگی۔

فادوق اعظم کے اس ارشادِ گرامی سے اسلام یا خلافتِ اسلامیہ کے قائم کردہ معاشی نظام کی روح اپنی پوری تابانی کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر ہے۔

”لومات کذب علی شاطی الفرات جو عا لکان عمر مسوٰک عنہ یوم القیمة“

دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کنابھی سموک سے مر جائیگا تو بلاشبہ قیامت کے دن عمر سے اس کے متعلق بازپرس ہوگی۔

اگر حضرت عمر کا یہ قول حقیقت پر مبنی ہے تو ناظرین خود فیصلہ کر لیں کہ اسلام میں جاگیر داری اور زمینداری کی گنجائش کیسے اور کیونکر نکلی سکتی ہے۔ جس کا سارا تار و پود جاگیر پر دست آزاری، ظلم و ستم، سفاک، اینداز سانی، قتل و غارت، آبروریزی، نفرت انگیزی، نفس پرستی

بقیہ حاشیہ ۵۰۷:-

(۱) لا یقسمہ وراثتی دیناراً یعنی میرے بعد میرے وارث نقداً تقسیم نہ کریں۔

(۲) لا لودث صا ترکنا صدقہ یعنی ہم جماعت انبیاء کسی کو وارث نہیں بنائے ہمارا ترکہ صدقہ ہے جسے مفاد عامہ کے لئے صرف کیا جائیگا۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علیؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے صدیق اکبرؓ کے فیصلہ کو منسوخ نہیں کیا یعنی ارضِ فدک حضرت سیدِ جہنم کو نہیں دی۔

(دیکھو صحیح مسلم شرح نووی جلد دوم ص ۱۰۱)

قنات، سنگدلی، مے رچی، اور تمام اخلاقی ردیہ اور خصائلِ بیہانہ سے مل کر بنائے۔ یعنی جو اپنی روح کے اعتبار سے اسلام کی ضد ہے، ایک شبہ اور اس کا ازالہ کامل

ہم دکھا چکے ہیں کہ اسلام نے اپنے زمانے کے جاگیر دارانہ اور زمیندارانہ نظام کو ختم کر کے ایک نئے عظیم المثالی نظام کی بنیاد ڈالی جس میں زمین یا دولت (سونا چاندی) کی ملکیت کا تصور نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کو امانت قرار دیا ہے۔

لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے بعض صحابہ کو وسیع قطعہ ہائے زمین (جن کو اصطلاح میں قطائع کہتے ہیں) عطا فرمائے تھے جن کی نوعیت ان لوگوں کی رائے میں جاگیروں کی سی تھی، اس لئے اسلام میں جاگیر داری اور زمینداری ممنوع نہیں ہے۔ اس شبہ کا جواب حسب ذیل ہے۔

وامح ہو کہ خلافتِ الہی میں قطائع کی جو نوعیت تھی اس کو نہ نظر لکھ کر ان کی یہ تعریف کی جاسکتی ہے کہ قطائع وہ غیر آباد زمینیں تھیں جو مفاد عامہ کی حفاظت کی خاطر بعض افراد کو دی جاتی تھیں۔ اور ان سے سرکاری ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں۔ خلیفہ کو قطائع کا دینا جائز ہے خواہ زمین کا مالک بنا دے یا صرف انتفاع کی اجازت دے۔

زمانہ خلافت میں انہی زمینوں سے قطائع دیئے جاتے تھے جو نہ کسی کے قبضہ میں ہوتی تھیں اور نہ کوئی ان کا مالک یا وارث بن سکتا تھا۔

اور نہ وہ ایسی زمین ہوتی تھی جس کے دینے سے کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی شرط تھی کہ اگر خلیفہ مناسب خیال کرے تو قطعہ واپس لے لے۔ چنانچہ سرکارِ ابد قرار صلعم نے بلال بن حارث کو پوری وادی عقیق بطور قطعہ دے دی تھی۔ لیکن وہ اس کا بڑا حصہ آباد نہ کر سکے۔ اس لئے فاروق اعظمؓ نے ان سے کہا کہ حضور سرکارِ دو عالم صلعم نے یہ زمین آپ کو آباد کاری کے لئے دی تھی لیکن آپ نے تموزاً سا حصہ آباد کیا ہے۔ اس لئے بقیہ زمین واپس کر دیجئے۔ انہوں نے کہا۔ یہ قطعہ مجھے آنحضرتؐ صلعم نے دیا تھا، اس لئے میں واپس نہیں کروں گا۔ فاروق اعظمؓ نے فرمایا۔ مگر میں مفاد عامہ کی خاطر اس کو ضرور واپس لے لوں گا۔ چنانچہ بلال بن حارث کو وہ قطعہ واپس کرنا پڑا۔

اس واقعہ سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ حکومتِ الہیہ میں خلیفہ کے سامنے خلقِ اللہ کا مفاد ہوتا تھا۔ صاحبِ قطعہ کو اس پر ان کا نہ حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے۔

صدیق اکبرؓ نے حضرت طلحہ کو ایک قطعہ دیا اور اس پر چند لوگوں کو گواہ بنا کر حکمنامہ ان کے حوالہ کر دیا۔ ان گواہوں میں حضرت عمرؓ کا نام بھی تھا۔ جب حضرت طلحہؓ ان کے پاس حکمنامہ پر دستخط کرانے گئے تو اسلام کے معاشی اور اقتصادی اور زرعی نظام کے سب سے بڑے ماہر نے یہ کہہ کر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔

اھذا اکلہ لاک دون المناس؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا قطعہ آراضی صرف تمہیں مل جائے۔ اور دوسرے لوگ اس سے انتفاع سے محروم رہیں؟

حضرت طلحہؓ کبیدہ خاطر ہو کر صدیق اکبرؓ کے پاس گئے اور کہا۔

واللہ ما ادری انت الخلیفۃ ام عمر؟

واللہ میں نہیں جانتا کہ آپ خلیفہ ہیں یا عمر؟

صدیق اکبرؓ نے جواب دیا۔ بل عمرؓ میں نہیں بلکہ عمرؓ ہی خلیفہ ہیں مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کو ضرور میرے اس حکم میں کوئی بات مفاد عامہ کے خلاف نظر آئی۔ ورنہ وہ دستخط سے انکار نہ کرتے چنانچہ صدیق اکبرؓ نے اپنا حکم نامہ منسوخ کر دیا۔

اصل بات یہ ہے کہ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ دونوں کے پیش نظر یہ بات رہتی تھی کہ اللہ کی زمین چند افراد کے ہاتھوں میں آکر ان کے عیش و عشرت اور آرام طلبی اور لذات کو شہی کا سبب نہ بن جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں امام را با یاد کہ اقطاع کند (دے) بقدر حاجت۔ یعنی خلیفہ کو بقدر حاجت لوگوں کو زمین دینی چاہیئے۔

متنفی شرح مؤطا ص ۲۰۵

ان تصریحات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکومتِ الہیہ میں قطائع نہ تو ذاتی اقتدار بڑھانے کے لئے ہوتے تھے۔ اور نہ کاشتکاروں کی محنت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مفت خوروں کا طبع پیدا کرنے کے لئے۔ بلکہ عامۃ الناس کو فائدہ پہنچانے کے لئے اندر حالات ہر عقلمند آدمی یا سانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ موجود زمینداری اور جاگیر داری کی شکل زمانہ خلافت کے قطائع سے بالکل مختلف ہے کیونکہ اس نظام میں جاگیر داری اور زمیندارانہ اصول ایک

زمین کے مالک بن کر مزدوروں کا خون چوس سکتے ہیں۔ اور بغیر ہاتھ پاؤں ہلاتے داؤدیش دیتے رہتے ہیں۔ اسی لئے اقبال نے بجا طور پر احتجاج کیا ہے :-

حکم حق ہے لیس لانا انسان الا سقی

کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل ہر پار
خلاصہ کلام اینکه حکومت الہی میں زمین یا جائیداد پر کسی کے قبضہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ تابع کو بحیثیت "امین" اس سے انتفاع کا حق حاصل ہو۔ یہ امانت اس کے قبضہ میں صرف اس وقت تک رہ سکتی ہے جب تک وہ شخص خلق اللہ کے مفاد میں خلافت کا ہاتھ بٹا سکے۔ اور ایسی فضا پیدا کرنے میں خلافت کی مدد کرے جو خلق اللہ کی خوشحالی اور تارغ الہی کی ضامن ہو۔ لیکن اگر وہ شخص امانت میں خیانت کرنے لگے تو خلافت اسے بلا تامل بے دخل کر دے گی۔

تیسری فصل تقسیم دولت

قرآن حکیم نے نبی آدم کی دنیوی زندگی سنوارنے اور ہر مومن بنانے کے لئے جو نظام بنوایا ہے۔ اس کا نمایاں پہلو تقسیم دولت ہے یعنی دولت کو عوام میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ وہ صرف دولت مند طبقہ کے افراد ہی میں گردش نہ کرتی رہے۔
کے لا یکنون ذولکۃ بین الاغنیاء منکم (۵۵ء)
تاکہ وہ مال ان لوگوں میں گردش نہ کرتا رہے جو تم میں سے دولت مند ہیں۔

قرآن حکیم نے سرمایہ داری اور ذرائع معاش پر کسی خاص گروہ کی اجارہ داری کے خلاف متعدد دلائل دیئے ہیں۔ مثلاً :-
(۱) انسانوں میں بعض افراد ایسے بھی ہیں جن کو وہ قومی حاصل نہیں ہیں جن کی بدولت وہ اسباب معاش حاصل کر سکیں۔
سرمایہ دار سمجھتے ہیں کہ کمزوروں کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ مگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنی ناقص الاعضاء اولاد کو قتل کر دیتے ہو؟ اگر نہیں تو خدا کی کمزور اولاد

کو کیوں نثار کر دیا جائے۔
انغرض چونکہ ناقص الاعضاء افراد کوئی قصور نہیں ہے۔ لہذا وہ افراد کا فرض ہے کہ ان کی کفالت کریں۔ اور یہی قرآن و حدیث کا حکم ہے۔
قرآن حکیم فرماتا ہے :-
نَحْنُ قَسَمًا لِّبَنِيهِمْ مِّمَّ شِئْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ط (۳۳-۳۴)
ہم نے ہی تقسیم کی ان کے درمیان ان کی دنیوی زندگی میں اور بلند کئے بعض کے مرتبے بعض پر۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں فطری تفاوت موجود ہے۔ اس لئے اسباب معیشت سے انتفاع میں بھی تفاوت پایا جاتا ہے۔ یعنی مشیت الہیہ یہ تو بیشک ہے کہ کسی کو اسباب معیشت زیادہ حاصل ہیں کسی کو کم۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طبقہ اسباب معیشت سے قطعاً محروم ہو جائے۔ صاحب قومی اور اپنا ہنر دونوں کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ لہذا جن لوگوں کو زیادہ دولت کمائے گئے موافق حاصل ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کریں۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ دولت مندوں کی کمائی میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کمائے سے معذور ہیں۔

انفرادی ملکیت جائز ہے مگر اسی وقت تک جب تک آپ قومی فرائض مستعدی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ اگر آپ اپنی دولت میں سے محتاجوں کو ان کے حق نہیں دیتے تو اسلام آپ کی دولت کا کچھ حصہ آپ سے بھر وصول کر کے محتاجوں میں تقسیم کر دیگا۔

اسلامی نظام میں انفرادی حقوق اور ذاتی ملکیت کی حدود مقرر ہیں اگر کوئی شخص ان حدود سے تجاوز کرے گا تو حکومت الہیہ اس سے باز پرس کرے گی۔

اسلام کسی شخص کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ دولت کے بارہ بڑے پردوں کو اپنا غلام بنا لے۔ کیونکہ اس صورت میں کوئی شخص بھی توحید کے اقتضا پر عمل نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دستور حیات کی حقیقت سے اسلام ختم ہو جائیگا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ جَعَلْنَا لَذِّمَةٍ فُضِّلُوا مِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فِيهِمْ سَوَاءٌ ۚ اَتُبْذَرُ حِمْلَةُ اللّٰهِ يَجْعَلُوْنَ (۱۶-۱۷)

اور اللہ نے (اپنی رحمت سے) تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اندر میں حالات یہ بات کس قدر مضموم ہے کہ وہ لوگ جن کو برتری دی گئی ہے۔ ان لوگوں کا رزق انہیں واپس نہیں دیتے جو ان کے زیر دست ہیں۔ تاکہ وہ بھی (اسباب معیشت کے لحاظ سے) ان کے برابر ہو جائیں۔

مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جن کو نسبتاً زیادہ دنیوی دی گئی ہے۔ ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے زیر دستوں کو ان کا رزق واپس کر دیں۔ کیونکہ اسباب معیشت میں تفاوت کے باوجود حق معیشت میں سب انسان برابر ہیں۔ یعنی زندہ رہنے کا حق سب کو یکساں طور پر حاصل ہے۔ اگر کوئی دولت مند اپنی دولت محتاجوں پر تقسیم نہیں کرتا تو

اسلامی حکومت اس دولتمند کو تقسیم دولت پر مجبور کر سکتی ہے تاکہ نظام معاشرت درجہ برتر نہ ہو جائے۔ چنانچہ خلافت فاروقی میں ایک شخص محتاج تھا، حضرت عمرؓ نے جب اس کے حالات کی تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ اس کے چچا زاد بھائی دولتمند ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان دولتمند افراد کے خلاف مقدمہ چلایا جائے اور فرمایا اللعزم بانعم، یعنی جو فائدہ حاصل کرنے کے منتفی ہوں! بشرط ضرورت تاوان بھی انہیں کو دینا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس محتاج کے پاس اگر مالی ہوتا تو اس کی وفات کے بعد اس کے چچا زاد بھائی اس مالی کے وارث یا حقدار ہوتے تو پھر اس کے افلاس میں وہ اس کے شریک حال کیوں نہیں ہوتے؟

فاروقی اعظمؓ کے اس طرز عمل سے ناظرین خود فیصلہ کر لیں کہ اسلام کے معاشی نظام کی روح کیا ہے، تقسیم دولت یا

سرمایہ داری؟

چنانچہ قرآن حکیم اس باب میں یہ فیصلہ صادر کرتا ہے:-
 كَاذِبًا فِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝
 اور وہ لوگ اللہ کی نظر میں محبوب ہیں جن کے اموال میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہے یعنی جو لوگ اپنی دولت میں سے سائل اور محروم کو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہی لوگ اللہ کی نگاہ میں نیکو کار اور اس کے نیک بندے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو دولت مند اپنی دولت میں سے سائل اور محروم کو دیتا ہے وہ اس پر کوئی احسان نہیں کرتا بلکہ اپنا

فرض ادا کرتا ہے۔ قرآن کی دوسری اس کی دولت میں سائلوں اور محتاجوں کا بھی حق ہے۔ کیونکہ اس کی دولت اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر اللہ اس کو دوسروں کے مقابلہ میں حصول دولت کے زیادہ ذرائع نہ دیتا تو وہ اتنی زیادہ دولت ہرگز نہ کما سکتا۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دولتمند کی دولت میں ان لوگوں کا حصہ ہے۔

(۱) جو حصول دولت کے لئے قویٰ تو رکھتے ہیں مگر کسی حادثہ کی وجہ سے اکتساب دولت سے محروم ہو گئے ہیں (ان کو محروم قرار دیا)

(۲) جو ناقص الاعضاء ہیں اس لئے دولت کما ہی نہیں سکتے (ان کو سائل قرار دیا)

دوسری آیت اس سے بھی واضح ہے۔

فَاَنْتَ ذُو الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ ۚ وَكَاتِبٌ يُدْرِكُ ۝

تبیئہ یوں ۵ (۱۷-۲۶)

اور دیر سے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق اور مسکین اور مسافر کو بھی اور فضول خرچہ مت کر۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اقرباء مساکین اور بے زاد و بار مسافروں کا دولتمند کی دولت پر حق ہے۔ اگر وہ ان کو اپنی دولت میں سے دینگے تو ان پر کوئی احسان نہیں کریں گے۔ بلکہ اپنا فرض ادا کریں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ محض قرابت ہی دلیل استحقاق نہیں ہے بلکہ افلاس اور احتیاج بھی دلیل استحقاق ہے۔ چونکہ نادار یا مفلس استحقاق کی اصلی علت ہے۔ اس لئے یہ علت جہاں پائی

جائے گی۔ دولتمندوں کو وہیں اپنی دولت میں سے صاحبان استحقاق کو ان کا حق دینا پڑیگا۔ علت اعانت، قرابت نہیں ہے بلکہ افلاس ہے۔!

تیسری بات یہ ہے لفظ مسکین اور ابن السبیل میں عمومیت کی شان پائی جاتی ہے۔ اس لئے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ بلا احتیاء مذہب و نسل و قوم و وطن تمام محتاجوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔

قرآن حکیم فرماتا ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کی روزی فراخ ہو جاتی ہے۔ اس فراخی کے ساتھ ساتھ اس پر ذمہ داری بھی عاید ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دولتمند سے یہ چاہتا ہے کہ وہ مفلسوں کی امداد کریں۔ کیونکہ تقسیم دولت ہی میں قومی فلاح مضمر ہے۔

فَاَنْتَ ذُو الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ ۚ وَكَاتِبٌ يُدْرِكُ ۝ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيذُونَ وَحِبُّهُ اللّٰهُ وَهُوَ يُؤْتِيهِمْ مِّنْ حَيْثُ يَشَاءُ ۚ

(۳۸-۳۹)

پس تم پر لازم ہے کہ رشتہ داروں اور مساکین اور مسافروں کو ان کا حق (خوشی کے ساتھ) دو۔ یہ فعل بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو طالع رضا نے الہی ہیں اور (پچی بات ہے) کہ وہی لوگ مقصد حیات میں کامیاب ہوں گے۔ ۱۲

تقسیم دولت کے لئے قرآن حکیم نے جو جامع اور مانع اصطلاح

استعمال کی ہے۔ وہ اتفاق فی سبیل اللہ یا محض اتفاق ہے۔ اور کلام اللہ نے اس پر اس قدر نور دیا ہے کہ اگر بعض آیات ایسی نہ ہوتیں جن میں وصیت کا حکم دیا گیا ہے (اور وصیت کے لئے اپنا نواز کرنا شرط ہے) تو اتفاق کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قدر عطا فرمائے سب خرچ کر دوں (آئندہ) کے لئے کچھ پس انداز مت کر دے۔

اسلام نے اتفاق پر اس لئے زور دیا ہے کہ اس کے بغیر قریبی زندگی کا قیام ناممکن ہے۔ اور اسلام جیسا کہ صاحبان علم پر روشن ہے۔ محض پوچھا پاٹ کا نام نہیں ہے۔ بلکہ اپنی ساخت اور ترکیب (ادواج) کے اعتبار سے وہ ایک مخصوص ہئیت اجتماعہ انسانہ کا دوسرا نام ہے۔

۱۱ اگرچہ قرآن وحدیث سے (۴۷: ۴۸: ۴۹: ۵۰: ۵۱: ۵۲: ۵۳: ۵۴: ۵۵: ۵۶: ۵۷: ۵۸: ۵۹: ۶۰: ۶۱: ۶۲: ۶۳: ۶۴: ۶۵: ۶۶: ۶۷: ۶۸: ۶۹: ۷۰: ۷۱: ۷۲: ۷۳: ۷۴: ۷۵: ۷۶: ۷۷: ۷۸: ۷۹: ۸۰: ۸۱: ۸۲: ۸۳: ۸۴: ۸۵: ۸۶: ۸۷: ۸۸: ۸۹: ۹۰: ۹۱: ۹۲: ۹۳: ۹۴: ۹۵: ۹۶: ۹۷: ۹۸: ۹۹: ۱۰۰: ۱۰۱: ۱۰۲: ۱۰۳: ۱۰۴: ۱۰۵: ۱۰۶: ۱۰۷: ۱۰۸: ۱۰۹: ۱۱۰: ۱۱۱: ۱۱۲: ۱۱۳: ۱۱۴: ۱۱۵: ۱۱۶: ۱۱۷: ۱۱۸: ۱۱۹: ۱۲۰: ۱۲۱: ۱۲۲: ۱۲۳: ۱۲۴: ۱۲۵: ۱۲۶: ۱۲۷: ۱۲۸: ۱۲۹: ۱۳۰: ۱۳۱: ۱۳۲: ۱۳۳: ۱۳۴: ۱۳۵: ۱۳۶: ۱۳۷: ۱۳۸: ۱۳۹: ۱۴۰: ۱۴۱: ۱۴۲: ۱۴۳: ۱۴۴: ۱۴۵: ۱۴۶: ۱۴۷: ۱۴۸: ۱۴۹: ۱۵۰: ۱۵۱: ۱۵۲: ۱۵۳: ۱۵۴: ۱۵۵: ۱۵۶: ۱۵۷: ۱۵۸: ۱۵۹: ۱۶۰: ۱۶۱: ۱۶۲: ۱۶۳: ۱۶۴: ۱۶۵: ۱۶۶: ۱۶۷: ۱۶۸: ۱۶۹: ۱۷۰: ۱۷۱: ۱۷۲: ۱۷۳: ۱۷۴: ۱۷۵: ۱۷۶: ۱۷۷: ۱۷۸: ۱۷۹: ۱۸۰: ۱۸۱: ۱۸۲: ۱۸۳: ۱۸۴: ۱۸۵: ۱۸۶: ۱۸۷: ۱۸۸: ۱۸۹: ۱۹۰: ۱۹۱: ۱۹۲: ۱۹۳: ۱۹۴: ۱۹۵: ۱۹۶: ۱۹۷: ۱۹۸: ۱۹۹: ۲۰۰: ۲۰۱: ۲۰۲: ۲۰۳: ۲۰۴: ۲۰۵: ۲۰۶: ۲۰۷: ۲۰۸: ۲۰۹: ۲۱۰: ۲۱۱: ۲۱۲: ۲۱۳: ۲۱۴: ۲۱۵: ۲۱۶: ۲۱۷: ۲۱۸: ۲۱۹: ۲۲۰: ۲۲۱: ۲۲۲: ۲۲۳: ۲۲۴: ۲۲۵: ۲۲۶: ۲۲۷: ۲۲۸: ۲۲۹: ۲۳۰: ۲۳۱: ۲۳۲: ۲۳۳: ۲۳۴: ۲۳۵: ۲۳۶: ۲۳۷: ۲۳۸: ۲۳۹: ۲۴۰: ۲۴۱: ۲۴۲: ۲۴۳: ۲۴۴: ۲۴۵: ۲۴۶: ۲۴۷: ۲۴۸: ۲۴۹: ۲۵۰: ۲۵۱: ۲۵۲: ۲۵۳: ۲۵۴: ۲۵۵: ۲۵۶: ۲۵۷: ۲۵۸: ۲۵۹: ۲۶۰: ۲۶۱: ۲۶۲: ۲۶۳: ۲۶۴: ۲۶۵: ۲۶۶: ۲۶۷: ۲۶۸: ۲۶۹: ۲۷۰: ۲۷۱: ۲۷۲: ۲۷۳: ۲۷۴: ۲۷۵: ۲۷۶: ۲۷۷: ۲۷۸: ۲۷۹: ۲۸۰: ۲۸۱: ۲۸۲: ۲۸۳: ۲۸۴: ۲۸۵: ۲۸۶: ۲۸۷: ۲۸۸: ۲۸۹: ۲۹۰: ۲۹۱: ۲۹۲: ۲۹۳: ۲۹۴: ۲۹۵: ۲۹۶: ۲۹۷: ۲۹۸: ۲۹۹: ۳۰۰: ۳۰۱: ۳۰۲: ۳۰۳: ۳۰۴: ۳۰۵: ۳۰۶: ۳۰۷: ۳۰۸: ۳۰۹: ۳۱۰: ۳۱۱: ۳۱۲: ۳۱۳: ۳۱۴: ۳۱۵: ۳۱۶: ۳۱۷: ۳۱۸: ۳۱۹: ۳۲۰: ۳۲۱: ۳۲۲: ۳۲۳: ۳۲۴: ۳۲۵: ۳۲۶: ۳۲۷: ۳۲۸: ۳۲۹: ۳۳۰: ۳۳۱: ۳۳۲: ۳۳۳: ۳۳۴: ۳۳۵: ۳۳۶: ۳۳۷: ۳۳۸: ۳۳۹: ۳۴۰: ۳۴۱: ۳۴۲: ۳۴۳: ۳۴۴: ۳۴۵: ۳۴۶: ۳۴۷: ۳۴۸: ۳۴۹: ۳۵۰: ۳۵۱: ۳۵۲: ۳۵۳: ۳۵۴: ۳۵۵: ۳۵۶: ۳۵۷: ۳۵۸: ۳۵۹: ۳۶۰: ۳۶۱: ۳۶۲: ۳۶۳: ۳۶۴: ۳۶۵: ۳۶۶: ۳۶۷: ۳۶۸: ۳۶۹: ۳۷۰: ۳۷۱: ۳۷۲: ۳۷۳: ۳۷۴: ۳۷۵: ۳۷۶: ۳۷۷: ۳۷۸: ۳۷۹: ۳۸۰: ۳۸۱: ۳۸۲: ۳۸۳: ۳۸۴: ۳۸۵: ۳۸۶: ۳۸۷: ۳۸۸: ۳۸۹: ۳۹۰: ۳۹۱: ۳۹۲: ۳۹۳: ۳۹۴: ۳۹۵: ۳۹۶: ۳۹۷: ۳۹۸: ۳۹۹: ۴۰۰: ۴۰۱: ۴۰۲: ۴۰۳: ۴۰۴: ۴۰۵: ۴۰۶: ۴۰۷: ۴۰۸: ۴۰۹: ۴۱۰: ۴۱۱: ۴۱۲: ۴۱۳: ۴۱۴: ۴۱۵: ۴۱۶: ۴۱۷: ۴۱۸: ۴۱۹: ۴۲۰: ۴۲۱: ۴۲۲: ۴۲۳: ۴۲۴: ۴۲۵: ۴۲۶: ۴۲۷: ۴۲۸: ۴۲۹: ۴۳۰: ۴۳۱: ۴۳۲: ۴۳۳: ۴۳۴: ۴۳۵: ۴۳۶: ۴۳۷: ۴۳۸: ۴۳۹: ۴۴۰: ۴۴۱: ۴۴۲: ۴۴۳: ۴۴۴: ۴۴۵: ۴۴۶: ۴۴۷: ۴۴۸: ۴۴۹: ۴۵۰: ۴۵۱: ۴۵۲: ۴۵۳: ۴۵۴: ۴۵۵: ۴۵۶: ۴۵۷: ۴۵۸: ۴۵۹: ۴۶۰: ۴۶۱: ۴۶۲: ۴۶۳: ۴۶۴: ۴۶۵: ۴۶۶: ۴۶۷: ۴۶۸: ۴۶۹: ۴۷۰: ۴۷۱: ۴۷۲: ۴۷۳: ۴۷۴: ۴۷۵: ۴۷۶: ۴۷۷: ۴۷۸: ۴۷۹: ۴۸۰: ۴۸۱: ۴۸۲: ۴۸۳: ۴۸۴: ۴۸۵: ۴۸۶: ۴۸۷: ۴۸۸: ۴۸۹: ۴۹۰: ۴۹۱: ۴۹۲: ۴۹۳: ۴۹۴: ۴۹۵: ۴۹۶: ۴۹۷: ۴۹۸: ۴۹۹: ۵۰۰: ۵۰۱: ۵۰۲: ۵۰۳: ۵۰۴: ۵۰۵: ۵۰۶: ۵۰۷: ۵۰۸: ۵۰۹: ۵۱۰: ۵۱۱: ۵۱۲: ۵۱۳: ۵۱۴: ۵۱۵: ۵۱۶: ۵۱۷: ۵۱۸: ۵۱۹: ۵۲۰: ۵۲۱: ۵۲۲: ۵۲۳: ۵۲۴: ۵۲۵: ۵۲۶: ۵۲۷: ۵۲۸: ۵۲۹: ۵۳۰: ۵۳۱: ۵۳۲: ۵۳۳: ۵۳۴: ۵۳۵: ۵۳۶: ۵۳۷: ۵۳۸: ۵۳۹: ۵۴۰: ۵۴۱: ۵۴۲: ۵۴۳: ۵۴۴: ۵۴۵: ۵۴۶: ۵۴۷: ۵۴۸: ۵۴۹: ۵۵۰: ۵۵۱: ۵۵۲: ۵۵۳: ۵۵۴: ۵۵۵: ۵۵۶: ۵۵۷: ۵۵۸: ۵۵۹: ۵۶۰: ۵۶۱: ۵۶۲: ۵۶۳: ۵۶۴: ۵۶۵: ۵۶۶: ۵۶۷: ۵۶۸: ۵۶۹: ۵۷۰: ۵۷۱: ۵۷۲: ۵۷۳: ۵۷۴: ۵۷۵: ۵۷۶: ۵۷۷: ۵۷۸: ۵۷۹: ۵۸۰: ۵۸۱: ۵۸۲: ۵۸۳: ۵۸۴: ۵۸۵: ۵۸۶: ۵۸۷: ۵۸۸: ۵۸۹: ۵۹۰: ۵۹۱: ۵۹۲: ۵۹۳: ۵۹۴: ۵۹۵: ۵۹۶: ۵۹۷: ۵۹۸: ۵۹۹: ۶۰۰: ۶۰۱: ۶۰۲: ۶۰۳: ۶۰۴: ۶۰۵: ۶۰۶: ۶۰۷: ۶۰۸: ۶۰۹: ۶۱۰: ۶۱۱: ۶۱۲: ۶۱۳: ۶۱۴: ۶۱۵: ۶۱۶: ۶۱۷: ۶۱۸: ۶۱۹: ۶۲۰: ۶۲۱: ۶۲۲: ۶۲۳: ۶۲۴: ۶۲۵: ۶۲۶: ۶۲۷: ۶۲۸: ۶۲۹: ۶۳۰: ۶۳۱: ۶۳۲: ۶۳۳: ۶۳۴: ۶۳۵: ۶۳۶: ۶۳۷: ۶۳۸: ۶۳۹: ۶۴۰: ۶۴۱: ۶۴۲: ۶۴۳: ۶۴۴: ۶۴۵: ۶۴۶: ۶۴۷: ۶۴۸: ۶۴۹: ۶۵۰: ۶۵۱: ۶۵۲: ۶۵۳: ۶۵۴: ۶۵۵: ۶۵۶: ۶۵۷: ۶۵۸: ۶۵۹: ۶۶۰: ۶۶۱: ۶۶۲: ۶۶۳: ۶۶۴: ۶۶۵: ۶۶۶: ۶۶۷: ۶۶۸: ۶۶۹: ۶۷۰: ۶۷۱: ۶۷۲: ۶۷۳: ۶۷۴: ۶۷۵: ۶۷۶: ۶۷۷: ۶۷۸: ۶۷۹: ۶۸۰: ۶۸۱: ۶۸۲: ۶۸۳: ۶۸۴: ۶۸۵: ۶۸۶: ۶۸۷: ۶۸۸: ۶۸۹: ۶۹۰: ۶۹۱: ۶۹۲: ۶۹۳: ۶۹۴: ۶۹۵: ۶۹۶: ۶۹۷: ۶۹۸: ۶۹۹: ۷۰۰: ۷۰۱: ۷۰۲: ۷۰۳: ۷۰۴: ۷۰۵: ۷۰۶: ۷۰۷: ۷۰۸: ۷۰۹: ۷۱۰: ۷۱۱: ۷۱۲: ۷۱۳: ۷۱۴: ۷۱۵: ۷۱۶: ۷۱۷: ۷۱۸: ۷۱۹: ۷۲۰: ۷۲۱: ۷۲۲: ۷۲۳: ۷۲۴: ۷۲۵: ۷۲۶: ۷۲۷: ۷۲۸: ۷۲۹: ۷۳۰: ۷۳۱: ۷۳۲: ۷۳۳: ۷۳۴: ۷۳۵: ۷۳۶: ۷۳۷: ۷۳۸: ۷۳۹: ۷۴۰: ۷۴۱: ۷۴۲: ۷۴۳: ۷۴۴: ۷۴۵: ۷۴۶: ۷۴۷: ۷۴۸: ۷۴۹: ۷۵۰: ۷۵۱: ۷۵۲: ۷۵۳: ۷۵۴: ۷۵۵: ۷۵۶: ۷۵۷: ۷۵۸: ۷۵۹: ۷۶۰: ۷۶۱: ۷۶۲: ۷۶۳: ۷۶۴: ۷۶۵: ۷۶۶: ۷۶۷: ۷۶۸: ۷۶۹: ۷۷۰: ۷۷۱: ۷۷۲: ۷۷۳: ۷۷۴: ۷۷۵: ۷۷۶: ۷۷۷: ۷۷۸: ۷۷۹: ۷۸۰: ۷۸۱: ۷۸۲: ۷۸۳: ۷۸۴: ۷۸۵: ۷۸۶: ۷۸۷: ۷۸۸: ۷۸۹: ۷۹۰: ۷۹۱: ۷۹۲: ۷۹۳: ۷۹۴: ۷۹۵: ۷۹۶: ۷۹۷: ۷۹۸: ۷۹۹: ۸۰۰: ۸۰۱: ۸۰۲: ۸۰۳: ۸۰۴: ۸۰۵: ۸۰۶: ۸۰۷: ۸۰۸: ۸۰۹: ۸۱۰: ۸۱۱: ۸۱۲: ۸۱۳: ۸۱۴: ۸۱۵: ۸۱۶: ۸۱۷: ۸۱۸: ۸۱۹: ۸۲۰: ۸۲۱: ۸۲۲: ۸۲۳: ۸۲۴: ۸۲۵: ۸۲۶: ۸۲۷: ۸۲۸: ۸۲۹: ۸۳۰: ۸۳۱: ۸۳۲: ۸۳۳: ۸۳۴: ۸۳۵: ۸۳۶: ۸۳۷: ۸۳۸: ۸۳۹: ۸۴۰: ۸۴۱: ۸۴۲: ۸۴۳: ۸۴۴: ۸۴۵: ۸۴۶: ۸۴۷: ۸۴۸: ۸۴۹: ۸۵۰: ۸۵۱: ۸۵۲: ۸۵۳: ۸۵۴: ۸۵۵: ۸۵۶: ۸۵۷: ۸۵۸: ۸۵۹: ۸۶۰: ۸۶۱: ۸۶۲: ۸۶۳: ۸۶۴: ۸۶۵: ۸۶۶: ۸۶۷: ۸۶۸: ۸۶۹: ۸۷۰: ۸۷۱: ۸۷۲: ۸۷۳: ۸۷۴: ۸۷۵: ۸۷۶: ۸۷۷: ۸۷۸: ۸۷۹: ۸۸۰: ۸۸۱: ۸۸۲: ۸۸۳: ۸۸۴: ۸۸۵: ۸۸۶: ۸۸۷: ۸۸۸: ۸۸۹: ۸۹۰: ۸۹۱: ۸۹۲: ۸۹۳: ۸۹۴: ۸۹۵: ۸۹۶: ۸۹۷: ۸۹۸: ۸۹۹: ۹۰۰: ۹۰۱: ۹۰۲: ۹۰۳: ۹۰۴: ۹۰۵: ۹۰۶: ۹۰۷: ۹۰۸: ۹۰۹: ۹۱۰: ۹۱۱: ۹۱۲: ۹۱۳: ۹۱۴: ۹۱۵: ۹۱۶: ۹۱۷: ۹۱۸: ۹۱۹: ۹۲۰: ۹۲۱: ۹۲۲: ۹۲۳: ۹۲۴: ۹۲۵: ۹۲۶: ۹۲۷: ۹۲۸: ۹۲۹: ۹۳۰: ۹۳۱: ۹۳۲: ۹۳۳: ۹۳۴: ۹۳۵: ۹۳۶: ۹۳۷: ۹۳۸: ۹۳۹: ۹۴۰: ۹۴۱: ۹۴۲: ۹۴۳: ۹۴۴: ۹۴۵: ۹۴۶: ۹۴۷: ۹۴۸: ۹۴۹: ۹۵۰: ۹۵۱: ۹۵۲: ۹۵۳: ۹۵۴: ۹۵۵: ۹۵۶: ۹۵۷: ۹۵۸: ۹۵۹: ۹۶۰: ۹۶۱: ۹۶۲: ۹۶۳: ۹۶۴: ۹۶۵: ۹۶۶: ۹۶۷: ۹۶۸: ۹۶۹: ۹۷۰: ۹۷۱: ۹۷۲: ۹۷۳: ۹۷۴: ۹۷۵: ۹۷۶: ۹۷۷: ۹۷۸: ۹۷۹: ۹۸۰: ۹۸۱: ۹۸۲: ۹۸۳: ۹۸۴: ۹۸۵: ۹۸۶: ۹۸۷: ۹۸۸: ۹۸۹: ۹۹۰: ۹۹۱: ۹۹۲: ۹۹۳: ۹۹۴: ۹۹۵: ۹۹۶: ۹۹۷: ۹۹۸: ۹۹۹: ۱۰۰۰: ۱۰۰۱: ۱۰۰۲: ۱۰۰۳: ۱۰۰۴: ۱۰۰۵: ۱۰۰۶: ۱۰۰۷: ۱۰۰۸: ۱۰۰۹: ۱۰۱۰: ۱۰۱۱: ۱۰۱۲: ۱۰۱۳: ۱۰۱۴: ۱۰۱۵: ۱۰۱۶: ۱۰۱۷: ۱۰۱۸: ۱۰۱۹: ۱۰۲۰: ۱۰۲۱: ۱۰۲۲: ۱۰۲۳: ۱۰۲۴: ۱۰۲۵: ۱۰۲۶: ۱۰۲۷: ۱۰۲۸: ۱۰۲۹: ۱۰۳۰: ۱۰۳۱: ۱۰۳۲: ۱۰۳۳: ۱۰۳۴: ۱۰۳۵: ۱۰۳۶: ۱۰۳۷: ۱۰۳۸: ۱۰۳۹: ۱۰۴۰: ۱۰۴۱: ۱۰۴۲: ۱۰۴۳: ۱۰۴۴: ۱۰۴۵: ۱۰۴۶: ۱۰۴۷: ۱۰۴۸: ۱۰۴۹: ۱۰۵۰: ۱۰۵۱: ۱۰۵۲: ۱۰۵۳: ۱۰۵۴: ۱۰۵۵: ۱۰۵۶: ۱۰۵۷: ۱۰۵۸: ۱۰۵۹: ۱۰۶۰: ۱۰۶۱: ۱۰۶۲: ۱۰۶۳: ۱۰۶۴: ۱۰۶۵: ۱۰۶۶: ۱۰۶۷: ۱۰۶۸: ۱۰۶۹: ۱۰۷۰: ۱۰۷۱: ۱۰۷۲: ۱۰۷۳: ۱۰۷۴: ۱۰۷۵: ۱۰۷۶: ۱۰۷۷: ۱۰۷۸: ۱۰۷۹: ۱۰۸۰: ۱۰۸۱: ۱۰۸۲: ۱۰۸۳: ۱۰۸۴: ۱۰۸۵: ۱۰۸۶: ۱۰۸۷: ۱۰۸۸: ۱۰۸۹: ۱۰۹۰: ۱۰۹۱: ۱۰۹۲: ۱۰۹۳: ۱۰۹۴: ۱۰۹۵: ۱۰۹۶: ۱۰۹۷: ۱۰۹۸: ۱۰۹۹: ۱۱۰۰: ۱۱۰۱: ۱۱۰۲: ۱۱۰۳: ۱۱۰۴: ۱۱۰۵: ۱۱۰۶: ۱۱۰۷: ۱۱۰۸: ۱۱۰۹: ۱۱۱۰: ۱۱۱۱: ۱۱۱۲: ۱۱۱۳: ۱۱۱۴: ۱۱۱۵: ۱۱۱۶: ۱۱۱۷: ۱۱۱۸: ۱۱۱۹: ۱۱۲۰: ۱۱۲۱: ۱۱۲۲: ۱۱۲۳: ۱۱۲۴: ۱۱۲۵: ۱۱۲۶: ۱۱۲۷: ۱۱۲۸: ۱۱۲۹: ۱۱۳۰: ۱۱۳۱: ۱۱۳۲: ۱۱۳۳: ۱۱۳۴: ۱۱۳۵: ۱۱۳۶: ۱۱۳۷: ۱۱۳۸: ۱۱۳۹: ۱۱۴۰: ۱۱۴۱: ۱۱۴۲: ۱۱۴۳: ۱۱۴۴: ۱۱۴۵: ۱۱۴۶: ۱۱۴۷: ۱۱۴۸: ۱۱۴۹: ۱۱۵۰: ۱۱۵۱: ۱۱۵۲: ۱۱۵۳: ۱۱۵۴: ۱۱۵۵: ۱۱۵۶: ۱۱۵۷: ۱۱۵۸: ۱۱۵۹: ۱۱۶۰: ۱۱۶۱: ۱۱۶۲: ۱۱۶۳: ۱۱۶۴: ۱۱۶۵: ۱۱۶۶: ۱۱۶۷: ۱۱۶۸: ۱۱۶۹: ۱۱۷۰: ۱۱۷۱: ۱۱۷۲: ۱۱۷۳: ۱۱۷۴: ۱۱۷۵: ۱۱۷۶: ۱۱۷۷: ۱۱۷۸: ۱۱۷۹: ۱۱۸۰: ۱۱۸۱: ۱۱۸۲: ۱۱۸۳: ۱۱۸۴: ۱۱۸۵: ۱۱۸۶: ۱۱۸۷: ۱۱۸۸: ۱۱۸۹: ۱۱۹۰: ۱۱۹۱: ۱۱۹۲: ۱۱۹۳: ۱۱۹۴: ۱۱۹۵: ۱۱۹۶: ۱۱۹۷: ۱۱۹۸: ۱۱۹۹: ۱۲۰۰: ۱۲۰۱: ۱۲۰۲: ۱۲۰۳: ۱۲۰۴: ۱۲۰۵: ۱۲۰۶: ۱۲۰۷: ۱۲۰۸: ۱۲۰۹: ۱۲۱۰: ۱۲۱۱: ۱۲۱۲: ۱۲۱۳: ۱۲۱۴: ۱۲۱۵: ۱۲۱۶: ۱۲۱۷: ۱۲۱۸: ۱۲۱۹: ۱۲۲۰: ۱۲۲۱: ۱۲۲۲: ۱۲۲۳: ۱۲۲۴: ۱۲۲۵: ۱۲۲۶: ۱۲۲۷: ۱۲۲۸: ۱۲۲۹: ۱۲۳۰: ۱۲۳۱: ۱۲۳۲: ۱۲۳۳: ۱۲۳۴: ۱۲۳۵: ۱۲۳۶: ۱۲۳۷: ۱۲۳۸: ۱۲۳۹: ۱۲۴۰: ۱۲۴۱: ۱۲۴۲:

شعبہ ہائے انفاق

(۱) ایتائے زکوٰۃ :-
یہ ایک مقررہ ٹیکس ہے جو اللہ کی طرف سے اغنیاء کی دولت پر عاید کیا گیا ہے۔ دونوں کی حسب ذیل صورتیں ہیں :-
سونا چاندی، مال تجارت، چوپائے، زمین اور کان کی پیداوار۔

(ب) ایتائے جبریہ :-
یہ وہ ٹیکس ہے جو دولت مند غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ غیانیوں نے خواہ مخواہ اس جائز قانون کو مذموم شکل میں پیش کیا ہے۔ مقصد اس کا غیر مسلموں کی تدریل نہیں ہے۔ بلکہ ناداروں کی پرورش کا سامان چھین کرنا۔ اگر اس کا مقصد تو یہی ہوتا۔ تو فاقدالاسباب اور فاقدالقوی غیر مسلموں سے بھی وصول کیا جاتا مگر تاریخ سے ثابت ہے کہ یہ صرف صاحب حیثیت یعنی دولت مند غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا۔ جزیرہ کا فلسفہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت غیر مسلموں کی جان و مال کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس لئے ان کا فرض ہے کہ وہ حکومت کی امداد کریں۔ تاکہ وہ ان لوگوں کو تنخواہ دے سکے جو ملک کی

حفاظت کرتے ہیں۔

(ج) احسان :-

نبی نورا آدم کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہر دولت مند مسلمان کا فرض ہے۔ یا یوں سمجھو کہ اسلامی حکومت کا قانون ہے۔ اس کے تحت حسب ذیل افراد آتے ہیں :-

والدین۔ ان کے والدین، ذی القربی، ازواج، اولاد، خدام، اسباب، یتیم اور مساکین وغیرہ۔ واضح ہو کہ حسب سلوک کے اعتبار سے کافر اور مؤمن میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔

(د) مضاربیت :-

اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داروں سے فقروں کو وصول کیے ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اور ان کو اس کی حفاظت کا یقین دلا کر مفلس کارکنوں کو وہ رقم دی جائے۔ تاکہ وہ مفید کاموں میں صرف کر سکیں۔

(۴) وصیت :-

دولتمندوں کو اجازت ہے کہ اپنے اموال کے لئے حسب مرضی وصیت کر سکتے ہیں۔

(۵) تقسیم ترکہ :-

اس کا مطلب یہ ہے کہ متوفی کی پس ماندہ دولت صرف بڑے بیٹے کو ملے بلکہ اس کے تمام اقرباء میں تقسیم کر دی جائے۔ تاکہ سرمایہ داری پیدا نہ ہو سکے۔ یا وہ دولت چند افراد میں محدود نہ ہو جائے۔ چنانچہ آئینہ کی مذمت میں یہ آیت نص قطعی الیوت اور قطعی الدولہ ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي أَكْمَادٍ فَخْفَافَةٍ فَيُوقَدُونَ بِهَا جَبَابُهُمْ وَجُودُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ كُنْزُونَ ۝ (۹-۳۴-۳۵)

اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو (مطلقاً) خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اسے رسول! ان کو عذاب دردناک کی خوشخبری سنادو جبکہ اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں رکھ کر نیا یا جائیگا پھر ان سے ان کے ماتھے اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ اور ان سے کہا جائیگا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لئے دنیا میں جمع کیا تھا۔ تو آج اپنے جہنم کے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ ۱۲

ترجمہ :- اس آیت میں قرآن حکیم نے سرمایہ داری (آئینہ) کے بدترین نتائج واضح کر دیئے ہیں۔ اور جس طرح آئینہ ممنوع ہے، اسی طرح تہذیب و اسراف یعنی فضول خرچی بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

وَلَا تَبْذُرُوا مَالَكُمْ يَدَايَ إِلَى الْمُبْذِرِينَ كَالَّذِينَ أُخْزِوا الشَّيَاطِينُ (۲۷۱)

اور فضول خرچی مت کرو۔ بلاشبہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔

ان دو آیتوں کی روشنی میں یہ صداقت نکھر کر سامنے آگئی کہ مسلمان (۱) نہ تو اپنی دولت جمع کر کے رکھ سکتا ہے

(۲) اور نہ وہ اسے فضول خرچی میں ضائع کر سکتا ہے۔
تو صرف ایک ہی صورت اس کے لئے باقی رہ جاتی ہے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کر کے یعنی انفاق فی سبیل اللہ ہر دولت مند پر فرض ہے (ج) صدقات (اموال زکوٰۃ) کا مصرف قرآن حکیم نے یہ بتایا ہے۔
إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِمُ وَالْوَقْفِ قَلْبًا قَلْبًا لِّهَمِّهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِ مِائِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۝ (۹-۹۰)

صدقہ کا مال (یعنی مال زکوٰۃ) اُن کی کے لئے نہیں ہے صرف فقیروں کے لئے ہے۔ اور مسکینوں کے لئے۔ اور ان کے لئے جو اس کی وصولی پر مقرر کئے جائیں۔ امداد کہ ان کے دلوں میں دھڑکتی ہوئی الفت پیدا کرنی ہے اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لئے، اور قرضداروں کا قرض ادا کرنے کے لئے جو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لئے، مثلاً مجاہدین یا مبلغین اسلام کی ضروریات پوری کرنے کے لئے، اور مسافروں کے لئے جو مفلسی کی وجہ سے اپنے وطن نہیں جاسکتے۔

جس طرح آئینہ کا نتیجہ فساد ہے۔ اسی طرح انفاق کا نتیجہ اصلاح قوم ہے۔ اور چونکہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو ضروریات زندگی حاصل ہو سکیں۔ اس لئے اس نے مسلمانوں کی کٹنا سے روکا ہے۔ اور انفاق کا حکم دیا ہے۔

بلکہ اللہ تو مسلمانوں سے فرماتا ہے :-
(ط) وَ آقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۝ (۳-۲۰)

اے مسلمانو! اللہ کو فرضی حسد دو۔

واضع ہو کہ یہ سورۃ (یعنی سورہ مزمل ترتیب نزول کے لحاظ سے قرآن کی دوسری سورۃ ہے، یعنی انفاق سبیل اللہ، اسلام کا پہلا حکم ہے) نماز پچکانہ تو شبِ محراب میں فرض ہوئی تھی اور سچ بھی ہے جب تک معاش کی طرف سے اطمینان نہ ہو نماز میں بھی لطف نہیں آسکتا۔ (بی) امداد باہجی :-

قرآن حکیم مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مدد کرو۔ جان سے مال سے اور اخلاق سے۔

واضع ہو کہ شرکت (۲۷/۵۵-۵۶-۵۷) کے لئے قرآن حکیم نے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں۔

(۱) ویر

(۲) تعویٰ جیسا کہ آیت ذیل سے ثابت ہے۔

تَكَادُ لَوْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔

یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔

اسلامی فقہ میں شرکت کا مختلف اقسام قرار دی گئی ہیں تاکہ مختلف طبقات کے لوگ (شرکت) میں حصہ لے سکیں۔ بعض شرکتیں ایسی ہیں جن میں تمام شرکاء غریب ہی ہوں گے۔ یہ اس لئے کہ اگر کسی شرکت میں چار پانچ بڑے بڑے سرمایہ دار بھی شریک ہو جائیں تو لوٹ بھر کے سارا نفع انہی کو ملے گا۔ اسی لئے فقہاء نے شرکت کا حسب ذیل اقسام قرار دی ہیں۔

شرکت المفادضہ، شرکت الوجوہ، شرکت الضمانات اور شرکت العنان مضاربت بھی اسی شرکت ہی میں داخل ہے۔ (ک) دولتمندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غریبوں کو صدقہ دیں، بڑا یا دیں۔ اپنی دولت کا کچھ حصہ ہمہ گردیں (علماء یا بخشش) اور فرض دیں۔ لیکن اگر کوئی دولتمند نہ دے سکتا ہے نہ بخشش کر سکتا ہے نہ فرض دے سکتا ہے۔ تو چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کی دولت کو چند مزدوروں کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ اپنی محنت، اپنا داماد اور اپنا وقت صرف کرے اور اس طرح منافع دولتمند اور مزدور دونوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ مضاربت ہے۔

(ل) وصیت :-

قرآن حکیم دولتمندوں کو حکم دیتا ہے کہ ساری عمر اپنی دولت اللہ کی راہ میں صرف کرتے رہو۔ بلکہ مرتے وقت بھی وصیت کر جاؤ کہ میرے بعد میری دولت کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صرف کیا جائے۔ بقیہ رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے۔

كُذِّبَ عَلَيْكُمْ اِنْ حَضَرَهُ الْوُثَنُ اَنْ يَّوْكَ خَيْرٌ اَلْوَصِيَّةُ لِلَّذِيْنَ اَلَا قَرَبَ بَيْنَ بَا لِمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلٰى الْمُتَّقِيْنَ ۝ (۲-۱۱)

فرض کر دیا گیا ہے تم ہر کہ جب تم میں سے کسی کا موت آ پہنچے۔ اگر وہ چھوٹے مال تو وصیت کر جائے مال باپ اور رشتہ داروں کے لئے مناسب طور پر۔ ہم نے متقی لوگوں پر یہ بات فرض کر دی ہے۔ (م) وراثت :-

خلاصہ مباحث

قارئین کی یہ دولت کے لئے گذشتہ مباحث کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

(۱) اللہ تبارک و تعالیٰ (اس کائنات کا خالق، رازق، مالک اور حاکم ہے۔

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ (۱۳-۱۶) دیکھ دیجئے اللہ ہی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا (لا شریک) اور زبردست ہے۔

(۲) اس نے کائنات ایک مقصد کے لئے پیدا کی ہے۔ مَا خَلَقْنَاهُ لَالًا بِالْحَقِّ وَلٰكِنْ اَلْتَرٰهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (۴۴-۳۹)

اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور کچھ ان کے درمیان ہے کھیلنے ہوئے نہیں پیدا کیا ہم نے ان کو مگر ایک غرض اور مصلحت سے۔ لیکن اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں۔

(۳) اس نے انسان کو بھی ایک مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔ اَلْمُحْتَمِلُ اَنَّمَا خَلَقَكُمْ عَبَثًا وَ اَلْكَذِبُ لِيُنَالَا تَوَجُّوْنَ (۳-۱۵)

مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ متوفی کی دولت مختلف افراد میں تقسیم ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَدْ تَلَٰهُنَّ اَوْ كُنَّ هُنَّ نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۝ (۴-۷)

مردوں کے لئے حصہ ہے اس میں جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتہ داروں نے اور عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتہ داروں نے۔ خواہ وہ چھوڑا ہو یا بہت۔ یہ حصے مقرر کر دیئے گئے ہیں۔

خلاصہ کلام اینکه قرآن کا معاشی نظام انفاق فی سبیل اللہ پر مبنی ہے۔ اور اسی لئے وہ دولتمندوں سے مختلف صورتوں میں دولت وصول کر کے محتاجوں اور مسکینوں اور حاجتمندوں میں تقسیم کرنا کرتا ہے تاکہ

(۱) دولت صرف اغنیاء میں گردش نہ کرتی رہے بلکہ

(ج) عامۃ الناس اس سے متفید ہوتے رہیں۔

قرآن و حدیث سے تقسیم دولت کی حسب ذیل صورتیں ثابت ہیں :-

(۱) زکوٰۃ (۲) ہزیہ (۳) ہزیہ (۴) ہزیہ (۵) عاریت (۶) احسان۔

(۷) انفاق فی سبیل اللہ (۸) صدقات (۹) قرضہ حسدہ (۱۰) ترکہ (۱۱) غنّے

(۱۲) غنیمت (۱۳) خمس (۱۴) عشر (۱۵) شرکت (۱۶) مضاربت

(۱۷) ناک و نفقہ زوجہ (۱۸) وصیت (۱۹) وراثت (۲۰) تالیف قلوب۔

پس کیا تم نے خیال پیدا کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو بوجھ بیٹھا ہے اور
بیکار پیدا کیا تھا۔ اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔
(۴) اس نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے تاکہ وہ اس کا نائب
ہو اس کا قانون نافذ کر سکے تاکہ اس کے بندے غیر اللہ کی اطاعت
نہ کریں۔

رَافِعِي جَاعِلًا فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ (۲-۳)
جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب
بنانے والا ہوں۔

(۵) اس نے ساری کائنات کو اس کا خادم بنادیا۔
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
(۲۵-۱۳)

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو تمہارا
نائب فرمان بنادیا۔

(۶) انسان کو نیکی اور بری میں سے کوئی ایک راستہ اپنے لئے
منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس لئے وہ اپنے اعمال کا
ذمہ دار ہے۔ اور اس سے باز پرس ہوگی۔

إِنَّا كُنَّا نَايِبُهُمْ شَمَاتَ غَيْبٍ جَا بَهُمْ (۸۸-۳۶)
بیشک ہماری ہمارے طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور پھر ہمارے
ہم ذمہ ان سے حساب لینا ہے۔

وَأَن تَسْتَعِينَهُ سَوْفَ نُنْصِرُكَ يُجْرَا الْجَوَارِ الْأَوْفَى
وَأَن رَّافِعِي سَمَائِكَ الْمُتَنَحِّلِي ۖ (۵۳-۴۰-۲)

اور بلاشبہ ان کی کوششیں (کارگزاری) آگے چل کر قیامت
کے دن دیکھی جائیگی۔ اور اس کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور
آخر کار سب کو خدا تک پہنچنا ہے۔

(۷) یہ زندگی ابتلا اور آزمائش ہے۔ اور جو کچھ اُس نے دیا
ہے وہ بھی آزمائش ہی کی غرض سے دیا ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ
عَمَلًا ۖ (۶۷-۶۶)

بارکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے
اور ساری کائنات پر جس کی فرمانروائی ہے۔ وہ ہر شے پر قادر
ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ یہ بات آزمائش کے تم
میں کون زیادہ اچھا ہے۔ بلحاظ اعمال۔

(۸) اموال اور اولاد (اس لئے عورت اور زمین بھی) انسان
کے حق میں فتنہ (آزمائش) ہیں۔ کیونکہ زن، زر اور زمین ہی کے
لئے وہ خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض
اوقات انسان عورت اور اولاد کی محبت میں بالکل اندھا ہو جاتا
ہے۔ اور خدا، رسول، اور شریعت، تینوں کو بالائے طاق رکھ دیتا
ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے صاف لفظوں میں ہمیں متنبہ فرمایا ہے کہ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ آفَاجِكُمْ وَأَفْئِدَةٍ كَاذِبَةٍ
لَّكُم فَاحْذَرُوهُمْ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۖ
(۶۴-۱۳-۱۵)

ہے، بالفاظ دیگر، قرآن کی رو سے دولت نہ تو مذموم ہے نہ مقصود
ہے۔ بلکہ آزمائش ہے۔ اللہ نے اس بات کو بھی ہمارے ذہن نشین کر دیا
کہ مسلمان وہ ہے جو مال و دولت کے حصول میں ہم سے غافل نہ ہو جائے
یعنی دولت کو مقصود نہ بنائے۔ بلکہ اسے ہماری خوشنودی
حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔

یعنی اسی لئے کہائے کہ ہماری راہ میں اس کو قرب کرے گا۔
رَبَّانِی، لَا تُجِيعْهُمْ جَعَلَهُمْ رِزْقًا لِّكَ يَوْمَ تَكْرَأُ الْكُتُبَ
(۲۴-۳۷)

اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت (دولت)
ہماری راہ سے غافل نہیں کرتی۔

(۱۰) یاد الہی سے غفلت نہ تیرے نکلے کہ پوری زندگی پریشانی
میں گزرتی ہے۔ یعنی اطمینان قلب جو مقصود ہے۔ نائل ہو جاتا ہے۔
کرورتی لوگوں کی زندگی اس سداقت پر مشابہت پر عا دل ہے۔

وَمَن أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ۚ
وَنُصْرًا ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْلَىٰ ۖ (۲۴-۱۲)

اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا۔ تو بلاشبہ اس کی زندگی
تنگی اور پریشانی پر مشابہت ہوگی۔ اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا
اٹھائیں گے۔

(۱۱) رسول سلسلہ میں آخری تنبیہ۔

عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ (۵-۵۰)

اے ایماندارو! اپنے نفس کی محافظت کرو۔ (عاقبت سے

اے ایماندار لوگو! تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض
تمہارے دین کے دشمن ہیں۔ اس لئے ان سے احتیاط کرنا۔ یہ تمہارا
اموال اور تمہاری اولاد تمہارے حق میں نرا جہال (آزمائش ہے)
مطلب صاف ہے کہ جن عورتوں اور بال بچوں کی خاطر تم اللہ
اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کر بیٹھے ہو وہ بلاشبہ
تمہارے حق میں تمہارے دشمن ہیں۔ بیوی ہو یا اولاد جس کسی کی
خاطر انسان اللہ سے غافل ہو جائے وہ بلاشبہ اس کے حق میں
دشمن ہے۔

دوسری آیت میں مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے مطلب
یہ ہے کہ ہم نے تمہیں دولت اولاد اس لئے دی ہے کہ تم یہ دیکھنا
چاہتے ہو کہ تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ہم سے۔
(ب) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ (۸۸-۲۸)
آگاہ ہو جاؤ کہ بلاشبہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہارے
حق میں آزمائش ہے۔

(ج) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفًا فِي الْأَرْضِ وَكَفَّ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ لِّدَعْوَىٰ بَيْنِكُمْ فِي مَآلِكُمْ ۖ (۶۲-۱۶۵)

اور اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا
اور بلند کئے تم میں سے بعض کے بعض پر درجے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں
کے ذریعہ سے آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کا ہیں۔ مثلاً زن، زر
زمین۔

(۹) اس حقیقت کو واضح کر دینے کے بعد کہ دولت ذریعہ آزمائش

غافل مت ہو۔

(۱۲) قرآن حکیم نے خدا، انسان اور کائنات کا جو تصور پیش کیا ہے اس کی روش سے یہ حقیقت بالکل مبرہن ہے کہ دراصل انسان کسی بھی مالک کا نہیں ہے۔ کائنات اور اس کی ہر شے کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ ملکیت کے جس قدر حقوق اس کو حاصل ہیں وہ سب مالک کی شہادت کی طرح سے عطا ہو رہے ہیں۔ یعنی جن چیزوں (زر، زمین، کوہ، اپنی ملک سمجھتا ہے۔ وہ دراصل "امانت" ہیں اور وہ ان کا امین ہے مالک نہیں۔ چنانچہ انشراح فرماتا ہے۔

مک غور سے دیکھو تو انسان اپنی دولت اور جائداد کا تو کیا مالک ہوگا وہ تو خود اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے۔ دوسرے مالک کا تو کیا مالک ہوگا خود اپنی بھی مالک نہیں ہے۔ جس طرح حقیقی معنی میں اللہ ہی مالک ہے اسی طرح حقیقی معنی میں سرور، اللہ ہی موجود ہے لا الہ الا اللہ کا حقیقی مقیم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی صرف اللہ "الحق" ہے۔ یعنی بذات خود موجود ہے۔ یعنی صرف وہی واجب الوجود ہے۔ اس کے علاوہ ساری کائنات ممکن الوجود ہے۔ یعنی اس کے موجود نہ ہونے سے موجود ہوتا ہے۔ مگر ایک شخص بہر قدرت الوجود کا مفہم تکشف ہو جائے تو وہ کبھی بھی دنیا کی کسی شے کو اپنی ملک قرار نہیں دے سکتا۔ کیونکہ جب وہ غور اپنی جان کا مالک نہیں ہے تو کس شے کا مالک کب اور کیسے ہو سکتا ہے۔ ۱۲

۵۳۲

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ نَحْنُ أَعْيُنُ الرَّسُولِ وَسَبْعُ وَرَثَةِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ هَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ مَنْ بَيِّدَ مَمْلُكَتَهُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ يَحْيِيوُ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ مَا

اے رسول! آپ ان لوگوں سے دریافت کیجئے کہ یہ زمین کس کی ہے۔ اور اس میں جس قدر مخلوق ہے وہ کس کی ہے۔ اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ وہ یقیناً جواب دیں گے کہ سب اللہ ہی کا ہے وہی اس کائنات کا مالک ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے رب ساتویں آسمانوں کا اور کون ہے رب عرش عظیم (ساری کائنات) کا؟ وہ کہیں گے کہ سب اللہ ہی کا ہے۔ (یعنی ہر شے کا مالک وہی ہے) آپ ان سے پوچھئے کون ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے حکومت اور فرمانروائی ہر شے پر؟ وہی سب کو پناہ دیتا ہے (۲۳-۲۴-۸۸) اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ
(۱) اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے۔ اس لئے کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں ہے۔
(ب) زمین اس کی ملکیت ہے۔ لہذا کوئی شخص حقیقی معنی میں زمین کا مالک نہیں ہو سکتا۔
(ج) وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ یعنی سب کو رزق مینے والا ہے۔ اس لئے رزق کے سرچشمے کسی انسان کے قبضہ میں نہیں ہو سکتے۔

۵۳۳

(د) وہی ساری کائنات پر حاکم ہے (اس لئے کوئی انسان اللہ کے بندوں پر حکمراں نہیں ہو سکتا۔)

(۱۳) لہذا جس انسان کے پاس دولت یا زمین ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے بلکہ امین ہے۔ وہ ان چیزوں سے انتفاع کر سکتا ہے۔ مگر ان پر اپنی ملکیت قائم کر کے دوسروں کو انتفاع سے نہیں روک سکتا۔

مثال کے طور پر انسان زراعت کرتا ہے۔ اور غلطی سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین سے پیدا ہوا ہے یہ میں نے پیدا کیا ہے۔ اور میں اس کا مالک ہوں۔ حالانکہ حقیقی زراعت وہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے دیکھئے قرآن حکیم کیا فرماتا ہے۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ لِمَاءٍ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ عِنْدَ الزَّيْتُونِ هَ أَزْرَعُ يَتِمُّ الْمَاءُ الَّذِي تَشْرَبُونَ مَا عَرَّ أَنْتُمْ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ أَمْ عِنْدَ الْمُنْزُونِ هَ أَزْرَعُ يَتِمُّ الشَّارِبُ تَوَوَدُونَ طَعُ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ عِنْدَ الْمُنْشِينِ ط

(۵۶-۵۷-۵۸)

سجلا دیکھو تو وہی کہ تم لوگ جو کھیتی کرتے ہو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم چاہیں تو کوئی آفت نازل کر کے کھیت سے پہلے ہی اس کو جڑا کر دیں۔ اور تم باتیں بناتے ہو یہ وہاں کھیت ہم تو بلا وجہ تادم میں آگئے۔ بلکہ ہمارے تو فیض ہی پھوٹ گئے سجلا دیکھو تو یہ پانی جو تم بہتے ہو کیا اس کو بادل سے تم نے برسایا ہے یا ہم برساتے ہیں، ہم چاہیں تو اس کی نیسا کھادی کر دیں کہ زبان

۵۳۴

پر بھی نہ رکھا جائے۔ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ سجلا دیکھو! تو وہی یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟

اللہ صاف لفظوں میں فرماتا ہے کہ زراعت (کھیتی) اگاتے والے تم نہیں ہو۔ بلکہ ہم ہیں۔ آئندہ آیتوں میں اس دعویٰ پر دلائل پیش کئے ہیں۔ مثلاً:-

(۱) زراعت کے لئے زمین پہلی شرط ہے اور وہ اللہ کی مخلوق اور اور اس کی ملک ہے۔

(ب) دوسری شرط آفتاب ہے اور وہ اللہ کا ملک ہے۔

(ج) تیسری شرط پانی ہے اور وہ بھی اس کی ملک ہے۔

(د) چوتھی شرط بیج ہے اور وہ بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے۔

(هـ) پانچویں شرط بیل ہے وہ بھی اللہ کا مخلوق ہے۔

(و) چھٹی شرط مناسب حالات ہیں۔ وہ بھی اللہ کے قبضہ میں ہیں۔

چنانچہ وہ خود فرماتا ہے کہ تم اپنی محنت یا کوشش پر ناز مت کرو کیونکہ اگر تم چاہیں تو تمہارے سب کے گرائے ہو پانی پھیر دیں۔ اگر ہم چاہیں تو تمہاری لہلہاتی ہوئی کھیتی کو تمہیں نہیں (حطام) کر کے دیں۔ زمین ہماری، دھوپ اور گرمی ہماری۔ پانی ہمارا، بیج ہمارا۔ بیل ہمارے، حالات ہمارے قبضہ میں۔ اب رہے تم تو تم بھی ہمارے۔ انہی حالات خود غور کر کے فیصلہ کر لو کہ عَرَّ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا تَوَوَدُونَ ط

اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟

درحقیقت زارع کون ہے؟ تم یا ہم؟

پس اگر حقیقی زارع ہم ہیں تو ہم تم ہمارے پیدا کردہ اناج کو گوداموں میں ذخیرہ کیوں کرتے ہو؟ (اسی کو اصطلاح شریعت میں احساکار کہتے ہیں) اور ہمارے بندوں کو ہمارے پیدا کردہ اناج سے کیوں ترساتے ہو؟ ہماری امانت میں خیانت کیوں کرتے ہو؟ بالفاظ واضح تر "بلیک مارکیٹ" کیوں کرتے ہو؟

زمین ہماری، پانی ہمارا، گرمی ہماری، بیج ہمارا، بیل چلے تم ہمارے، تمہارا مال ہمارا، تمہارے ہاتھ پاؤں ہمارے، جب سب کچھ ہمارا ہے تو یہ اناج تمہارا کیسے ہو گیا؟ جب زارع ہم ہیں تو تم زراعت کے مالک کیسے بن بیٹھے؟

عَرَأْنَتْمْ فَذَرُوا غُوثَكُمْ أَهْرَافًا ۚ أَلَمْ يَكُنْ أَرْضُكُمْ

(۱۴) ہر حال یہ بات ثابت ہے کہ انسان کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے۔

مالک حقیقی اللہ ہے انسان امین ہے۔ چنانچہ یہ صداقت

ان آیتوں سے بالکل واضح ہے۔

(۱۵) وَآلَهُمْ مِنْ خَالِكِ الْمَالِ الَّذِي آفَ كُنْهَ ۚ

اور ان کو اللہ کے مال سے دو جو اس سے مخفی کر دیا ہے۔

اس آیت میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ وہ مال

جسے تم اپنی ملک سمجھتے ہو اور اس لئے سینت سینت کر رکھتے ہو (اسی

کو شریعت کی اصطلاح میں اکتنا کہتے ہیں) دراصل ہماری ملک ہیں

ہم نے انہیں امانت دیا ہے۔ تاکہ تم اسے ہمارے ان بندوں میں تقسیم

بیشک اللہ نے مومنوں سے ان کی جائیں اور ان کی دولت و دولت

کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ (۹۰-۱۱۳)

اس لئے قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانو! دولت کماؤ اور خوب

کماؤ۔ اور خوب دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیونکہ تمہارا مقصود

اور محبوب دولت نہیں ہے بلکہ اللہ ہے جو تمہارا خالق بھی ہے اور

مالک بھی۔ اور تمہیں انجام کار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

تم اس کے، تمہاری دولت اس کی، تمہاری زمین اس کی، لہذا

تم اس کی دولت اور اس کی زمین اس کی خوشنودی کے لئے اس

کے متعلق بندوں میں تقسیم کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا اور آخرت

دونوں میں تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔

دولت حاصل کرنا اور دولت جمع کرنا جرم نہیں ہے۔ مگر اس کو

محبوب بنانا اور اسے "کنز" کرنا۔ یعنی سینت سینت کر رکھنا، کم کر دینا

یہ ضرور جرم ہے۔ اگر تمہارے پاس دو کمرہ روپے ہوں۔ اور تم یہ

سمجھو کہ یہ دولت میری نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کی ہے۔ میں تو صرف

اس کا امین ہوں۔ اور اسی عقیدے کو عمل سے ثابت کرو۔

یعنی واقعی تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور کرتے رہو تو تم مجھے

مومن ہو۔ یعنی سراپہ دار نہیں ہو۔ اکتنا کر کے مجرم نہیں۔ سوسائٹی

کے دشمن نہیں ہو۔

خلاصہ کلام ایسے

(۱) دولت اور زمین اللہ کی ملکیت ہے۔

(۲) تم ان دونوں کے امین ہو۔

اللہ کی میراث ہے۔ (یعنی اگر تم برضا و رغبت اپنی دولت اللہ کی

راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اپنے ساتھ تو ایک پیڑ بھی نہیں لے جا سکو

گے۔ اب اگر تمہارے مرنے کے دو گھنٹے بعد تیامت آجائے تو جس قدر

دولت تم نے چھوڑی ہے۔ اس کا مالک کون ہے۔ اور وہ کی میراث ہے؟

(۱۵) ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ دولت یا جائداد پر اپنی

ہمارے پاس ایک امانت ہے جس کا حقیقی مالک اللہ ہے

اور چونکہ انسان اس کا خلیفہ (نائب) ہے اس لئے اس کا

فرض ہے کہ مالک کے احکام اور منشاء کی تعمیل کرے اور مالک

کا حکم ہے کہ اپنی دولت میری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے

میرے محتاج بندوں میں تقسیم کرے۔

(۱۶) کتنی تقسیم کریں؟ اس کا جواب بھی موجود ہے۔

وَكَيْفَ لَكُمْ مَالٌ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ

اے رسول! مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں

کس قدر خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جس قدر دولت تمہاری

مزدورت سے نکلے تمہارے پاس ہو۔ وہ سب اللہ کی راہ میں

خرچ کر دو۔ اسی لئے تواقبال نے یہ کہا ہے۔

باسمائے گفت جاں برکف بنہ

آنچه از حاجت خودی داری بدہ

(۱۷) آخر میں ایک فیصلہ کن بات فرمادی

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ

أَمْوَالَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ الْجَنَّةَ

(۳) اس لئے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔
نفس دولت حصول دولت اور تقسیم دولت کے متعلق قرآنی تعلیمات کی وضاحت کے بعد اب ہم ان نفس کی شرح ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

پہلا بند :-

اسی بند میں اقبال نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک مسلمان دولت کو دین کے لئے حاصل کرے لیکر اپنے لئے حاصل کرے تو اللہ اس کا معبود نہیں ہے بلکہ دولت اس کی معبود ہے۔ اس کے بعد سرمایہ داری کی مذمت کی ہے۔

کہتے ہیں کہ مرشد موحی نے کیسا دلنیز نکتہ بیان کیا ہے :-

مال را گر بہر دین باشی حمول

نعم مال "صالح" گوید رسول

یعنی اگر تو دین کی اشاعت کے لئے دولت حاصل کرے یا حاصل کر کے حج کے لئے تو تیرا یہ فعل مذموم نہیں ہے۔ اور وہ دولت جو تو نے جمع کی ہے، کنز کے ذیل میں نہیں آتی۔ بلکہ بقول سرکارِ ابد قرار دے مال جو دنیا اموروں میں خرچ کرنے کے لئے جمع کیا جائے مال صالح ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص اس نکتہ کو مد نظر نہ رکھے بلکہ حصول دولت کو مقصود بنائے تو پھر

او غلام و خواجہ او سیم و زر

یعنی دولت اس کا آقا اور وہ اس کا غلام ہو جائیگا۔ اس کی

مصلحتی (صواب) معلوم ہوتی ہے۔ اسی لئے وہ اس غیر اسلامی زندگی اور غیر اسلامی نظام کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور انقلاب کے نام سے ان کی روح کا نپتی ہے۔

ان مشغول (سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور زمینداروں) کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ مزدوروں کی محنت کا پھل خود کھاتے ہیں اور ان کو نالائش بنانے سے محروم کر دیتے ہیں اور اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اگر کسی مزدور کی لڑکی پران کی نظر پڑ جاتی ہے تو اسے بھی "آبرو" سے محروم کر دیتے ہیں۔ نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ قانون سے۔ جو لوگ (مزدور) ان کے کاغذوں یا کھینوں میں کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ دن رات ان کا خون چوستے رہتے ہیں۔ وہ غریب مزدور رات دن نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ لیکن ان کے کانوں پر جی جی نہیں رہی گئی۔

ان غریبوں کی حالت کس قدر قابلِ افسوس ہے۔ نہ ان کے پیٹ میں روٹی ہے نہ تن پر کپڑا ہے۔ رہا سوال سکونت کا۔ تو

کاش ہا تمہیر کردہ خود بکوست

غریب مزدور ان سرمایہ داروں کے لئے شاندار کوٹھیاں

مے مزدوروں کے نالہ و فریاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً ہڑتال کرنا جلوس نکالنا، وزیروں کی کوٹھیوں کے سامنے مظاہرہ کرنا۔ ریزولیشن پاس کرنا۔ اور تنگ آکر جموں ہڑتال کرنا۔ اور احتجاج کار لاٹھیاں کھانا۔

تشریح تہید میں ہو چکی ہے۔

کہتے ہیں کہ قوم کے تہی دست (مفلس) لوگ تو قوم کے حق میں کسی نہ کسی رنگ میں مفید ہو سکتے ہیں۔ مگر ایسے دو لغتد جو سرمایہ داری اور اکتناز کو مقصود حیات سمجھتے ہوں۔ اور صرف دولت جمع کرنے ہی کے لئے جیتے ہوں۔ قوم کے حق میں مفید ہونے کی بجائے موجب فساد ہیں۔ کیونکہ وہ دولت پر سائب بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ خود اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں۔ اور نہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو صرف اپنی ذات پر صرف کرتے ہیں اور ہر دتہ تہذیب کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بہر حال دونوں صورتوں میں عوام الناس ان کی دولت سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ لہذا اقبال کا یہ قول بالکل صحیح ہے کہ

ع از چنین منعم فساد امتان

اس کے بعد اقبال ان ملکوں کی مذمت کرتے ہیں۔ جو اپنی دولت ذاتی آسائش اور عیاشی میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں ایک کوڑی بھی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ :-

(۱) سرمایہ دار مال و دولت کے پرستار، عیش کے بندے، دنیا کے غلام ہر وقت انقلاب سے خائف رہتے ہیں تو وہ قدامت پرست ہیں۔ اور پرانی لکیر کے فقیر۔ اس لئے چاہتے ہیں کہ جو پرانے اور جاگیردارانہ نظام صدیوں سے مروج ہے۔ وہ بدستور قائم رہے۔ وجہ یہ ہے کہ زرخیز رہنمائی انہیں اندھا کر دیا ہے۔ نیک و بد کی تمیز باقی نہیں رہی ہے۔ ان کی نگاہ میں برائی (اصوفا)

تعبیر کرتا ہے۔ مگر خود سڑک رٹ پاتھ پر رہتا ہے۔ آخر میں اقبال کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ دولت مند جو اپنی دولت کو اللہ کا علیہ سمجھ اور اپنے آپ کو اس کا امین تصور کرے۔ اور اس لئے کہ یہ نکتہ جوں میں تقسیم کرتا رہے۔ اور لاکھوں کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود درویشوں کی سی زندگی بسر کرے۔ مبارک ہے وہ دولت مند جو اس دورِ مادیت میں اللہ کے قانون کی اطاعت کرے اور ہر وقت اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔

دوسرا بند :-

کہتے ہیں کہ جب تک انسان "اقل حلالی" کے نکتہ سے آگاہ نہ ہوگا۔ وہ دنیا میں آرام و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ آج ہر قوم کی زندگی بلا مبالغہ "دبالی" ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام قوموں کا معاشی نظام سرمایہ داری اور سود پرستی ہے۔ اور سرمایہ داری اور سود میں دولت کی عادلانہ تقسیم ناممکن ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر قوم کے پانچ چھ فیصد افراد تو اس پرستی اور کرپشن میں باقی بچاؤ سے فیصلہ لے کر اخلاقی اور محتاجی کی زندگی بسر

مے جسے تنگ و وہ پاکستان کے پارہ تخت کراچی میں چند روز قبل کر کے اپنا آنکھوں سے ان آفت کے ماروں کو بڑوں کے کڑے یعنی فٹ پاتھ پر اپنی زندگی کے دن پورے کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ ۱۲

کر رہے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سرمایہ داری اور سود خوری دونوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بجائے ایسا معاشی نظام پیش کیا ہے جس کی رو سے دولت چند افراد میں گردش نہیں کر سکتی۔ اسی کی تعبیل ہم ہمید میں مدج کر چکے ہیں۔

اقبال کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ یورپ اس نکتہ سے آگاہ نہیں ہے کہ اکل حرام سے انسان کو ترقی، راحت اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔

ع۔ چشمہ اور منظر بنور اللہ نیست

اس مصدر میں کیا نتیجہ ہے۔ اس حدیث کی طرف۔

اتقوا فرسۃ المؤمن لانه ينظر بنور اللہ۔

یعنی مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو کیونکہ وہ قرآن سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ تمہارے فریب میں نہیں آ سکتا۔

یورپ کی قومیں حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر سکتیں کیونکہ وہ قرآنی تعلیمات سے بیگانہ ہیں۔ اس لئے ان کی خدمت ناقص ہے۔ ان کے غیر قانونی نظام زندگی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کو اپنا غلام بنا رہی ہے۔ اور ہر طاقتور قوم کمزور قوم کا خون چوس رہی ہے۔

ان کی نگاہ میں حکمت یا دانائی اس بات میں منحصر ہے کہ کمزور قوم کو نان شبینہ سے بھی محتاج کر دیا جائے۔

تہذیب حاضر کا شیوہ (طریقہ) یہ ہے کہ طاقتور قومیں

کمزور قوموں کو فدا کر دینے پر تلی ہوئی ہیں۔ اور یہ کام تجارت کے پردے میں انجام دے رہی ہیں۔ یعنی طاقتور قومیں کمزور قوموں کو اقتصادی اور معاشی اعتبار سے اپنا غلام بناتی ہیں۔ پھر ان کا خون چوستی ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے بڑے بڑے بینک قائم کر دیئے ہیں اور لوگوں کو معاشی اعتبار سے اپنا غلام بنا کر اللہ سے بیگانہ کر دیا ہے۔ آخر میں اقبال ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ جب تک موجودہ معاشی نظام کو جو سرمایہ داری اور سود خوری پر مبنی ہے ختم کر کے اس جگہ اسلام کا معاشی نظام نافذ نہیں کیا جائیگا۔ اس وقت تک دنیا میں دینداری، خدایتی اور حقیقی تہذیب و تمدن کو فروغ حاصل نہیں ہو سکتا۔

بات تو صحیح ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب تک مسلمان خود اسلام کے اصولوں پر عامل نہ ہوں اس نظام کو ختم کون کرے؟

تیسرا بندہ۔

جیسا کہ میں نے قبل ازیں لکھا ہے یہ بند اس فصل میں سب سے زیادہ غور طلب ہے۔ کیونکہ اس بند میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ شرعیات کا منبع کہاں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے یہ حقیقت واضح کا ہے کہ

۱۔ اس دنیا میں ہر جگہ خیر و شر دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں خیر و شر کے دونوں پہلو موجود نہ ہوں اس لئے انسان بطور خود اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون کس

پہلو میں ہے۔ اور نقصان کس پہلو میں ہے؟ بالفاظِ دگر وہ بطور خود اچھائی اور برائی کا معیار متعین نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جس بات کو اچھا سمجھتا ہے۔ دوسرا اسے برا خیال کرتا ہے۔ اندریں حالات انسان ہدایت راہی کا محتاج ہے۔ خرا چونکہ خالق کائنات ہے۔ اس لئے وہی اس بات کا علم رکھتا ہے کہ انسان کے لئے کونسا راستہ خوب نیک ہے۔ اور کونسا راستہ زشت (بد) ہے۔

(۲) لہذا خدا نے بندوں کا راہنمائی کے لئے شریعت نازل کی اور شریعت سے مراد ہے اسلام۔

(۳) شریعت کا منبع انسان کے اعماق حیات میں پوشیدہ ہے چنانچہ کہتے ہیں وہ

شرع بر خیز و ز اعماق حیات

روشن از نورش ظلام کائنات

یعنی شریعت، حیات کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے (خارج سے انسان پر مسلط نہیں ہوتی) اور اس کے نور سے کائنات کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان آگاہ ہو جاتا ہے کہ کونسا فعل زشت (بد) ہے اور کونسا خوب (اچھا) ہے۔

چونکہ یہ مصرع ”شرح بر خیز و ز اعماق حیات“ تشریح طلب ہے اس لئے ذیل میں اس کی وضاحت درجہ ناظرین کی جاتی ہے۔

پہلی بحث

داخل ہو کہ اس شعر کا مفہوم حسب ذیل آیت سے ماخوذ ہے۔

فَاتَّقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا مَا فُطِرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ مَا ذَا الدِّينِ الدِّينُ الْقِيَمَةُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۳۰ - ۳)

تشریح الفاظ۔

۱۔ فاتقم میں فائے غایبہ یا فائے فزاکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایسا ہے۔ ایسا ہے اس لئے تم ایسا کرو۔ (۲) اقم و جبکہ کے لفظی معنی ہیں سیدھا کر اپنا منہ۔ مراد یہ ہے کہ اپنی شخصیت کی تمام قوتوں کو دین پر مرکوز کر دو۔

(۳) ”دین“ کثیر المعانی لفظ ہے۔ یہاں اسلام مراد ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

(۴) حنیفاً۔ حنف سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں حق و صداقت کی طرف میلان۔ حنیف وہ ہے جو حق کی طرف مائل ہو۔ اس لئے مراد معنی ہوئے سب سے منہ موڑ کر۔

(۵) فطرت۔ فطر سے ماخوذ ہے فطر بمعنی شق کرنا۔ کثیر المعانی لفظ ہے۔ فطر بمعنی خلقت۔ پیدا نش، تراش، طبیعت، اختلاط، سرشت، ساخت، جبلت، سانچہ، دین، طریقہ، ابتداء و اختراع۔

(۶) قیم۔ قوم سے مشتق ہے۔ بمعنی تقیم، راست، ثابت، گراں، ذمہ دار، محافظ، یہاں مراد ہے ایسا دین جو کہ معاشی، سیاسی اور دینی امور کا گراں (مقوم) ہو۔

ترجمہ :-

پس تو سیدھا کر منہ اپنا واسطے عبارت کے دین ابراہیم پر جو کہ (حنیف ہو کر) لازم کیونکہ خدا کی پیدا آئی کو (یعنی فطرت کو) جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی ہے دین درست مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں مطلب یہ ہے کہ تم ایک خدا کے ہو کر اسی کے دین کی طرف اپنا رخ کر رہے۔ یہ دین کیا ہے؟ وہی خدا کی بنائی ہوئی سرشت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ پس تم اسی فطرت اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ یعنی دین خود تمہاری فطرت ہے۔ اور تمہاری فطرت ہی دین ہے۔ خدا کی تخلیق میں کبھی ردو بدل نہیں ہو سکتا۔ فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی تمہاری فطرت، الدین النقیح ہے۔ یعنی شریعت کا منبع خود تمہاری فطرت ہے اور یہ خود تمہارے اندر موجود ہے۔ باہر سے تم پر مسلط نہیں ہوتی ہے۔ یعنی شریعت کوئی خارجی دوا نہیں ہے بلکہ خود تمہاری فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کا دوسرا نام ہے۔

فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم نے ہر شخص میں خَلْقۃ استمداد رکھی ہے۔ کہ اگر حق کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر اس کا اتباع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ تم نے قیامت وجہ برائے دین کا حکم اس لئے دیا کہ ہر طرز عمل (توجہ بسوئے دین) خود انسانی فطرت سلیمہ کا مطالبہ ہے۔ اقامت وجہ اللہ دین وہ فطرت الہیہ ہے جس پر اللہ تم نے

انسان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی دین انسان کی سرشت کا دوسرا نام ہے۔ اور چونکہ انسانی سرشت میں کبھی کوئی دودل نہیں ہو سکتا ہے اس لئے دین (اسلام) میں کبھی کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اسلام آغاز آفرینش سے لیکر قیامت تک بنی آدم کے حق میں دین قیم رہیگا۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں آ سکتا جب انسان دین اسلام سے بے نیاز یا بالاتر ہو سکے گا۔ اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کیونکہ دین اسلام تو انسانی فطرت ہی کا دوسرا نام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ یہ فطرت اللہ کیا ہے؟ کہاں ہے اس کی ماہیت کیا ہے؟ اس کا منبع کہاں ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ تمہیں کبھی درجائے کی ضرورت نہیں ہے۔ پس اپنے اندر غور کرو سب کچھ عبادی ہو جائیگا۔ دین سب کا دوسرا نام شرع ہی ہے۔ تم پر خارج سے مسلط نہیں ہوا ہے۔ تم نے تمہیں دین (فطرت) ہی پر پیدا کیا ہے۔ تمہاری فطرت اور تمہارے دین میں کوئی تباہی یا مغائرت نہیں ہے تمہاری فطرت (سرشت) ہی تمہارا دین ہے جیسا کہ فطر الناس علیہا سے ثابت اور آشکارا ہے۔

دوسری بحث

اقبال نے اس نکتہ کو اپنی پیش ہوا تعنیف، تشکیل جدید کے ساتویں لیکچر میں بایں انداز واضح کیا ہے۔

مذہبی زندگی کو تین اقدار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

دور اول یا دور ایمان

دور ثانی یا دور تحقیق

دور ثالث یا دور دریافت

اس تیسرے دور میں نفسیات مابعدا علییات کی جگہ لے لیتی ہے اور مذہبی زندگی انسان کے اندر حقیقت اخروی سے براہ راست رابطہ قائم کرنے (اگر وہ پیدا کر دیتی ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر مذہب انسان کے لئے زندگی اور اقتدار کو ذاتی طور پر اپنے اندر جذب کر لینے کا دوسرا نام ہو جاتا ہے۔ اور فرد کو حریت کا ملکہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہیں کہ وہ غریبیت کی قیود سے آزاد ہو جاتا ہے (یہ بھی حریت کی ایک صورت ہے) بلکہ اس طرح کہ وہ اس صداقت کو دریافت کر لیتا ہے کہ شریعت کا آخری منبع خود اس کے شعور کی گہرائی میں موجود ہے صلا خلاصہ کلام اینکه

(۱) دین (شرع) کیا ہے اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔

(۲) دین کی ماہیت کیا ہے؟ خود تمہاری فطرت

(۳) اسلام کیا ہے؟ تمہاری فطرت کے تقاضوں کا صحیح علم

(۴) شریعت کیا ہے؟ ان تقاضوں کی تسکین کا سامان

(۵) اصلی تقاضا (جن پر تمام تقاضے مبنی اور موقوف ہیں)

کیا ہے۔

کسی کامل سے عیب پاکیزہ، حسین، جمیل، مجمع کمالات ذات سے محبت کرنا۔ مگر انسان کسی غلطی (درسم پستی) تقلید، ماحول، جہاں جذبات، تعصب کی وجہ سے کسی ناقص ہستی کو (کامل سمجھ کر) اپنا محبوب (آئیڈیل) بنا لیتا ہے۔

(۶) قرآن کیا ہے؟ محبوب حقیقی (کامل بے عیب ذات) کی صفات کا روشن ترین اور دلکش ترین بیان ہے۔ تاکہ عاشق کسی ناقص ہستی کو اپنا محبوب یا اگر اپنی زندگی تباہ نہ کرے۔

(۷) اسی لئے مرشد رومی ہیں آگاہ فرماتے ہیں۔

عشق آں زندہ گزین کو باقی است

وز غمراہ جا نلف۔ ایت ساقی است

یعنی عورت، دولت اور زمین کو محبوب مت بناؤ۔ کیونکہ یہ

جیون چیزیں ذاتی ہیں۔ اس لئے ان سے دل لگانے کا نتیجہ مایوسی

ناکامی اور پشیمانی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کی بجائے اس

حق العقیدم سے عشق کرو۔ جو ہمیشہ زندہ رہیگا۔ بلکہ تمہیں بھی ہمیشگی عطا

کرے گا۔

(۸) اس سے عشق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حنیف بن جاؤ۔

صد کتاب و صد دوق در تارک

روئے خود را جانب دلدار کردن در اصل" اتم و جہک اللہین

لہ قل لہ غیہ صمدون (۶-۹۵)

پس ان کے لئے وہ اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ ۱۲

حنیفا کا فارسی میں ترجمہ ہے۔

(۹) یہ رنگ یعنی "حنف" کیسے پیدا ہوا؟

قال را بگذار و مرد حلال شو

پیش مرد کاٹے پا مال شو

یعنی منطقی بحثوں میں الجھنے کے بجائے کسی مرد کا دل (شریح) طریقت کی صحبت اختیار کر لے۔ وہ تمہارا رشتہ سب سے قویٰ کر محبوب حقیقی سے جوڑ دینگا۔

چوتھا شعر:-

گر جہاں فاند حرامش را حرام الخ

اگر دنیا کے لوگ شریعت اسلامیہ کے سامنے تسلیم ختم کر دیں۔ اس کے حلال کو حلال اور حرام باقوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے۔ ان کو حرام سمجھیں تو یہ نظام قیامت تک بنی آدم کے حق میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

پانچواں شعر:-

نیت این کار فقیہاں اے پسر الخ

لیکن علمائے ظواہر اسرار شریعت سے آگاہ نہیں ہو سکتے ان کو سمجھنے کے لئے عشق رسول لازمی ہے۔

ع "بانگاو دیجے اورا نکر" ہیں نگاہ دیگرے سے عاشق (صوفی) کا زاویہ نگاہ مراد ہے۔ جو محبوب کے احکام کی تعمیل میں مطلق چوں دھرا نہیں کرتا۔ اقبال کی رائے میں فقہاء صرف شریعت کے ظاہری پہلو پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ صرف

اتنا بتا سکتے ہیں کہ شریعت فلاں فلاں باتوں کا حکم دیتی ہے لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ان باتوں پر عمل کیسے کیا جائے؟ وہ اس نکتے سے واقف نہیں ہیں کہ جب تک ایک مسلمان مسلک عشق اختیار نہ کرے وہ شرعی احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا۔

چھٹا شعر:-

عکس از مدلل است و تسلیم و رضا است الخ

یعنی شریعت اسلامیہ انسان کو مدلل کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کا حکم دیتی ہے۔ یعنی شریعت اسلامیہ کا روح یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ اسی کو تصوف کی اصطلاح میں شیوۂ تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کی تمام روحانی ترقی اسی مسلک تسلیم و رضا پر موقوف ہے۔ چنانچہ اقبال نے انہی تصنیف میں مسلمانوں کو شیوۂ تسلیم و رضا اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ ذیل میں چند اشعار درج کرتا ہوں:-

در اطاعت کو شلے غفلت نکار

می شود از جبر پسیدا اختیار

(اسرار خودی)

بزد کشید ز چپا کہ ست دیوورا

چہ نکتہ با کہ مقام رضا کشودرا

(ربو ربعم)

حین وسادہ و رنگیں ہے داستا حرم

نہایت اس کی حین ابتداء ہے اسماعیل

(بال جبریل)

دیں سرا پا سوختن اندر طلب

انتہائش عشق و آغازش ادب

(جاوید نامہ)

واضح ہو کہ دین اسلام کا مفہوم تسلیم و رضا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ صداقت آیت ذیل سے آشکارا ہو سکتی ہے کہ اسلام کے معنی ہیں گردن نہادوں یا سر تسلیم خم کردن یا احکام شرع کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔

فَلَمَّا قُلْنَا لِلْحَبِشِينَ ۵ (۱۰۳-۱۰۴)

جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے ہمارے حکم کے سامنے تسلیم خم کر دیا۔ اور باپ (ابراہیم) نے بیٹے (اسماعیل) کو ہماری راہ میں قربان کرنے کے لئے پیشانی کے بل زمین پر ٹا دیا۔

ع "بیخ او اندر خمیر مصطفیٰ است"

یعنی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت کی دو عطا فرمائی ہے۔ اور آپ ہی نے ہمیں شیوۂ تسلیم و رضا کی تعلیم دی ہے۔

میری رائے میں "بیخ او" میں "او" کا مرجع "تسلیم و رضا" ہے۔ لیکن اگر "او" کا مرجع "شرع" کو قرار دیا جائے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ شریعت کا منبع فطرتِ انسانی ہے۔ اور آپ نے ان ہی فطری

تقاضوں کی تکمیل کا مکمل ضابطہ یا دستور عطا فرمایا ہے۔ اس لئے "ضمیر مصطفیٰ" یا قلب نبوی جو مضبوطی ہے بمنزلہ بیخ شریعت ہے۔ یعنی اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو ہم شریعت کی دولت سے بہرہ ور کیسے ہوتے؟

ساقاوان ادباً ٹھوواں شعر:-

یہ دو شعر بطور جملہ معترضہ ہیں۔ اور اس جملہ معترضہ کو مضموں کے درمیان لانے کی ضرورت اس لئے لاحق ہوئی کہ بعض صوفیہ حالات صحیحہ حالت سکوت ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اقبال ان سے متفق نہیں ہیں۔ اس لئے ان دو شعروں میں انہوں نے ان حضرات سے اختلاف رائے کر کے اپنا نظریہ پیش کر دیا ہے۔ یعنی

ع "وصل او کم جو، رضائے او طلب"

ذیل میں اس اجمال کی تفصیل کرتا ہوں:-

۱) حالتِ صحو، تصوف کی اصطلاح میں ہوشیاری کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ حالت جس میں صوفی (طالبعیوتی) اپنے ہوش و حواس میں رہ کر شریعت محمدیہ کا اتباع کرتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے روحانی مدارج حاصل کرتا ہے۔ اصطلاح میں اس کو "سلوک" کہتے ہیں۔ اور وہ شخص "سالک" کہلاتا ہے۔ اس حالت میں سالک کو اپنی اغراض کا احساس باقی رہتا ہے۔ اقبال نے اس حالت میں سالک کو "فراق" سے تعبیر کیا ہے۔ بعض صوفیہ نے اس حالت کو گسستن سے بھی تعبیر کیا ہے۔ خلاصہ کلام اینکه حالت صحو یا سلوک یا فراق یا گسستن میں طالب "من و تو" میں امتیاز کرتا ہے۔ اور بقائمی ہوش و حواس

اتباع شریعت کرتا ہے۔ یعنی اس کی رضا طلب کرتا ہے۔
(۲) حالت سکر۔

یہ وہ حالت ہے جس میں طالب پر شدت جذبات سے عالم بخودی طاری ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اور اس پرستی کی کیفیت غالب آ جاتی ہے اس لئے وہ اتباع شریعت سے معذور ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو جذب یا پیوستن سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اقبال نے اسے وصل سے تعبیر کیا ہے۔ اور طالب کو "مجنوب" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حالت سکر یا جذب یا بخودی میں طالب "من دو" میں امتیاز نہیں کر سکتا۔

خدا رسی کہ یہ دو طریقے دنیا سے تصوف میں مشہور و معروف ہیں۔ چنانچہ اسی بنا پر صوفیوں میں بعض سالک گذرے ہیں اور بعض مجنوب۔ سالک ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے۔ اور مجنوب کبھی ہوشیار نہیں ہوتا۔ اقبال نے اس شعر میں ان دونوں حالتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قلب اور اوقات از جذب و سلوک

پیشی سلطان لغو اولاً ملوک

اس تہید کے بعد اب ہم دونوں شعروں کا مطلب بیان کرتے ہیں۔

اقبال کہتے ہیں کہ اے مخاطب! تیرے دل میں جو اس سے ملنے کی آرزو موجزن ہے۔ یہ اسی وقت تک ہے جب تک تو

حالت صحو (فراق) میں ہے۔ یعنی جب تک تیرے اندر مغاکرت کا احساس باقی ہے یہ احساس تجھے ملاقات کی کوشش پر اکساتا رہیگا۔ اور تو ہرگز نہ حلاجی شوق طے کرتا رہے گا۔ یعنی روحانی عروج حاصل کرتا رہے گا۔ تیرے قلب پر ہر لحظہ نئی تجلی ہوتی رہے گی اور چونکہ تجلیات لا انتہا ہیں اس لئے تو ابد الابد تک مسلسل ترقی کرتا رہے گا۔

ہر لحظہ نیا طور نئی برقی تجلی

اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

لیکن اگر وہ بے حجاب ہو کر تیرے سامنے آ جائے تو یہ یقینی بات ہے کہ تو تجلی ذات کی تاب نہیں لاسکے گا۔ یعنی تو باقی نہیں رہیگا اور جب تو باقی نہ رہا۔ تو ترقی کا سوال ہی خارج از بحث ہے۔

ستارے رات کے وقت جگمگاتے ہیں۔ کیونکہ آفتاب حجاب میں ہوتا ہے۔ لیکن جب صبح کے وقت آفتاب بے حجاب ہوتا ہے تو تمام ستارے کا عدم ہو جاتے ہیں۔ جب ستارے آفتاب کی تاب نہیں لاسکتے تو ذرا سوچ کر تو خالق آفتاب کی تاب کس طرح لاسکتا ہے جب حضرت موسیٰ اس کی صفت تجلی کی تاب نہ لاسکے (حالانکہ اس نے براہ راست تجلی نہیں فرمائی تھی۔ بلکہ طور کو واسطہ بنایا تھا) تو کوئی شخص اس کی ذاتی تجلی کی تاب کیسے اور کیونکر لاسکتا ہے؟

لَمْ يَخْضِرْ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلُهُ وَكَأَنَّ مَوْسَى

صَوَّاهُ (۷۳-۷۴)

پس تجلی فرمائی اس کے رب نے بواسطہ جبل (یعنی جب اللہ

کے مرتبہ اور مقام سے بہت اونچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی نئی "مجنوب" نہیں ہوا۔ بالفاظ دیگر، اللہ نے کسی مجنوب کو نبوت سے نہیں نوازا۔ کیونکہ مجنوب نہ دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے اور نہ فریضہ ہدایت انجام دے سکتا ہے۔

اے مخاطب! تو خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر لے تو تجھے معلوم ہو جائیگا کہ احکام دین یعنی شریعت محمدیہ میں ہر جگہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام شریعت کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کرنا مطلوب ہو تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ

شریعت: امتضاء ہاری تعلقہ کا دوسرا نام ہے۔

قرآن کی رو سے مقصود مومن صرف ایک بات ہے اور وہ یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور جسے شریعت کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے۔ مگر اللہ کو راضی کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ یعنی وہ طریقہ جو خود اللہ تم نے بواسطہ سرکار ابد قرار صلح اپنے بندوں کو بتایا ہے۔

دسواں شعر :-

تخت جم پور شیدہ زیر پور راست

فقر و شہابی از مقامات رفاست

بہت بلیغ اور بلند پایہ شعر ہے۔ اور اس میں اقبال نے خود ہی گذشتہ شعر کی شرح کر دی ہے۔ یعنی مقصود حیات نہ تخت جم ہے نہ پوریا۔ نہ فقر ہے نہ شہابی نہ مغلی ہے نہ توگری نہ سلطنت ہے نہ گدائی۔ نہ فتح ہے نہ شکست۔ بلکہ صرف یہ کہ اللہ

نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو کر دیا اسے ریزہ ریزہ اور گر پڑے حضرت موسیٰ ہوش ہو کر - ۱۲

اندریں صورت تیرے لئے انسب اور اولیٰ یہی ہے کہ اگرچہ جہائی سے توجاں بلب ہو جائے تو بھی حالت صحو ہی کو ترجیح دے۔ یعنی -

وصل ادم جو رضائے او طلب

وصل یا حالت سکر کے بجائے حالت صحو میں رہ کر اس کی رضا طلب کرتا رہ! بالفاظ دیگر! محبوب کے وصل کے مقابل میں اس کا فراق تیرے لئے مفید ہے۔ یہ سچ ہے کہ تیرا مقصود "خدا رسی" ہے۔ مگر اس کا ذریعہ جذب نہیں ہے بلکہ سلوک ہے۔ وصل نہیں ہے بلکہ رضائے ہے۔ وصل کی طلب مت کر اس کی رضا طلب کر کہیں؟ اس لئے کہ

مصطفیٰ داد از رضائے او خبر

نیست در احکام دیں چیزے دیگر

یعنی سرکار ابد قرار نے طلب وصل کی تعلیم نہیں دی بلکہ طلب رضا کی تعلیم دی ہے۔ آپ ساری عمر سالک رہے ساری عمر اس کی رضا طلب کرتے رہے۔

نوٹ :- بیشک مجنوب بھی اسے حاصل کر لیتا ہے مگر وہ دوسروں کو اس تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے برعکس سالک جب اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دوسروں کو بھی اس لذت سے آگاہ کر سکتا ہے۔ جو اسے حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے سالک کا مرتبہ اور مقام، مجنوب

اور کسی حال میں بھی حرفِ شکایت زبان پر نہ لا۔ کیونکہ

حرف روز میدان نیست روز قیل و قال

مطلب یہ ہے کہ جس طرح میدانِ جنگ میں کوئی سپاہی اپنے
افسر سے بحث نہیں کر سکتا۔ بلکہ بلا چوں و چرا اس کے حکم کی تعمیل
کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے امیر (امام) کے
احکام کی تعمیل کرے۔

اس مصرع میں 'روز میدان' کی ترکیب بہت ہی معنی خیز
ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سپاہی تو دو چار مرتبہ ہی میدانِ جنگ میں
جاتا ہے۔ مگر مسلمان کی پوری زندگی بمنزلہ عرصہ جنگ ہے۔ کیونکہ
وہ تو پیدا ہی اس لئے ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔

اقبال نے یہ مصرع ایسا لکھا ہے کہ مسلمان کی پوری زندگی
پرمحارہ ہے۔ گویا دولفظوں میں اس کی پوری زندگی کی داستان
بیان کر دی ہے۔ یعنی اقبال مسلمان سے کہتے ہیں کہ تمہاری پوری
زندگی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تم تو ابد و ذات میدانِ جنگ
میں ہو۔ اور چونکہ میدانِ جنگ میں کوئی سپاہی قیل و قال (چوں و چرا)
نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے سردار کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لئے تم بھی اپنے
امام کی اطاعت کرو۔ اب ہم اقبال کی اس تعلیم کو آیاتِ قرآنی سے مزین
کرتے ہیں۔

(۱) جب ایک شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو
ایمان لانے کے بعد وہ اللہ سے ایک معاہدہ کرتا ہے۔ ان دونوں
باتوں میں منطقی لازم پایا جاتا ہے۔ مکملہ شہادتِ زبان سے ادا

ہم سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ جو یورپائین نے اللہ کو راضی کر لیا
اسے یورپینے پر تختِ شامی کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ تختِ شامی
کا اس یورپینے کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔

مثال درکار ہو تو تاریخ اسلام کا مطالعہ کافی ہوگا۔ مثلاً
شمس الدین التمش بایں ہمد کو فر۔ اس درویش نے لواء کے سامنے
دست بستہ حاضر ہو کر نا تھا۔ جسے دنیا خواہ قطب الدین بختیار
کاکائی کے نام سے یاد کرتی ہے۔

فقیری (یورپا) اور شامی (تخت) یہ دونوں رضائے قیام
ہیں۔ اللہ کے بعض بندوں مثلاً سلطان المشائخ حضرت محبوب
الہی نے یورپینے پر بیٹھ کر اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر لی۔
اور بعض مثلاً حضرت عمرؓ نے دنیا سے اسلام پر فرمانروائی کر کے
اسے راضی کر لیا۔

بالفاظِ دیگر، جب اللہ کی بند سے راضی ہو جاتا ہے
تو اس کو سلطان صلاح الدین (ایبی بناؤ تیا ہے۔ اور کسی دوسرے سے
راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو خواہ فرید الدین گنج شکر بنا دیتا ہے
دنیا جانتی ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے رنگ میں بادشاہت ہی کی۔

نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز لایا
وہ نگاہ کی تیغ بازی یہ سپہ کی تیغ بازی

گیا دھواں شہر :-
چونکہ شریعت (اسلام) نام ہے تسلیم و رضا (اطاعت) کا
اس لئے اسے مسلمان! تو امیرِ قوم (سلطان) کے حکم کی تعمیل کر

(۵) چونکہ دل میں یہ خیال گزر سکتا تھا کہ شاید مجھے کثرتِ اعداء
(مشترکین) کی وجہ سے غلبہ حاصل نہ ہو سکے۔ اور میں ناکام ہو جاؤں
اس لئے اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان فرمادیا کہ اللہ کی فوج
کبھی مغلوب نہیں ہو سکے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَلَاوَنَ أَلْفَاظَكُم مَّا (۵۶-۵۷)

بیشک اللہ کی فوج ہر غالب آئے گی۔

دعا، مزید اطمینان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بات بھی واضح فرمادی ہے
کہ ہر گاہ تمہارا مقصود حیات یہ ہے کہ تم سے راضی ہو جائیں۔ تو آگاہ
ہو جاؤ کہ اگر تم ہماری فوج میں اپنا نام درج کرواؤ گے تو ہم تم سے راضی
ہو جائیں گے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ

حُزِبَ اللَّهُ (۵۹-۶۱)

مومنوں کی شناخت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے
دشمنوں سے کبھی رشتہٴ مودت استوار نہیں کر سکتے۔ خواہ وہ ان کے
والدین یا فرزند یا کیوں نہ ہوں۔ اللہ ان مومنوں کو جنت میں داخل
کرے گا۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے
یہی ہے اللہ کی جماعت یا فوج۔

بارہواں شعر :-

سابقہ شعر کی تائید میں کہتے ہیں کہ اے مسلمان! جہاں تک
ممکن ہو۔ اللہ کے احکام (شریعت) سے سرِ تابی مت کر (اگر تو اس
کے احکام کی اطاعت کرے گا) تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی شخص

کرنے اور دل سے اس کی تصدیق کرنے کے بعد اللہ سے معاہدہ کرتا
لازم ہو جاتا ہے۔ مگر وہ معاہدہ نہیں کرتا تو وہ اپنے عمل سے اپنے اس
قول کی (کہ میں مسلمان ہوں) تکذیب و تردید و تغلیط کر رہا ہے۔ لہذا
اعلان اسلام کے بعد معاہدہ ناگزیر (لازم) ہے۔

(ب) معاہدہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں چیزیں اللہ
کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ اور اللہ ان کے عوض اپنی جنت
دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُفْتَنُونَ وَ
يُكْتَلُونَ ط (۹۲-۱۱۲)

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی
جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لئے ہیں۔ لہذا (اس کے
بعد) وہ اپنی پوری زندگی جہاد میں بسر کر دیتے ہیں۔ یعنی قتل کرتے ہیں
اور قتل ہو جاتے ہیں۔

(ج) ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خصوصاً حیات، اللہ کو راضی کرنا ہے
اور اللہ صرف ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد
کرتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ
صَفَاً (۶۱-۶۴)

بلاشبہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں
صفہٴ باغداد کر جنگ کرتے ہیں (گو باغداد وہ سید۔ پلائی ہوئی دیوار ہیں)

تیسرا حکام سے سرتابی نہیں کریگا۔ اگر تو اللہ کا مطیع ہو جائے تو دنیا تیری مطیع ہو جائیگی۔ یہ مضمون سعدی کے اس شعر سے ماخوذ ہے۔

تو ہم گردن از حکم داد و میبچ
کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو بچ

مثال در کار ہو تو حضرات خواجگان چشت کی پاکیزہ اور مبارک زندگیوں کا مطالعہ کافی ہوگا۔ چونکہ یہ حضرات اللہ (شریعت) کی اطاعت کرتے تھے۔ اس لئے ساری دنیا ان کی اطاعت کرتی تھی۔ بادشاہوں سے لیکر عوام تک ساری مخلوق ان کے آستانہ پر دست بستہ حاضر رہتی تھی۔ اور ان کی کفش برداری کو اپنے لئے موجب سعادت یقین کرتی تھی۔

آخری شعر :-

اے مخاطب! اگر تو شریعت کا پابندی کریگا۔ تو تجھ پر اس آیت کی حقیقت منکشف ہو جائیگی۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ (۹۵-۹۴)

ہم نے انسان کو بہترین انداز، بہترین ساخت اور بہترین سانچہ میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔

اقبال مسلمان سے کہتے ہیں کہ اگر تو شریعت کی اتباع کرے تو بلاشبہ تو اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے۔ یعنی تیری تمام پوشیدہ صلاحیتیں ادا استعدادیں بالفعل ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اور ان کے ظہور کے بعد تجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو جائیگی کہ

میں واقعی احسن تقویم پر پیدا ہوا ہوں۔
اور جب یہ صداقت تجھ پر واضح ہو جائیگی تو قدرتی طور پر تیرے اندر ابراہیمی ایمان (کامل ایمان) پیدا ہو جائیگا۔

چوتھا بند :-

اس بند کے پہلے سات شعر بہت غور طلب ہیں۔ ان میں تباہی کے مسئلہ پر و قدر کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔
(۱) اشعار عہد تا علامیں انہوں نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے کہ

عمر در جہاں اسرار دین را فاش کن
دج، آخری چہ اشعار میں مسلمانوں کے مختلف طبقوں کی غفلت شعاری پر ملامت کیا ہے اور مسلمان کو عمل کی دعوت دی ہے۔

پہلا شعر :-

اے مخاطب! یہ تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ شرع خارجی سے انسان پر مسلط نہیں ہوتی، بلکہ خود اس کی حیات کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے۔ بالفاظ دیگر شریعت اس کی فطرت کے تقاضوں کا دوسرا نام ہے۔ اب اگر تو یہ سوال کرے کہ طریقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طریقت شریعت سے کوئی مختلف النوع چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہ اس صداقت کو بحشم خود دیکھنے کا نام ہے کہ

عمر شرع بر خیزد ز اعماق حیات

(۱) شریعت کا منبع، اعماق حیات ہے۔
یہ ایک صداقت ہے جس طرح یہ دوسری صداقت ہے کہ آجین اور ہائیڈروجن ایک اور دو کی نسبت سے ملا دیا جائے تو پانی بن جاتا ہے۔

(۲) اب اگر کوئی شخص اس صداقت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو اس کا یہ دیکھنا طریقت ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص آجین اور ہائیڈروجن کو ملا کر دیکھ لے تو اس کے اس دیکھنے کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ جس طرح سائنس میں دو چیزیں ہیں علم اور عمل جن کو تیسویں اور پریکٹس کہتے ہیں۔ اسی طرح مذہب میں دو چیزیں ہیں علم اور عمل جن کو شریعت اور طریقت کہتے ہیں۔

شریعت :- مذہب کا علمی پہلو

طریقت :- اسی مذہب کا عملی پہلو

عالم زبان سے کہتا ہے کہ

شرع بر خیزد ز اعماق حیات

عارف اس صداقت کو بحشم خود دیکھتا ہے۔

گویا شریعت شنید ہے، طریقت دید ہے۔

مرشد رومی فرماتے ہیں :-

بدانکہ شریعت چھو شمع است کہ راہ می نماید تا شمع برست

پناری راہ رفتہ نہ نشود (دکارے کردہ نگرود) چوں در راہ

آمدی این رفتن تو طریقت است و چون بمقصود رسیدی، این

رسیدن تو حقیقت است۔ (دیباچہ دفتر پنجم)

یعنی اے مخاطب! اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ شریعت نہ شمع ہے جو سالک کو راہ دکھا سکتی ہے، لیکن جب تک کوئی شخص چلنا شروع نہ کرے یعنی شمع اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی، جب تو نے شمع ہاتھ میں لیکر چلنا شروع کیا۔ تو یہ تیرا چلنا طریقت ہے، (یعنی طریقت شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کا دوسرا نام ہے) اور جب تو منزل مقصود کو پہنچ گیا تو یہ تیرا پہنچا حقیقت ہے؟ عالم یا فقیہ صرف زبان سے کہہ دیتا ہے کہ شریعت کا منبع خود انسان کی فطرت ہے۔ یا شریعت انسان کے ضمیر کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے۔ لیکن سبھی اس قولی پر اکتفا نہیں کرتا۔ وہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔

اسی لئے فقیہا کو اربابِ قائل اور صوفیہ کو اربابِ حال کہتے ہیں۔

عالم جو بات منہ سے کہتا ہے عارف اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔

گفت دین عامیاں؟ گفت شنید

گفت دین عارفان؟ گفت کردم

(جامعہ نامہ)

واضح ہو کہ یہ دیکھنا ایک فن ہے۔ اور جس طرح کوئی طالب علم لیبارٹری میں داخل ہوئے بغیر اورڈیاٹریٹین (دستور) کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر اپنے پڑھے ہوئے پر عمل نہیں کر سکتا۔ یعنی بالفعل آجین اور ہائیڈروجن کو ملا کر پانی نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح کوئی طالب حق (سالک) غافلہ میں داخل ہوئے بغیر اور مرشد (شیخ طریقت) کی توجہ اور رہنمائی و تلقین کے بغیر اپنے پڑھے ہوئے پر عمل نہیں کر سکتا

یعنی بالفعل نہیں دیکھ سکتا۔ کہ واقعی شریعت میری حیات کی گہرائیوں سے ابھر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانہ میں بزرگانِ دین نے مسلمانوں کو صحبتِ شیخ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ اور اسی لئے قرآن حکیم نے آفاق کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ ہی "نفس" میں بھی غور و نظر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي السَّمَاءِ
آيَاتٌ لِلْمُصْطَفِينَ ط

یقین کرنے والوں کے لئے ہماری قدرت کا ملکی نشانیاں زمین میں (بھی) موجود ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی۔ پس تم غور سے کیوں نہیں دیکھتے ط (۵۱-۲۱)

داغ ہو کر طریقت اسی حکم تبصرون پر عمل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ جب سالک تندرہ کرتا ہے یا اپنے نفس میں غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جسے میں خارج سے اپنے اندر مسلط سمجھ رہا تھا۔ وہ خود میرے ہی ضمیر کی گہرائیوں سے ابھر رہی ہے۔ یعنی شریعت جسے میں کسی خارجی طاقت کا دباؤ (جبر) گمان کر رہا تھا۔ وہ تو خود میری ہی فطرت کی اندرونی آواز ہے بالفاظِ دیگر شریعت جسے میں سمجھ رہا تھا کہ خدا نے اپنی مرضی سے مجھ پر عاید کر دی ہے۔ وہ تو میری ہی فطرت کے تقاضوں کی تسکین کا دوسرا نام ہے۔

یہ وہ حال ہے۔ جب سالک اس صداقت کو بطور خود دریا فت (iscove) کرتا ہے۔ جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِهَا خَلْقُ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۳۰-۳۱)

اور جب وہ اس حقیقت کو دریا فت کرتا ہے تو اسے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ میں تو آزاد ہوں۔ حریت کامل سے سرفراز ہوں۔ اگر شریعت کی اتباع کرتا ہوں تو مجھے کسی نکتہ کی تعمیل نہیں کرنا بلکہ خود اپنی ہی فطرت کے تقاضوں کی تسکین کا سامان مہیا کرتا ہوں۔ اسی حقیقت کو اقبال نے یوں واضح کیا ہے۔

منہا ہر زندگی کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے دور کو دورِ اہوائی، دوسرے کو دورِ عقل اور تیسرے کو دورِ ریاضت و شہود کہہ سکتے ہیں۔ اس تیسرے دور میں انہیات، منطقی بحثوں اور عقلی دلیلوں کی جگہ لے لیتی ہے۔ اپنی انسان اپنے اندر اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں غور کرنا ہوتا ہے اور منہ ہی زندگی سالک کے دل میں یہ آرزو پیدا کرتی ہے کہ حقیقتِ اخروی سے براہِ راست رابطہ پیدا کیا جائے۔ (یہی آرزو جب متبرک کمال کو پہنچ جاتی ہے تو عرفِ عالم میں اسے عشق سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس مرحلہ پر پہنچ کر مذہب انسان کو زندگی اور موت سے بہرہ اندوز کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور خود کی شخصیت، حریت سے ہم آغوش ہو جاتی ہے۔ لیکن اسے یہ حریت اس طرح حاصل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو شریعت کی پیروی سے آزاد کر لیتا ہے۔ بلکہ اس طرح کہ وہ اس حقیقت کو دریا فت کرتا ہے کہ شریعت کا منبع خود اس کے شعور کی

۵۷۰

جب انسان پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تو وہ احکام شرعی کا اتباع بغیر کسی خارجی دباؤ کے کرنے لگتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھتا۔ بلکہ بطیب خاطر اتباعِ شریعت کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایسا کرنے میں، میں خود اپنی فطرت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں۔

دوسرا شعر:-

اے مخاطب! اگر تو اپنے دین کے اسرار (پوشیدہ حقائق) سے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں غور و نظر کر۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں سیرِ نفس یا مراقبہ کہتے ہیں۔

تیسرا شعر:-

اگر تو اس حقیقتِ مذکورہ کا مشاہدہ نہیں کر لیا تو تیرے اندر "جبر" کا رنگ پیدا ہو جائیگا۔ یعنی تو اپنے آپ کو مجبور سمجھے گا اور جو شخص اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔

چوتھا شعر:-

یاد رکھ جب تک انسان اس حقیقت کا بطور خود مشاہدہ نہ کرے کہ شریعت کا منبع خود میرے اندر موجود ہے (شریعت خارج سے مجھ پر مسلط نہیں ہوتی ہے) وہ جبر و اختیار کی الجھن سے نجات نہیں پاسکتا۔ یعنی اگر وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ شریعت خارج سے مجھ پر مسلط ہو گئی ہے تو وہ احکامِ شریعت کی پابندی اس طرح کر لیا۔ جس طرح ایک غلام یا مردود اپنے آقا کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ یعنی وہ تعمیلِ احکام میں اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے۔ لیکن

۵۶۹

گہرائیوں میں ہے۔ اس مفہوم کو مد نظر رکھ کر ہم مذہب کو تصوف سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یعنی تصوف نام ہے اس حقیقت کے مشاہدہ کا کہ شریعت خود انسان کے شعور کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے خارج سے اس پر تسلط نہیں ہوتی۔

افسوس ہے کہ لفظ تصوف آج کل بہت بدنام ہو چکا ہے یعنی اس کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ وہ زندگی سے انکار کرنے اور حقائق سے گریز کرنے کا نام ہے لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ مذہب جو اپنے اعلیٰ مفہوم کے اعتبار سے وسیع تر زندگی کی جستجو کا نام ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے تجربہ اور مشاہدہ کا دوسرا نام ہے۔

(تشکیلِ جدید خطبہ ہفتم ص ۱۱)

اقبال کے اس اقتباس کا مطلب یہی ہے کہ تصوف، مذہب کا روح ہے اور جب تک انسان مسلکِ تصوف پر گامزن نہ ہو وہ اس حقیقت کو دریا فت نہیں کر سکتا کہ شریعت کا منبع خود انسان کے ضمیر میں پوشیدہ ہے۔

میں اس پر اتنا اصرار کرتا ہوں کہ صرف عشق میں یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کو اس مقام پر پہنچا سکتا ہے جہاں پہنچ کر وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو سکتا ہے یعنی بچشمِ خود دیکھ سکتا ہے کہ شریعت خارج سے مجھ پر مسلط نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ اس کا منبع خود میری ذات (فطرت) میں موجود ہے۔

یعنی شریعت خود انسان کے ضمیر کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے شریعت کا منبع خود اس کی فطرت میں موجود ہے تو پھر ہم تعمیل احکام شرعی میں اپنے آپ کو مجبور قرار نہیں دے گے بلکہ بخوشی شریعت کے احکام کی تعمیل کر چکے کہ میں کسی خارجی دباؤ کے تحت ایسا نہیں کر رہا ہوں بلکہ خود اپنی فطرت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں۔ یعنی خود فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ احکام شریعت کی تعمیل کی جائے۔

پانچواں شعر۔

لہذا اے مخاطب! تو اپنی فطرت کا مطالعہ کر (مطالو فطرت کو اصطلاح میں مرقہ کہتے ہیں) تجھے معلوم ہو جائیگا کہ اسلام تیری فطرت کے عین مطابق ہے۔ یعنی شریعت اسلامیہ، فطرت انسانی سے مطابقت رکھتی ہے۔

لہذا تو صحبت شیخ میں بیٹھ کر "مروءت" بن جا۔ یعنی اپنی فطرت کا مطالعہ کر اور ظن و تخمین، یعنی اپنے ذاتی خیالات پر اعتماد مت کر۔

و شام تیز سے صحر میں ملتا ہے نشانِ کاکا

ظن و تخمین سے ہاتھ آنا نہیں آہوئے ناتاری

یعنی حقیقت سے آگاہ ہونے کے لئے تجھ کو طریقت کے دائرہ میں داخل ہونا پڑے گا۔ جب تو صحبت شیخ میں بیٹھ کر سلوک کی منزل میں طے کر لگا (اسی کو طریقت کہتے ہیں) تو تجھے یہ دولت نصیب ہوگی یعنی اس وقت تجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو جائیگی کہ

خدا شرع بر خیزد ز اعماق حیات

چھٹا شعر۔

اس وقت تجھے خیر و شر کا صحیح علم حاصل ہو جائیگا۔ اس وقت تجھ میں نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس وقت تو راز کائنات سے آگاہ ہو سکے گا۔

ساتواں شعر۔

یاد رکھ! جو شخص عشق رسول کی بدولت نبوت کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے یعنی جو شخص فنا فی الرسول کا مقام حاصل کر لیتا ہے اس میں نبوت کے خواص ملتی طور پر منعکس ہو جاتے ہیں۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ حیران (میرزا) کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ تم پر اس پر رسول اس مرد یوں کو بھی اپنے اہدات سے سرفراز فرماتا ہے۔

لے واضح ہو کہ نبوت تو سرکارِ ابدی اور صلی اللہ علیہ وسلم پختہ ہو چکی ہے لیکن مشرقات یعنی اہل اہامان کا دروازہ بواسطہ حضور مومنوں کے لئے کھلا ہوا ہے۔ اور جب ایک مومن حضور کی اتباع کاملہ کی بدولت اپنے آپ کو ذات رسالت آپس فدا کر دیتا ہے جسے اصطلاح میں "فدا فی الرسول" کا مقام کہتے ہیں۔ تو اللہ اس مومن کو اہامان کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ چنانچہ اہل ربانی حضرت محمد الف ثانیؑ اور امام احمد حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اپنی تمام نایب بات کو واضح کر دیا ہے۔ اور شیخ اکبر حضرت محمد الدین ابن عربیؒ نے بھی فتوحات مکیہ میں اپنے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے نیز سلطان المشیخ احمد بن محمد بن علیؒ اہل ربانی کی بنیاد تبلیغ کے لئے ہندوستان شریف لائے۔ و کسر اللغات ملاحظہ ہو!

لیکن جب ایک شخص مسلک عشق اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ اس حقیقت کو دریافت کر لیتا ہے کہ شریعت خود میرے ضمیر کی گہرائی سے ابھرتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی تعمیل میں بجز مسرت محسوس کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی خدا کی مرضی میں فدا کر دیتا ہے۔ یعنی میں تو شدم تو من شدم، والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ (اسی حالت کو مقام رنما کہتے ہیں)۔

جب یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی مرضی (شریعت) اس کی ذاتی مرضی ہو جاتی ہے۔ لہذا جب وہ احکام شریعت کی تعمیل کرتا ہے تو وہ گویا اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اپنی مرضی پر چلتے ہیں ہر شخص کو سرت حاصل ہوتی ہے۔

طریقت نام ہے اس بات کا کہ سالک کی ذاتی مرضی (جسے ہوا کہتے ہیں) فنا ہو جائے۔ اور اللہ کی مرضی اس کی مرضی ہو جائے۔ اس مقام پر پہنچ کر سالک کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اسے اپنا محکوم اور غلام (زیر فرمان) نظر آتا ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے۔ جسے اللہ کی معیت اور اس کا قرب حاصل ہو جائے وہ بھلا مجبور کیسے ہو سکتا ہے۔

خدا کے ساتھ نہیں ہو تو کچھ نہیں ہوتا

خدا کے ساتھ اگر ہو تو پھر خدا ہی ہے!

(ابن عربیؒ)

میرزا دروہی فرماتے ہیں

خلق اطفال از بجز خدا بد نیست بالغ جز رحیمہ از ہوا

حاصل کلام انیکہ ان اشعار میں اتالی نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ امور کنونی (نظام عالم) میں ہر انسان مجبور ہے۔ بقول شخصے

عمر جسے چاہا جیسا بنا دیا تیری شانِ جل جلالہ!

لیکن امور کثری (آکٹا بیخیری) میں ہر انسان مختار ہے جو شخص ان امور میں بھی اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ شریعت خارج سے مجھ پر مسلط ہو گئی ہے۔ یعنی کسی خارجی طاقت نے یہ پارگراں میرے سر پر رکھ دیا ہے اور میں اس کو اٹھانے پر مجبور ہوں۔ اس احساس جبر کی وجہ سے دوسری عمر خدا سے دھرتا ہے۔ یعنی خدا کو ایک تاہر اور جاہر ہستی سمجھتا رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جس شخص کو تاہر اور جاہر سمجھیں گے۔ اس سے کبھی جنت نہیں کر سکتے۔

عمر ایں چنیں دیں از خدا مجبوری است

اسی نکتہ کو اتالی نے بانڈا و گروہی بیان کیا ہے۔

بے تجلی زندگی رنجوری است

عقل مجبوری دین مجبوری است

(جاوید نامہ)

یعنی جب تک انسان کے اندر عشق کا رنگ پیدا نہ ہو جس کا ثبوت تجلی سے مل سکتا ہے۔ یعنی تجلی سے صرف عاشق ہی ہو۔ اندر ہو ہو سکتا ہے۔ اس کی زندگی اس کے حق میں رنجوری مصیبت عذاب یا الم ہے۔ اور اس کی عقل خدا سے مجبوری کا سبب ہے۔ اور اس کا دین سراپا جبر ہے۔

لیکن یہ سب کچھ اپنے "دیدار" پر موقوف ہے۔ اور اسی لئے اقبال نے ہر جگہ دیدار کی اہمیت واضح کی ہے۔

چیت دیں؟ دیدارِ اسرارِ خوش
زندگی مرگِ است بے دیدارِ خوش

اشعارِ ناعلا۔

شریعت اور طریقت کا مفہوم واضح کرنے کے بعد اب اقبال مردِ مومن سے جلالی رنگ میں خطاب کرتے ہیں۔ کہ اے مسلمان! اگر تو قرآنِ حکیم پر ناز کرتا ہے، یعنی اگر تو اس کو نبی آدم کے لئے بہترین اور افضل ترین اور کامل ترین دستورِ حیات یقین کرتا ہے، تو پھر تو جبرے میں کیوں بیٹھا ہوا ہے۔

اٹھ! دنیا کو اس دین کی خبریوں سے آگاہ کر! دینِ اسلام کے حقائق و معارف ساری دنیا میں بکرا اور دنیا والوں کو شریعت کی سب سے بڑی خوبی سے روشناس کر دے۔

عاشقِ کاغذ: قَدْ نَوَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْيُوَلِّتْكَ
قِلْعَةً تَنْزِلُهَا فَوْقَ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اے رسول! حکمِ تحویل قبلہ کے انتظار میں ہم آپ کو منہ اٹھا کر آسان کی طرف دیکھنا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہوں جس قید کی طرف آپ منہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اسی طرف منہ کرنے کا حکم دینگے اچھا تو پھر آپ نماز پڑھتے وقت مسخرِ کرم (کعبہ) کی طرف منہ کر لیا کیجئے۔ ۱۲ (۲-۱۴)

"آتش" کنایہ ہے جذبہٴ حریت سے جو قرآنِ حکیم نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا تھا۔

از تاویل "مرد" سے اقبال کا مراد یہ ہے کہ جب دورِ خلافت ختم ہو گیا اور مسلمانوں کی شوئی قسمت سے مالکیت کی لغت ان پر مسلط ہو گئی۔ یعنی

خود طلسمِ قیصر و کسری شکست
خود سرِ تختِ ملوکیت نشست

تو بادشاہوں نے علماء اور فقہاء کو حکم دیا کہ اب تم قرآن و حدیث کی وہ تفسیر بیان کرو جو ہماری خواہش کے مطابق ہو اور ہماری خواہش یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ملوکیت کا جواز ثابت کرو تاکہ مسلمان ہمارے خلاف علمِ بغاوت بلند نہ کریں۔ علماء اور فقہاء نے (باستغناء و بعد و چند) اپنی جان کے خوف سے قرآن و حدیث کو بادشاہوں کی مرضی کے سانچہ میں ڈھال دیا۔ جن علماء نے بادشاہوں کے احکام کی تعمیل سے انکار کیا۔ ان ظالموں نے ان حق پرستوں کو جیوس زرداں کر دیا۔ اگر اس بات کی تفصیل بیان کروں تو پھر مرجعِ نبوا یہ اور نبوعباس کے دور کی تاریخ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لئے قلم روکتا ہوں اور یہ واضح کرتا ہوں

(۱) اسلامِ ملوکیت کی ضد ہے۔

(۲) اسلام نے انسان کو انسانوں کی غلامی سے آزادی عطا کی۔ آزادیِ زندگی ہے۔

(۳) ملوکیت نے انسانوں کو انسانوں کا غلام بنا دیا۔ غلامی

میں یہ کائناتِ سالک کے اشاروں پر رقص کرتی ہے۔ کیونکہ (۱) یہ کائناتِ خدا کے حکم کا پابند ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق حرکت کرتی ہے۔

(۲) چونکہ سالک کی مرضی وہی ہو جاتی ہے جو خدا کی مرضی ہے۔ (۳) اس لئے یہ کائنات، سالک کو اپنی مرضی کے مطابق گردش کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

فی الجملہ جب معیتِ حق نصیب ہو جاتی ہے تو مومن "جبر" کے دائرہ سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ مرشدِ رومی فرماتے ہیں:-

این معیت با حق است و جبر نیست

این تجلی خداست و ابر نیست

غور سے دیکھو تو سارے مسئلے اور ساری الجھنیں "دوئی" سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب یہ دوئی مٹ جاتی ہے (اور نقیصہ الہی دوئی کو مٹانے کی ترکیب کا نام ہے) اور سالک خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے تو جبر و اختیار کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔

چوں فنا در رضاے حق خود

بندہ مومن قضاے حق خود

پھر اس کے جبر میں اختیار کا اور اختیار میں جبر کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک طرف وہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں فنا کر کے بظاہر مجبور بلکہ کالمیت (مقل مردہ) بن جاتا ہے۔ تو دوسری طرف اس کا مولیٰ اس کی نگاہ کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور جس طرف وہ چاہتا ہے۔ اسی طرف تحویل قبلہ کر دیتا ہے۔ (دیکھو غاشیہ ص ۵۵ پی)

اور وہ خوبی کیا ہے؟ نکتہٴ شرع میں کیا ہے؟ یہ کہ ایسا نظامِ حکومت قائم کرو جس میں کوئی انسان اپنی شہریات کے لئے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ ہم ابتدا میں واضح کر چکے ہیں کہ قرآنِ حکیم نے ایسا عمدہ معاشی نظام دنیا کو عطا فرمایا ہے کہ اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو

کس نباشد درجہاں محتاج کس

اشعارِ ناعلا۔ ۱۲۔

اپنا ذوقِ ارادہ کرنے کے بعد اب اقبال اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ چونکہ علماء نے حق گوئی کے بجائے "سخن سازی" کو شیوہٴ زندگی بنالیا۔ اس لئے افرادِ قوم (مومنان) اس نکتہ سے واقف ہی نہ ہو سکے۔ کہ اسلامِ ملوکیت کا اشد ترین دشمن ہے۔ بلکہ وہ دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرنی چاہتا ہے جس میں ہر شخص کو روٹی ملے گی کپڑا ملے گا۔ مکان ملے گا۔ تعلیم ملے گی اور انصاف ملے گا اور مفت ملے گا۔

اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان تو زندہ قوم تھے۔ مگر علماء نے ناویلا رکھ کر کا دروازہ کھول کر ان کو روحانی اور اخلاقی اعتبار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یعنی ملوکیت کا جو کرنا دیا۔ اور جب وہ بندوں کی غلامی کرنے لگے تو

آتش اور ضمیر افسردہ آگ جو قرآنِ حکیم نے ان کے دلوں میں بھڑکائی تھی ٹھنڈی ہو گئی۔

برائے قرآن موت ہے۔
(د) اس لئے اقبال نے بالکل صحیح لکھا ہے۔

عمر زندہ تو مے بود، از تاویل مُرد
اشعار ۱۳ تا آخر۔

ان آخری اشعار میں اقبال نے عصر حاضر کے علماء و فقہاء اور صوفیہ کی روش پر تنقید کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے صوفیوں کی زندگی بھی دیکھی ہے اور علماء کے طرز عمل کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ بلکہ میرے زمانہ میں تو ایک پیغمبر بھی پیدا ہوا۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ سارا قرآن میری نبوت پر شاہد ہے۔ لیکن یہ تینوں قرآن و حدیث کا علم رکھنے کے باوجود شریعت کے مفہوم سے بیگانہ ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں کو ملکیت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا درس نہیں دیتا۔

بیشک ان حضرات نے عقلی اور نقلی دونوں قسم کے علوم حاصل کئے ہیں۔ مگر وہ جملہ علوم ان کی ذاتی اغراض کے پابند ہیں یہ جس منبر پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں وہ منبر علم نہیں ہے۔ بلکہ منبر کاک ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ جس طرح نانبائی اپنے منبر پر روٹی (کاک) رکھ کر بیچتا ہے۔ اسی لئے وہ اپنے منبر پر اپنا ضمیر یا علم دین رکھ کر فروخت کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ اپنے آپ کو انبیاء کے جانشین سمجھتے ہیں مگر ان کی آستینیں بدبویا سے محروم ہے۔ یعنی ان کی بویا

کی کسی صفت کا عکس نظر نہیں آتا۔ لہذا یہ لوگ قوم کو کامیابی سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس لئے اے مسلمان! اب تو یہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر کہ اسلام ایسا دین ہے جو قوموں کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ ۱۲

در هجوم روزِ حشر اور امجو ہست درامروزِ افراتے اور
ہر کرایں جادانہ کشت این جادرو پیش حق آں بندہ را بردن چہ سود
اتمے کن آرزویش نہ خورد نقش اور فطرت از گیتی سترد
اعتبارِ رخت و تاج از سحر آ سخت چوں سنگلین باج از سحر است
درگذشت از حکم این سحر میں کافری از کفر و دین داری زویں
ہندیاں با یک دگر آویختند فتنہ ہائے کہنہ باز آویختند
تا فرنگی تو مے از مغرب زیں ثالث آمد در نزاع کفر و دین

کس نہ اند جلوة آب از سراب

انقلاب! اے انقلاب! اے انقلاب!

اے تراہر لحظہ فکر آب و گل از حضورِ حق طلب یک زندہ دل
آشپاش گرچہ در آب و گل است نہ خاک مرگشتہ این یکدل است
تا نہ پنداری کہ خاک است او از بلندی ہائے افلاک است او
ایں جہاں اور احییم کوئے دوست از قبائے لالہ گیر و بونے دوست
ہر نفس یار و زکار اندر ستیز سنگ رہ از ضربت او پیریز

فصل دہم

اشکے چند بر افتراق ہندیاں

اے ہمالہ! اے اٹک! اے رود گنگا
پیر مرداں از فراست بے نصیب
شرق و غرب آزاد و مانچر غیر
زندگانی بر مراد دیگر اں
نیت این مرگے کہ آید ز آسمان
صیدا و نغزہ شو خواہد نہ گور
جامہ کس در غم او چاک نیرت
دو زخا اداں سوئے افلاک نیرت

لے غل دینے والا۔

آشنائے منبر و دار است او آتش خود را نیکو دار است او
آبجو کے و بحر بادار و بر جی دہد و جش ز طوفانے خبر
زندہ و پائندہ بے نان و نور میراں ساعتگر در بے حضور
چوں چراغ اندر شبستان بل روشن از غفلت و ہم انجمن
ایں چنین دل خود نیکو اندر است جز بہ درویشی نمی آید بدست
اے جوان دامن او محکم بگیر
در غلامی نادر آزاد میسر

تمہید

واضح ہو کہ اقبال نے یہ مثنوی ۱۹۳۶ء میں لکھی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ہندوؤں اور مسلمانوں کا اختلاف اس قدر شدت اختیار کر چکا تھا کہ اتحاد کوئی امید باقی نہ رہی تھی اس جگہ بیسویں صدی کی سیاسی تاریخ لکھنی تو مقصود نہیں ہے۔ لیکن اس قدر صراحت ضروری ہے کہ (۱) ۱۹۴۷ء میں ہندو مسلمانوں میں عارضی طور پر اتحاد ہو گیا تھا۔ (۲) انگریزوں کو یہ اتحاد ایک آنکھ نہ بھایا اور بھانا بھی کیسے؟ وہ تو ابتدا ہی سے دونوں قوموں کو آپس میں لڑا رہے تھے۔ مثلاً (۳) ۱۹۴۹ء میں دولت خدا واد کے شیعوں کو سلطان شہید کے خلاف بھڑکایا کہ اگر تم اس وقت ہماری مدد کرو گے تو ہمیں مرام مذہبی ادا کرنے کی کامل آزادی عطا کی جائے گی۔ (۴) ۱۹۵۵ء میں سکھوں کو یہ کہہ کر تفریق دہلی کے لئے آمادہ کیا کہ دلی کے مسلمانوں سے اپنے گرو (جیچ بہادر) کے خون کا بدلہ لو! (ج) ۱۹۶۱ء میں بونہی کے لفٹنٹ گورنر نے ہندوؤں سے کہا

کہ تم اردو کی بجائے ہندی کی اشاعت کرو (اس سے پہلے ہندوستان میں اردو، ہندی کا کوئی مسئلہ موجود نہ تھا۔ (د) چونکہ ایک عرصہ سے انگریز ہندو نواز پالیسی پر عمل کر رہے تھے اس لئے ۱۹۵۵ء میں انہوں نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لئے تقسیم بنگال کا اعلان کر دیا گیا۔ گویا مشرقی بنگال کو آسام کے ساتھ ملا کر خود مشرقی پاکستان قائم کر دیا۔ (۴) چونکہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کی بے اندازہ مخالفت کی۔ اس لئے ۱۹۵۱ء میں انگریزوں نے مجبور ہو کر تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا۔ یہ حکم تیسرے بقول نواب وقار الملک ایک تو سچا نہ تھا جو مسلمانوں کو رد و نقصان پہنچا دیا۔ (و) ۱۹۵۳ء میں پھلی بانار کا پور کی مسجد کے پردے میں ہندو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑایا۔ (ز) جب ۱۹۵۴ء میں انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد زندہ باد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں تو لالہ منشی رام جالندھری آریہ سماجی کانگریسی المعروف برہما شردھانند کو اس شرط پر جیل سے رہا کیا کہ باہر نکل کر خیرین اتحاد میں آگ لگا دو۔ چنانچہ اس شخص نے جیل سے باہر نکلتے ہی دھوا لپور، بھرتپور اور آگرہ کے مسلمانوں کو ”شدھ“ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ قریباً انگریز کی سیاست کے ایسا انچھڑھو نکلا کہ ہندو مسلم اتحاد ہمیشہ کے لئے ختم

ہو گیا۔ یا تو ۱۹۴۲ء میں ہندو مسلمان باہم گٹل رہے تھے یا ۱۹۴۳ء میں سارا ہندوستان ”شدھی اور سنگھن“ اور تبلیغ اسلام کے نعروں سے گونجنے لگا۔ (ج) ۱۹۵۳ء میں انگریز نے سوچا کہ اگر پنجاب میں مسلمان اور سکھ متحد ہو گئے تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ اس لئے سکھوں سے کہا کہ تم مسجد شہید گنج (دلا ہور) کے حصول کے لئے ہائی کورٹ میں دعویٰ دائر کرو۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ انگریزوں نے اپنی نگرانی میں دن دباڑے مسجد کو شہید کر دیا۔ ان چند مثالوں سے یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ انگریز ۱۹۵۶ء سے ۱۹۶۳ء تک ”تقسیم کرو اور حکومت کرو“ کی پالیسی پر عمل کرتا رہا۔ چنانچہ جلتے جلتے ضلع گورداسپور کو ملاوچہ تقسیم کر کے کشمیر کا مسئلہ پیدا کرنا گیا۔ جو تاہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان استغوان و تنازعت بنا ہوا ہے۔ اس پر مستزاد یہ ہوا کہ کانگریس نے ۱۹۳۷ء میں برسر اقتدار آکر مسلمانان ہند کے ساتھ شدید نا انصافی پر مکر یا نڈھالی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ۱۹۴۷ء میں مسلمانوں نے تقسیم ہند کا مطالبہ پیش کر دیا۔ اور ۱۹۴۷ء میں انگریزوں نے ہندوستان کو اپنی صدا بدیدر کے مطابق تقسیم کر دیا۔ اس فصل میں بعض باتیں ناظرین کو ایسی ملیں گی جو موجودہ حالات میں خارج از بحث ہیں اور اسکی وجہ پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ یہ کتاب ۱۹۳۶ء میں لکھی گئی تھی۔ اور ۱۹۴۷ء میں انقلاب برپا ہو گیا ناظرین

ان امور کو دین میں رکھ کر اس فصل کا مطالعہ کریں۔
خلاصہ مباحث :-

اس فصل میں دو بند ہیں۔ پہلے بند میں اقبال نے مسلمانوں کو انقلاب برپا کرنے کی دعوت دی ہے۔ دوسرے بند میں انقلاب برپا کرنے کا طریقہ بتایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :-

(ا) اسلامی خطوط پر انقلاب اس وقت برپا ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنے دل کو زندہ کر لیں۔

(ب) اور دل زندہ ہوتا ہے "درویشی" اختیار کرنے سے۔

ایں چنین دل خود نگر اللہ مست

ہو درویشی نمی آید بدست

(ج) اور درویشی کا رنگ کسی درویش کی صحبت میں بیٹھنے ہی سے چڑھ سکتا ہے (ٹھیک جس طرح کپڑے پر رنگ پڑ جاتا ہے جو تو اسے کسی رنگ پر سے پاس لے جاتے ہیں)۔

(د) اس لئے اقبال نے یہ تلقین کی ہے۔

اے جواں داماں او حکم بگیر

در غلامی زاده آزاد میسر

نوٹ ہے :- اس جگہ اس امر کی صراحت ضروری ہے کہ انقلاب کی دو قسمیں ہیں اسلامی اور غیر اسلامی۔

اقبال کی آرزو یہ تھی کہ مسلمان اسلامی انداز میں انقلاب برپا کریں اسی لئے انہوں نے ان کو اپنے اندر شان درویشی پیدا کرنے کی ہدایت کی تھی۔ چونکہ مسلمانوں نے ان کی نصیحت پر عمل نہیں کیا اس لئے

انقلاب تو برپا ہوا مگر غیر اسلامی خطوط پر ہوا جس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

"عیال راجہ بیان"

پہلا بند :-

کھینچتے ہیں۔ اے باشندگان ہند (ہمالہ) اے مسلمانو! (اکل) اے ہندوؤ! (گنگا) تم کب تک غلامی کی زندگی بسر کرتے رہو گے۔ تمہاری یہ حالت ہے کہ تم میں جو لوگ یوگھے ہیں ان میں دانائی اور دور اندیشی کا فقدان ہے۔ اور نوجوان محبت سے بیگانہ ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ دوسری قومیں تو آزاد ہیں مگر ہم غلام ہیں۔ سچ یہ

ہے کہ غلامی کی زندگی دربردار دیگران (مرگ جادواں ہے) نہ کہ خواب

گران۔ مگر یہ موت وہ نہیں جو اللہ کے حکم (آسان) سے آتی ہے۔ بلکہ

یہ وہ موت ہے جو زندگی کی گھرائیوں سے ابھرتی ہے۔ یعنی غلامی وہ

موت (فنا) ہے جسے انسان خود اپنے ادھر ادھر کرتا ہے۔ خارج

سے اس پر وارد نہیں ہوتی۔ اس موت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ

اس فرد کے ذہن غلامی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کفن کی۔ نہ قبر کی اور نہ

کوئی شخص اس کی موت پر رنج و غم کرتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے

کہ غلام مرنے کے بعد دوزخ میں نہیں جاتا بلکہ سبھی دنیا اس کے لئے دوزخ

بن جاتی ہے۔ یعنی جیتے جی دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔

نچر سہست در امر و او فر داند

بات بھی ٹھیک ہے جیسی کرتی ویسی بھرتی، پھر ایسے بندے

کو خدا کے سامنے بچانے کی کیا ضرورت ہے؟

کہتے ہیں کہ فطرت کا قانون یہ ہے کہ جو قوم آزادی کا آرزو اپنے دل میں پیدا نہیں کرتی پھر اس آزادی کی تکمیل کے لئے جدوجہد نہیں کرتی، اس کا نام صفحہ سہستی سے مٹ جاتا ہے۔

اے مخاطب! ملوکیت سحر کی ایک قسم ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ملوکیت اپنی ذات کے اعتبار سے شیشہ کی طرح کمزور ہے مگر ارباب ملوکیت عوام کے دل و دماغ پر کچھ ایسا جا دکھ دیتے ہیں کہ وہ ان کی نگاہ میں پتھر کی طرح سخت مستحکم معلوم ہوتی ہے۔

اس ملوکیت کا بدولت، ہندو اپنے کفر سے اور مسلمان اپنے دین سے بیگانہ ہو گئے۔ اور آپس میں لڑنے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ ہندو دھرم اور اسلام دونوں نے محبت، ہمدردی اور حمدی و شروہا کرپا اور دیا کی تعلیم دی ہے۔ مگر ہندو اور مسلمان دونوں نے اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ ان کے باہمی اختلافات کی وجہ سے فرنگیوں کو ہندوستان فتح کر نیکام موقع مل گیا۔ اب ان کی غلامی سے رہائی پانے کی صورت یہ ہے کہ انقلاب برپا کیا جائے یعنی ہندوستان کے باشندے جلوہ آب آزادی شراب (غلامی) میں فرق نہیں کر سکتے اس لئے ضرورت ہے اس امر کی کہ ایک انقلاب برپا کیا جائے۔ جس کی بدولت دونوں کو آزادی کی نعمت حاصل ہو سکے۔

دوسرا بند :-

اے مخاطب! تو ہر وقت جسمانی ضروریات اور مادی خواہشات کی تسکین میں مہمک ہے۔ ہر لحظہ سامان آسائش مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تو آزادی کا طالب ہے۔ تو مادیات اور لذات جسمانی

سے قطع نظر کر اور اللہ تم سے ایسا دل طلب کر جو جذبہ حریت سے سرشار ہو۔

آئندہ آٹھ اشعار میں اقبال نے اس دل کی خصوصیات بیان کی ہیں، جن کو مجموعی طور پر ذیل میں درج کرتے ہیں۔

(۱) کہتے ہیں کہ یہ دل اگرچہ پایا تو اسی جسم میں پایا جاتا ہے۔ مگر ہے اس قدر قیمتی اور مفید کہ ساری کائنات (نہ نلک) اس کی تلاش میں سرگرداں ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ دل ساری کائنات کے حق میں پیام رحمت ہے۔ جس شخص کے سینہ میں ایسا دل ہوتا ہے۔ وہ ساری کائنات کو عدل و انصاف اور اسلامی بکرت سے معمور کر دیتا ہے۔

(۲) اے مخاطب! یہ گمان مت کر کہ وہ دل آب و گل ذرات مادی کی پیداوار ہے وہ مادہ میں ہے۔ مگر مادہ نہیں ہے۔ وہ تو عشق (آسان) کا ثمرہ ہے۔ یعنی بذات خود دل "انبار گل" ہے۔ مگر جب اس میں عشق کی آگ سلگتی ہے تو وہ حقیقی معنی میں دل بن جاتا ہے۔

دل از فوق تپش دل بود لیکن

چو از فوق تپش انداد گل شد

(پیام مشرق)

یہ دل جس میں عشق کا فرما ہو۔ خاک نہیں ہے بلکہ افلاک ہے۔

یعنی عالم لاہوت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی لئے یہ سارا جہاں

اس کی نگاہ میں "حریم کوئے دوست" ہے۔ یعنی عاشق ساری

دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اس کی نگاہ میں ہندو اور مسلمان دونوں عیال اللہ کے کہنے کے افراد ہیں۔

اس کی قبائے لالہ سے بھی دوست (خدا) ہی کی خوشبو آتی ہے۔ قبائے لالہ میں ابہام ہے۔ اس سے گل لالہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی لالہ خدا کی ہستی پر شاہد ہے۔ اور قبائے لالہ سے خون شہداء بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسا دل انسان کو شہادت پر آمادہ کر دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک خدا کی محبت دل میں موجزن نہ ہو کوئی شخص "قبائے لالہ" دربر نہیں کر سکتا۔

(۴) عاشق ہر وقت باطل سے برسرِ جنگ رہتا ہے اور اس کی ہر ضرب کاری ہوتی ہے۔

(۵) عاشق منبر اور دار دونوں سے آشنائی رکھتا ہے۔ یعنی وہ منبر پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس بھی دے سکتا ہے اور ہر وقت ضرورت قرآن و حدیث کی عزت کی خاطر وار کو بھی اپنے وجود سے شرف کر سکتا ہے۔ اور بڑے اطمینان کے ساتھ یہ شعر پڑھ سکتا ہے۔

بحرمِ عشق تو ام می کشد غوغا نیت

تو نیز بر سرِ بام آ کر خوش تماشا نیت

(۶) یہ دل عاشقِ زندہ رہنے کے لئے روئی کا محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو صرف اپنے معشوق کے درشن کی بدولت زندہ رہتا ہے اور جب درشن (حضور) سے محروم ہو جاتا ہے یعنی جب خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔

آخری ڈھنچہ :-

اے مخاطب! ایسا دل جو خود مگر ہو اور اللہ کی محبت میں برقرار ہو نشانِ درویشی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور درویشی ایک فن ہے اور ہر فن، اس فن کے ماہر کی صحبت میں بیٹھنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لئے درویشی کا فن حاصل کرنے کے لئے درویشوں کی صحبت اختیار کرو۔

چلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجِ نفسِ ان کی

اہلی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں

اس لئے اے مخاطب! تو اس دل کا دامن تھام لے یعنی ملکِ عشق اختیار کر لے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اگرچہ تو غلامی میں پیدا ہوا ہے مگر آزادی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا۔

نوٹ :- واضح ہو کہ اس دل کی تعریف اقبال نے یہ کی ہے کہ وہ "خود مگر" اور "اللہ مست" ہوتا ہے۔ دراصل یہ دونوں صفات ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ لیکن جب تک انسان اللہ مست (عاشقِ خدا) نہ ہو اس کا دل خود مگر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب تک انسان خود مگر نہ ہو وہ اللہ مست نہیں بن سکتا۔ اور عشق کتا پوں کے شائع کرنے یا تقریریں کرنے یا انتخابات میں حصہ لینے یا پوسٹر شائع کرنے یا قسریاتی کی کھالیں جمع کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ دولت تو صرف عاشقوں کی صحبت میں بیٹھنے یا بقول اقبال ان کی سیوا کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔

تمنا درو دل کی ہو تو خدمتِ فیقوں کی
نہیں ملتا یہ گو ہر بادشاہوں کے خزانوں میں
(بانگ درا)

دیں مجھ کو اندر کتب اے بے خبر
علم و حکمت از کتب دیں از نظر
(مسافر)

فصل یازدہم

کیا سیاتِ حاضرہ

می کند بندِ غلامان سخت تر حریت می خواند اور ابے پھر
گر می ہنگامہ جہور دید پردہ بردے ملو کیت کشید
سلطنت را جامع اقوام گفت کار خود را بخت کرد و خا گفت
در قضائش بالی و پرتوا کشود با کلیدش پرچ در تنوا کشود
گفت با مرغِ نفس اے درو مند آشیای در خانہ صبیاد بند
ہر کہ سازد آشیای در دست مرغ ادبش را بمن از شاہین پرخ
از فوش مرغِ زیرک دانست نالہ ہا اند گلوائے خود شکست
حریت خواہی بر پیا کش میفت تشہ میر و مرغِ ناکش میفت

الحذر از گرمی گفتار او الحذر از حرف پهلودار او
چشم با از سرمه اش بے نورتر بندہ مجبور از د مجبور تر
از شایبہ سنگینش الحذر از قمار بد نشینش الحذر
از خودی غافل نہ گردد مروت حفظ خود کن حب افونش خود
پیش فرعونان بگو حرف کلیم
تا کند ضرب تو در یاراد و نیم

داغ از رسوائی، این کاروان در امیر اندریم نور جان
تن پرست و باہ مست و کم نگہ اندر نش سب نصیب از لالہ
در حرم زاد کلیسا را مرید پودہ ناموس مارا بر درید
دامن او را گرفتن اہل بیت سینہ او از دل روشن تہی است
اندرین تکیہ بر خود کن کہ مرد صید آہو با سگ کورسہ نکود
آہ از تو کہ چشم از خویش بست دل بغیر التدداد از خود گشت
تا خودی در سینہ ملت ببرد کوه کاہی کرد و بادا در ابرد
طہ پهلودار: ایسی بات جس کے کئی معنی نکلی سکتے ہوں۔ مہ پیالہ۔

گرچہ دارد لالہ اندر نہاد از بطون او مسلمانے نداد
آنکہ بخشد بے یقیناں را یقین آنکہ لرزد از سجود و زمیں
آنکہ زیر تیغ گوید لالہ آنکہ از خوش بود لالہ
آں سرور آں سوز مشتاقی نماند در حرم صاحب دلے باقی نماند
لے مسلمان اندرین دیر کہن تا کجا باشی بہ بندہ ہر من
جبر با توفیق ولذت و طلب کس نیاید بے نیاز نیم شب

زیستن تاکہ بہ بحر اندر چرخ
سخت شو چون کوه از ضبط نفس
گرچہ دانا حال دل با کس نگفت از تو در خوشی تو انہم نہفت
تا غلام در غلامی زادہ ام ز آستان کعبہ در افتادہ ام
چوں بنام مصطفیٰ انہم درو از خجالت آب می گردد وجود
عشق می گوید کہ آئے محکوم غیر سینہ تو از تباہ ماندہ بر
تا نداری از حمزہ رنگ و بو
از درود خود میا لالہ نام او

تمہیکہ

اس فصل میں چار بند ہیں۔ پہلے بند میں اقبال نے موجودہ
مغربی سیاست کی مابہت اور کیفیت بیان کی ہے۔
اور اقوام شرق کو اس سے اقتناہ کی تلقین کی ہے۔ دوسرے
بند میں ہندی مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں کی مذہبی اور اخلاقی
حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔

۴۔ در حرم زاد و کلیسا را مرید
تیسرے بند میں یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ غلاموں کو سرکار اقبال
پر درود بھیجنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
تاناہ داری از حمزہ رنگ و بو
از درود خود میا لالہ نام او

چوتھے بند میں مسلمانان ہند کی حالت زار کی طرف اشارہ
کیا ہے۔ اور اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ غلام قوم کے افسر
خواہ حافظ قرآن کیوں نہ ہوں (لذت ایمان سے محروم رہتے ہیں۔
اس تعارف کے بعد اب ہم اس فصل کی شرح ہدیہ ناظرین
کرتے ہیں :-

پہلا بند :-

مغربی سیاست (سیاسات حاضرہ) کی نمایاں خصوصیات

از قیام بے حضور من میرس از سجود بے سرور من میرس
جلوہ حق گرچہ باشد یک نفس قسمت مران آزاد است و پس
مردے آزاد ہے جو آید در سجود در طوفان گرم رو چرخ کبود
ما غلامان از جلالتش بے خبر از جمال لازوالش بے خبر
از غلامے لذت ایماں مجو گرچہ باشد حافظ قرآن مجو
مومن است و پیغمبر او آدوی است دین و عرفانش سراپا کافری است
در بدن داری اگر سوز حیات ہست معراج مسلمان و صلوات
در نداری خون گرم اندر بدن سجدہ تو نیست جز رسم کہن
عید آزادان شکوہ ملک دیں
عید محکومان ہجوم مومنین !

۱۔ ہست معراج مسلمان الخ تبلیغ حدیث: حضور رسالت مآب کی
طرف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز معراج ہے مرد مومن کی۔

کی اس مجلس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس کی خاکستر سے یو۔ این۔ اے (ادارہ اقوام متحدہ) عالم وجود میں آ گیا۔ چنانچہ ارباب سیاست نے بہت سی سلطنتوں کو متحد کر کے ایک سلطنت بنادی۔ اور یہ کہا کہ دوستو! کہ سلطنت کوئی مذموم شے نہیں ہے بلکہ وہ تو جامع اقوام ہے۔ بیشک انہوں نے یہ کہہ کر اپنا کام تو درست کر لیا۔ (یعنی عوام کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے) لیکن جو بات بھی وہ سراسر غلط ہے۔ سلطنت جامع اقوام نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔

(۴) اس سیاست کی فضا میں کوئی انسان اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی کو حریت کی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ ہر تو یہ عوام کی حکومت ہے عوام پر لیکن دراصل صاحب اقتدار پارٹی کی حکومت ہے ساری قوم پر۔ اور چونکہ پارٹی کا نصب العین یہ ہے کہ اقتدار ہاتھ سے نہ جانے پائے اس لئے پارٹی کے افراد تمام اخلاقی اقدار حیات سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ ان کا رائے میں ہر وہ کام "خیر" ہے جس سے اقتدار محفوظ رہے۔ یہی توجہ ہے کہ

عز در فضا نش مال و برتواں کشود

جو شخص بھی اظہار رائے کے "بزم" کا ارتکاب کرتا ہے۔ برسر اقتدار پارٹی اسے "سیٹی ایکٹ" کے شکنجے میں کس دی پی ہے۔ (۵) ارباب سیاست ہر وقت مکر و فن کے سامنے کھینچے ہیں اور محکوم اقوام (مرفان قفس) سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے زیر سایہ زندگی

حسب ذیل ہیں:-

(۱) یہ سیاست نیا آدم کے حق میں رحمت اور برکت پہنچنے کے بجائے سراسر زحمت اور لعنت ہے۔ کیونکہ انسانوں کو انسانوں کا غلام ہی نہیں بناتی بلکہ غلامی کی رنجیدگی کو اور بھی مضبوط کرتی ہے۔ اسی لئے مرزاں خراساے اندھی سیاست کہتے ہیں۔

(۲) جب ارباب سیاست نے دیکھا کہ عوام میں کچھ سیاسی شعور پیدا ہو گیا ہے تو ملکیت کے چہرے پر جمہوریت کی نقاب ڈال دی۔

ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام

جس کے پردوں میں نہیں غیر از نولہ تھری

(بانگ درا)

ہم نے خود شاہی کو پشما یا چہ جمہوری ہاں

جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگار

(ارغنائی مجاز)

یعنی اقبال کی رائے میں جمہوری حکومت بھی درپردہ ملکیت ہی

ہے۔

میں بھی اقتدار ایک ہی شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جسے "ذیر غلط" کہتے ہیں۔

(۳) جب عوام نے جمہوریت کے خلاف زبان کھولی تو ارباب سیاست نے ٹیک آف نیشنز بنائی۔ اور جب دوسری جنگ عظیم میں کھن چورو

میں سراسر نقصان ہے۔

اے مخاطب تو ان پر بھروسہ مت کر۔ کوئی شخص اندھے کتے کی مدد سے ہرن کا شکار نہیں کر سکتا۔

افسوس ہے کہ اس قوم پر جو اپنی خودی سے غافل ہو گئی اور جس نے غیر اللہ پر بھروسہ کر لیا ہو۔

چونکہ قوم اپنی خودی سے غافل ہو گئی ہے اس لئے ضعیف ہو گئی اور مخالف تو ہیں اس پر غالب آ گئیں۔

اگرچہ مسلمان توحید کے مدعی ہیں۔ مگر ان میں کوئی شخص ایسا پیدا نہ ہوا جو فتنوں کے سامنے کلمہ حق کہہ سکتا یا جس کی شخصیت سے اسلام کا بول بالا ہوتا۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں میں غیرت دینی باقی نہ رہی۔ بلکہ ساری قوم (حرم) میں ایک بھی اللہ کا بندہ نظر نہیں آتا۔

اے مسلمان! تو کب تک شیطان کے پھندے میں گرفتار رہے گا۔ یاد رکھ! تیری کوشش اس وقت تک بار آور نہیں ہو سکتی اور تیری طلب میں اس وقت تک لذت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک تو آدمی رات کو اٹھ کر خدا سے دعا نہ کرے۔

تیسرا بند:-

اے مخاطب! اگرچہ عقلمند آدمی اپنا حال دل کسی سے بیان نہیں کیا کرتا۔ مگر میں اپنا درد دل تجھ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ میری حالت یہ ہے کہ میں غلام ہوں۔ اور غلامی میں پیدا ہوا ہوں۔ اس لئے اسلام سے کوسوں دور ہوں۔ جب میں

سیر کرو۔ اپنا آئینا صبا کے گھر میں بناؤ۔ کیونکہ چو پرند اپنا آئینہ جنگل میں بناتا ہے۔ وہ شاہین اور چرخ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ انمول ہے کہ اس کی بدولت مرغ دانہ (چونکہ طالب رنق تھا) اس لئے صبا کے دام میں پھنسی کر آزادی سے محروم ہو گیا۔

اے مخاطب! اگر تو حریت کا طالب ہے تو اس سیاست کے پھندے میں نہ آنا۔ اس کے پانی کے مقابلہ میں پیا سا مہر جانا بہتر ہے۔

موجودہ ارباب سیاست بڑی دلکش تقریریں کرتے ہیں مگر وہ صداقت اور خلوص سے یکسر خالی ہوتی ہیں۔ پس خدا تو نیت دے تو آدمی ان کی ڈیپلو میٹک (پہلو دار) گفتگو سے دور رہے۔ اس لئے اے مخاطب! اگر تو حریت کا طالب ہے تو اپنی خودی کی حفاظت کر۔ اور ان لوگوں کی چکنی چوڑی باتوں (حبوب انبیون) میں ہرگز نہ آ۔ بلکہ تو ان کے مقابلے میں سچائی کا علم بلند کر تاکہ ان کے مکر و فریب کا پردہ چاک ہو جائے۔

دو سرا بند:-

مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ان کے رہنما دینداری (نور جاں) سے کوسوں دور ہیں۔ بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تن پرست ہیں۔ طالب جاہ ہیں۔ کم نگر ہیں اور اسلام سے ناواقف ہیں۔ اگرچہ وہ مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ مگر انگریزوں کے ہواخواہ ہیں۔ ان کے طرز عمل سے ملت اسلامیہ ذلیل ہو گئی ہے۔ اس لئے ان لوگوں کی پیروی

ان لوگوں کا حقد ہے جو غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہیں۔
اللہ کے بندے کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو ساری کائنات اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتی ہے یعنی وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور ساری دنیا اس کی اطاعت کرتی ہے۔

لیکن ہم لوگ چونکہ غلام ہیں اس لئے اس کے جلال اور اس کی عظمت سے بالکل بیگانہ ہیں۔ اور نہ اس کے جمال سے آگاہ ہیں۔ یعنی مومن میں شانِ جلال اور شانِ جمال دونوں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگوں میں نہ شانِ جلال ہے نہ شانِ جمال۔

حقیقت تو یہ ہے کہ غلام، دولت ایمان ہی سے محروم ہوتا ہے۔ غلام اگر حافظ قرآن ہو جائے تو بھی غلام ہی رہتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف زبان سے قرآن پڑھتا ہے۔ اور اس کے اقتضا پر عمل نہیں کرتا۔

غلام زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کا عمل بالکل کافرانہ ہوتا ہے۔ اس لئے نہ اس میں مومن کی شانِ جلال پیدا ہو سکتی ہے نہ شانِ جمال۔

اے مسلمان! اگر تیرے دل میں ایمان کی حرارت موجود ہو تو تجھے بحالت نماز، معراج نصیب ہو سکتی ہے۔ کیونکہ سرکارِ دو عالم ارشاد فرماتے ہیں:-
اَلصَّلَاةُ مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ
نماز مومن کی معراج ہے۔

سرکارِ ابد قرار صلح پر درود بھیجتا ہوں۔ تو مارے شرم کے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ کیونکہ عشق مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اے محکوم غیسر! تیرے دل میں اللہ کے بجائے بتوں کی محبت بسی ہوئی ہے۔ جب تجھ کو سرکارِ ابد قرار صلح سے کوئی نسبت ہی نہیں، جب تجھے حضور سے کوئی محبت ہی نہیں تو پھر تو اپنی ناپاک زبان پر آپ کا نام کیوں لاتا ہے؟ آپ کے مقدس نام کو کیوں آلودہ کرتا ہے۔

ان اشعار میں اتبسال لے اپنے نام کے پردے میں مسلمانوں پر تعارض کی ہے کہ جب ان کے دل میں حضور کی محبت ہی نہیں تو پھر حضور کے نام پر درود بھیجتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیئے۔
چوتھا بند:-

اے مخاطب! چونکہ میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اس لئے میرا قیام بے حضور ہے۔ اور میرا سجدہ بے سرور ہے۔ یعنی مجھے نماز میں کوئی لطف نہیں آتا۔ میری حالت یہ ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ سے یہ کہتا ہوں:-

اَيُّهَا رَبِّ نَجِّنِي
اے اللہ میری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے اردو مانگتے ہیں۔

لیکن جب مسجد سے باہر نکلتا ہوں تو غیر اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ کیا میری یہ روش صحیح؟ منافقانہ نہیں ہے۔ لہذا مجھے نماز میں حضور و سرور کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ جلوہ حق، خواہ وہ ایک لمحہ کے لئے کیوں نہ ہو صرف

فصل دوازدہم

حرفے چند باب امت عربیہ

اے درو دشت تو باقی تا ابد
نعم لا قیصر و کسری کہ زد؟
در جهان نزدیک دور و دیر و زد
اولیں خوانندہ قرآن کہ بود؟
دور الا للہ کرا آموختند؟
ایں چراغ اول کجا افروختند؟
علم و حکمت ریزہ از خوان کیمت؟
آیہ فاصبحتہ اندر شاکیمت؟
از دم سیراب آل اُمّی لقب
لالہ دست از ریگ بھرنے عرب
حریت پر دروہ آغوش ارست
یعنی امر و زام از دوش اوست
اددے در پیکر آدم نہاد
از نقاب از طلعت آدم کشاد

۱۔ تلخیص ہے مشہور حدیث کی طرف، ھلک قیصر و لا قیصر بعدہ الخ
۲۔ تلخیص ہے آیہ قرآنی کی طرف فاصبحتہ بتعجب، اخیانا۔

لیکن تیرے اندر عشق رسول کی آگ روشن نہیں ہے۔ تو پھر تیرا سجدہ ایک رسم لا یعنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں سے وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا جو صحابہ کرام کی نمازوں سے مرتب ہوتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور عمل میں مطابقت نہیں ہے۔ ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی طاقت ہم پر حکمراں نہیں ہے۔ مگر ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ غیر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عیدین کی نمازوں سے نہ ملت کی سر بلندی کا اظہار ہوتا ہے نہ دین کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عیدین کے موقعوں پر مسلمانوں کا ہجوم مسجدوں میں جمع ہوتا ہے۔

حق ترا برآں تراز شمشیر کرد سارباں را راکب تقدیر کرد
 با لگ تلبیر و صلوات و حرب ضرب اندر آن غوغا کشا و شرق و غرب
 لے خوش آن مجذوبی دل بردگی آہ زین دل گیری و افسردگی
 کار خود را امتناں بردند پیش تو ندانی قیمت صحرائے خویش
 ایتے بودی امم گردیدہ بنم خود را خود زہم پاشیدہ
 ہر کہ از بند خودی داورست مژدہ ہر کہ با بیگانگان پیوست مژدہ
 آنچہ تو با خویش کردی کس نکود روح پاک مصطفیٰ آمد بدرد
 اے ز افسون فرنگی بے خبر فتنہ ہا در آستین او نگر
 از فریب او اگر خواہی اماں اشترانش را ز خویش خود ہراں
 حکمتش ہر قوم را بچہ پارہ کرد وحدت اعرابیاں صد پارہ کرد
 تا عرب در حلقہ دامنش فتاد آسمان یک دم اماں او را نداد
 عصر خود را بنگر لے صاحب نظر مددکن باز آفرین روح عجز
 قوت از جمیع دین مبین دین ہمہ عز است اخلاص یقین
 لے از ہم پاشیدن ہر گندہ کرنا۔

ہر خداوند کہن را او شکست ہر کہن شاخ از ہم او غنچہ بست
 گرمی نہ کا منہ بدر و حسین سید و صدیق و فاروق و حسین
 سلطنت با لگ صلوات اندوز قرأت الشفقت لے اندر نبرد
 تیغ ابو بکر نیکوہ بایزید گنج ہائے ہر دو عالم را کلید
 عقل و دل را مستی از یک جام اشتلاط ذکر و فکر دم و رے
 علم و حکمت شرع و دین نظم و انشودن سینہ دلہا نا صبور
 حسن عالم سوز الحمر و تاج آنکہ از قدوسیاں گیر و خراج
 این ہمہ یک لحظہ از اوقات است یک تجلی از تجلیات اوست
 ظاہرش این جلوہ ہا دل فرو باطنش از عارفان پہاں نمود

« محمد میر رسول پاک را

آں کہ ایمان داد دشت خاک را (خواجہ عطاء اللہ خاں غفر لہ)

لے سورۃ قرآن کا نام
 لے سلطان صلاح الدین ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ
 لے حضرت بایزید بسطامی مشاہیر ادیبان امت سے ہیں۔
 لے دم و رے، یعنی حضرت جلال الدین رومی اور امام غزالی رازی

تمہید

اس فصل میں دو بند ہیں۔ پہلے بند میں اقبال نے عربوں کو ان کے اسلاف کے بلند مقام اور کارناموں سے روشناس کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ انہیں یہ مقام رفیع اور عزت و شوکت، سرکار ابد قرار صلعم کے دم سے نصیب ہوئی تھی۔ اور اس ضمن میں انہوں نے حضور کے کمالات کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ مسلمانوں نے دنیا میں جس تند کار ہائے نمایاں انجام دیئے ہیں۔

ابن ہمہ یک لحظہ از اوقات اوست
 یک تجلی از تجلی ہائے اوست
 دوسرے بند میں انہوں نے عربوں سے گلہ کیا ہے کہ تم نے اپنی وحدت کو ہر گندہ کر دیا۔ بلکہ انہوں نے منہ موڑ کر غیروں سے نااطہ جوڑ لیا۔

آنچہ تو با خویش کردی کس نکود
 روح پاک مصطفیٰ آمد بدرد
 اس شکوہ کے بعد ان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے اندر فاروق اعظم کی روح پیدا کرو تاکہ دوبارہ دنیا میں انقلاب پیدا کر سکو۔

تا ضمیرش را زردان فطرت است مرد صحرایاں سبحان فطرت است
 سادہ و طبعش عیار زشت و خوب از طلوعش صد ہزار انجم غروب
 بگذر از دشت و درو کوہ و دمن خیمہ را اندر وجود خویش زین
 طبع از یاد بیاباں کردہ تیز ناقہ را سرودہ بیدان ستیز
 عصر حاضر زادہ آیام ترست مستی او از منئے گلہام ترست
 شارح اسرار او تو بودہ آدلیں معمار او تو بودہ
 تابہ فرزندری گرفت اور از رنگ شاہدے گردید بے ناموس و رنگ
 گرچہ شیریں است و نوش است او کچ خرام و شوخ و بے دین است او
 مرد صحرایاں! پختہ تر کن خام را
 بر عیار خود بزن آیام را

مرد مصحح! پختہ ترکن خام را
بر عیار خود بزن ایام را

پہلا بند :-

اے امت عربیہ! اے عرب قوم کے افراد! خدا کرے تمہارا ملک قیامت تک باقی رہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ دنیا کی کس قوم نے دنیا میں سب سے پہلے ملکیت کے مفاد علم جہاد بلند کیا۔ کس قوم نے دنیا کو ملکیت کی لعنت سے پاک کیا؟ کس قوم نے قیصر کسری کی سطوت کو خاک میں ملا دیا؟ کس قوم نے دنیا میں سب سے پہلے یہ نعرہ بلند کیا :-

لا کسری ولا قیصر فی الاسلام

یعنی اسلام میں نہ کوئی کسری ہے اور نہ کوئی قیصر سب انسان اللہ کے بندے ہیں۔ اور اس لئے سب انسان آپس میں برابر ہیں۔

واضح ہو کہ یہ تعلیم اس حدیث سے مقتبس ہے :-

اِنَّ هَٰذَا لَکَ قَیْصَرٌ فَلَا قَیْصَرَ بَعْدَہٗ ۚ وَ اِنَّ هَٰذَا لَکَ کَسْرٰی فَلَا کَسْرٰی بَعْدَہٗ ۚ

فرمایا سرکار ابد قرار علیہ السلام نے جب قیصر ہلاک ہو جائیگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ اور جب کسری ہلاک ہو جائیگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا۔

(ب) اے عربو! یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں سب سے پہلے کس قوم نے

قرآن حکیم کی تلاوت کیا؟
اللہ کا کلام سب سے پہلے کس قوم نے دنیا والوں کو سنایا؟
(ج) کارکنان قضا و قدر نے کس قوم کو از سر نو کلمہ توحید سے آشنا کیا؟

اور توحید کا چراغ کس ملک میں روشن کیا؟
نوٹ :- رمز الا اللہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت چھ پر حلوں نہیں ہے۔

کیونکہ کوئی شئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ حکمراں ہو سکے۔
کیونکہ کوئی شئی از خود موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی لا موجود الا اللہ

(د) دنیا میں جس قدر علوم و فنون آج مروج ہیں، یہ سب کس قوم کے دستہ خوان کے دیزے ہیں؟ اور یہ تو بتاؤ کہ حسب ذیل آیت کس کی شان میں نازل ہوئی تھی؟
رَاٰکَ کَفْتُمۡ رَاغِدًاۤءَ نَالَفَ بَیۡنَ قُلُوۡبِکُمۡ فَاَصْبَحْتُمۡ بَعۡتَہٗۤ اٰخِوۡۤاۤءَ ۙ (۳-۱۰۳)

(اور یاد کرو احسان اللہ کا جو اس نے تم پر کیا۔ جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے مگر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی جبکہ یہ بدولت تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ ۱۲) اچھا یہ سب خوبیاں تمہارے اندر کس کے فضل و کرم سے پیدا ہوئیں؟ بلاشبہ یہ سرکار ابد قرار اقی اقب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیضان تھا۔

۱) اس کی مخفی صلاحیتوں سے آگاہ فرمایا۔ یعنی انسان کو بتایا کہ تو دنیا میں کسی کا محبوم یا غلام نہیں ہے۔ بلکہ یہ ساری دنیا تیری محکوم اور غلام ہے۔

(۳) یعنی آپ نے انسان کو توحید کا سبق پڑھا کر اسے تمام معبودان باطلہ کی غلامی سے آزادی عطا کر دی۔ آپ نے انسان کو بتایا کہ سورج، چاند، گنگا، جمنہ، ہندو، سانپ، رام، کرشن، عزیز اور مسیح ان میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ گویا لا الہ الا اللہ کہہ تمام خدا وندان کہن کا خاتمہ کر دیا۔

(۴) آپ نے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی تعلیم دی اور غزوہ ٔ بدر و حنین میں اس تعلیم پر خود عمل کر کے اسوۂ حسنہ پیش کر دیا۔

آپ ہی کی صحبت نگاہ سے جبردار، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حسینؑ نے دنیا کو اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کیا ہے۔

(۵) آپ ہی نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ میدان جنگ میں بھی ذکر الہی سے غافل نہ ہونا۔ جب کھار اپنی موکے لئے لات و حبلی کو پکارتیں تو تم اللہ کو پکارو۔ اور اگر لڑائی میں منازکا وقت آجائے تو جس طرح صغین باندھ کر لڑتے ہو، اسی طرح صغین باندھ کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔

تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کوئی قوم ایسی

حضور نے تمہیں پراحسان نہیں فرمایا۔ ساری دنیا کو اپنے فضل و کرم سے نوازا۔ مثلاً

(۱) دنیا کو سب سے پہلے آپ ہی نے حریت کی نعمت سے مالا مال کیا۔ دنیا کی قومیں آج جن نعمت (حریت) سے مستفید اور بہرہ اندوز ہو رہی ہیں۔ اس نعمت سے آپ ہی نے سب سے پہلے دنیا کو روشناس کیا تھا۔

کون نہیں جانتا کہ ظہور اسلام سے پہلے

بود انسان در جہاں انسان پرست
ناکس و نابود مند و زیر دست
سطوت کسری و قیصر دہشت
بند بار دست و پا و گردنش
کاہن و پاپا و سلطان و امیر
بہر یک نچر صد نچر گیر
در کلیسا استغفار و ضوا فرشت
بہر این صید زبوں دایہ بردش
برہن نکل از خدایانش بہر
خرمنش منع زادہ یا آتش بہر
از غلامی فطرت او دون شدہ
لغہ ہا اندر نہ ادخول شدہ
تا ایمنہ حق بحق داراں بہر
بندگاہ را منہ خا خاں بہر

حریت زافا ز ضمیر پاک او

ابن مے نوشین چکید از آکاں

اب پڑھے اقبال کے اس شعر کو :-

حریت پروردہ آغوش است

یعنی امروز اہم از دوش است

(۲) آپ نے حریت، اخوت اور مساوات کے پاکیزہ اصول، انسان کو عطا کر کے گویا اسے نئی زندگی بخشی اور آپ ہی نے

نہیں گزری جس نے بحالت جنگ بھی نماز یا جماعت ادا کی ہو
”قُرْآنُ الْمَغْشُطِ“ کنایہ ہے۔ تلاوت قرآن سے اور
اقبال نے اس سورہ کو اس لئے منتخب کیا کہ اس کی پہلی
آیت میں اللہ تعالیٰ نے صف باندھ کر اپنے والوں کی قسم کھائی
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَالْمَغْشُطِ صَفًّا (۳۷-۱)

اور غازیوں کے ان لشکروں کی قسم جو دشمنوں سے لڑنے کیلئے
صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔

(۶) آپ کی محبت کی بدولت سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار
میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا کر دی کہ اس نے تنہا سارے
یورپ کا مقابلہ کیا۔ اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دیا۔
اور آپ کی محبت کی بدولت حضرت یازید بسطامیؒ کی نگاہ
میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا کر دی کہ انہوں نے سینکڑوں کافروں
کو مسلمان بنا دیا۔ اور ہزاروں مسلمانوں کو خدا سے ملا دیا۔ گویا
سلطان کی تلوار اور فقیر کی نگاہ دونوں جہان کے خزانوں کی
کنجیاں بن گئیں۔

(۷) آپ نے ایک ہی جام سے عقل اور دل دونوں کو مست (کامل)
کر دیا۔ مثلاً مرشد روحی دنیائے ذکر (عشق) میں اعلیٰ مقام
رکھتے ہیں۔ اور امام رازی دنیائے فکر (عقل) کے مسلم ثبوت
امام ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں نے آپ ہی سے فیض حاصل
کیا ہے۔

(۸) آپ ہی نے دنیا کو علم و حکمت، شرع و دین، تہذیب و تمدن
اور سیاست و معیشت کے اصول سے آگاہ فرمایا۔ اور آپ
ہی نے انسانوں کو اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا۔
”اندر لوں سینہ دلہا ناصبور“ میں ناصبوری کنایہ
ہے عشق سے۔

(۹) جن بادشاہوں نے الحمر اور تاج محل جیسی نادر اور عجائبات
تعمیر کیں۔ وہ آپ ہی کے حاشیہ برداروں میں سے ہیں۔
خلاصہ کلام اینکه یہ تمام خوبیاں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئیں
یہ سب خوبیاں آپ کی شخصیت مبارکہ کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہیں۔
ان کمالات کو آپ کی ذات سے ہی نسبت ہے جو ایک لمحہ کو آپ
کا زندگی سے ہے۔

میں بول سمجھو کہ ہر سارے محاسن اور کمالات گویا آپ
کی تخلیقات میں سے صرف ایک تھکی ہے۔

(۱۰) اور اے مخاطب! یہ جو کچھ میں نے بیان کیا۔ یعنی جن خوبیوں
کا ذکر کیا۔ یہ سب آپ کی شخصیت مبارکہ (ذات اقدس)
کا ظاہری پہلو ہے۔ جو ہم عامیوں کو نظر آ سکتا ہے۔ یا جس
در تک ہماری نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ رہا آپ کی ذات کا باطنی
پہلو تو وہ تو عارفوں کی نگاہ سے بھی منور نہیں ہے۔ اس
پہلو کو کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس تک تو کسی انسان
کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ واقعی اقبال نے سچ کہا ہے۔
عج بالخلش از عارفان نہاں ہنوز

کوئی شے نہیں ہے۔

اے اللہ! اپنے فضل سے ہمارا قرض اتار دے اور ہمیں نقر
کا دولت سے مالا مال کر دے۔ یعنی اپنا محتاج بنا کر دنیا والوں سے
بے نیاز کر دے۔

(۲) اس لئے سرکار ابد قرار علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے
بھی دو پہلو ہیں ایک ظاہری اور دوسرا باطنی :-

(۱) ظاہر میں ایسا جلوہ ہائے دلفروز

آپ کی ذات کا ظاہری پہلو تو یہ تمام جلوہ ہائے دلفروز ہیں :-
(جن کی تفصیل اقبال نے شنوی کے مسئلہ میں بیان کی ہے)

(ب) بالخلش از عارفان نہاں ہنوز

لیکن باطن آپ کا ابھی تک عارفوں سے پوشیدہ ہے۔ واضح
ہو کہ یہ شاعری نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ اسی کا ثبوت
یہ ہے :-

(۱) ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ہر شے کا ایک ظاہری پہلو ہے۔ اور
دوسرا باطنی پہلو ہے۔ اور باطنی پہلو اس کی حقیقت ہے۔

مثلاً انسان کا ظاہر ہے جو محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن اس کی
حقیقت نہ محسوس ہوتی ہے نہ حکماً کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن ارباب
تصوف نے اپنے کشف اور وجدانِ صبح سے اس کی حقیقت دریافت
کی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں کہ
”حقائق ممکنات، اطلال اسرار و صفات الہیہ ہیں۔“
یعنی ممکنات کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ

میرے نزدیک ساری مثنوی میں اس سے بلیغ تر اور ضمیمہ تر
کوئی مصرعہ نہیں ہے۔ ذیل میں اس کی وضاحت کی کوشش کرتا ہوں۔
واضح ہو کہ کائنات میں ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ ظاہری اور باطنی
یہ نکتہ قرآن حکیم کی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ
يَكْتُمُ شَيْءٌ عَنَّا عَلِيمٌ ۝ (۵۷-۳)

اورست غنیمتیں ہمہ دوست آخرین ہمہ دوست آشکارا و
پنہاں و ادبہر چیز داناست (شاہ ولی اللہ)

وہی پہلا اور پچھلا ہے۔ اور وہی باہر اور اندر ہے اور وہی سب
چیزوں کو جانتا ہے (شاہ عبدالقادر) یعنی (ہر شے کا) ادل بھی
وہی ہے۔ آخر بھی وہی ہے۔ (ہر شے کا) ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی
وہی ہے۔ بالفاظِ دیگر کائنات کا باہر (ظاہر) بھی وہی ہے اور اس
کا اندر (باطن) بھی وہی ہے۔

اس آیت کی تفسیر سرکار ابد قرار نے یوں فرمائی ہے :-

انت الاول فلیس قبلک شیء و انت الآخر
فلیس بعدک شیء و انت الظاهر فلیس ختک شیء،
و انت الباطن فلیس شیء اقنع عننا الدین و اعذنا
من الفقر (رواہ مسلم و ترمذی عن ابی ہریرہ)

اے اللہ! تو اول ہے اس لئے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور
تو آخر ہے اس لئے تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تو ظاہر ہے اس
لئے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تو باطن ہے اس لئے تیرے علاوہ

کی صفات کے عکس ہیں۔

(ب) اب سوال یہ ہے کہ ان حقائق کی حقیقت کیا ہے۔
بالفاظ دیگر۔

حقیقت الحقائق کیا ہے؟ یا ان اسماء و صفات کی حقیقت
کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی حقیقت "تعبین اول" ہے۔
جسے اصطلاح میں حقیقت الحقائق یا حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں۔
اس تصریح سے معلوم ہوا کہ آپ کا باطن حقیقت محمدیہ ہے
اور یہی حقیقت محمدیہ تعبیر اول ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ تعبیر اول سے صوفیہ کی کیا مراد ہے؟
اس کا جواب یہ ہے

(ج) پہلے اصطلاح تعبیر کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔
داخے ہو کر لفظ تعبیر سے مراد ہے حق تم کا اپنی ذات کو
دریافت کرنا۔ اس مفہوم کو ذہن نشین کرنے کے بعد مطالب آئندہ
کا سمجھنا آسان ہو جائیگا۔

(د) تمام مسلمانوں کا خواہ وہ دھڑی ہوں یا شہودی؟ ارباب
حدیث ہوں یا اصحاب فقہ، متکلمین اشاعرہ ہوں یا مہتممین
اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب
کائن اللہ و لہد لیکن صحت شیعہ

صرف ذات حق موجود تھی۔ صرف اللہ تھا۔ اور اس کے ساتھ
کوئی شے وجودی الخارج نہ تھی۔ صوفیہ اللہ تم کی اس حالت کو تہ

لا تعبیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس مرتبہ میں فقط ذات احدیت کی بات
ہے۔ بلا اعتبار اجمال و تفصیل صفات۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں حق تم
کی کنہ کسی مخلوق کو معلوم نہیں ہو سکتی۔

تو ان در بلاغت سبحان رسید
نہ در کنہ نہ چون سبحان رسید

(سعدی)

(ک) سرکارِ دو عالم صلعم نے جو یہ فرمایا کہ
ما عرفناک حق معرفتک

تو اسی مرتبہ کو مدنظر رکھ کر فرمایا کہ معرفت کا حق یہ ہے کہ ذات
بحث کی معرفت حاصل ہو۔ اور یہ محال ہے۔ اس لئے اسے اللہ تم
نے تجھے اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔

(و) خود بخود کسی خارجی طاقت کے دروازے کے بغیر (کیونکہ خارج میں
تو کچھ موجود ہی نہ تھا) حق تم کے دل میں تخلیق کا خیال پیدا ہوا
حضرات صوفیہ اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ انہیں اپنے حمال کو
دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی۔ انہوں نے چاہا کہ کوئی مجھ سے محبت
کرے۔ تو سب سے پہلے خود، اپنی ذات مخفی میں آپ ہی تجلی
فرمائی۔ یعنی اپنے ہی آئینہ میں اپنے ہی آپ کو اپنے ہی آپ
سے دیکھا۔ اسے مرتبہ وحدت یا تعبیر اول کہتے ہیں۔ یعنی تعبیر
اول حقیقت محمدیہ ہے۔ یہی سرکارِ ابد فرار کا باطن ہے۔ تعبیر
اول کیا ہے؟ حق تم کا اپنی ذات کو پانا (دریافت کرنا) یا باصطلاح
عرفانہ "انا کہنا۔ اس مرتبہ میں ذات مطلق (حق تم) نے

اس اعتبار سے آپ ہماری ہی طرح ایک بشر ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:-
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ
إِلَهُ وَاحِدٌ ج

آپ کہہ دیجئے کہ بلاشبہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہی ہوں۔ میری
طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا اللہ (معبود) اللہ واحد ہے۔
(جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے) (۸ - ۱۱)

آخر میں اقبال نے خواجہ فرید الدین عطار کے ہند نامہ کے
پہلے شعر میں تغیر لفظی کر کے سرکارِ دو عالم صلعم سے اپنی عقیدت کا
اظہار کیا ہے۔

یعنی بلاشبہ وہ رسولِ مجدد و ثنا کے لائق ہے جس نے
بنی آدم (مشت خاک) کو دولتِ ایمان سے مالا مال فرمایا۔

واضح ہو کہ اقبال کو خواجہ عطار کے مصرع میں تغیر کرنے
کا حوصلہ اس لئے پیدا ہوا کہ وہ ایمان داری کے ساتھ یہ عقیدہ

رکھتے تھے۔ (جس کا اظہار ایک مرتبہ انہوں نے میری موجودگی میں بھی
کیا تھا) کہ عقل کی مدد سے کوئی شخص خدا کی ہستی کا اقرار یا اعتقاد

نہیں کر سکتا۔ اس لئے اگر سرکارِ دو عالم صلعم یہ نہ فرماتے کہ اے
لوگو! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی الحقیقت موجود ہے۔ تو میں

خدا کی ہستی پر ایمان نہیں لا سکتا تھا۔ اس لئے میری نگاہ میں تو سرکار
ابد قرار صلعم اللہ تم سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

قوتِ قلب و جگر گرد دینی

از خدا محبوب تر گرد دینی

(رموزِ بھوری ص ۱۱۱)

اپنی ذات کے واسطے سے اپنی ذات کا مشاہدہ کیا۔ اور فرمایا کہ
میں ہی موجود ہوں میرے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے۔ نیز میں
ظہور کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہوں۔

اس کے بعد دوسری تجلی فرمائی جسے اصطلاح میں مرتبہ واحدیت
کہتے ہیں۔ یہ تینوں مراتب (احدیت، وحدت، اور واحدیت)
مراتب داخلی کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد مراتب خارجی شروع ہوتے ہیں
اور ان کو عالم ارواح، عالم مثال اور عالم شہادت کہتے ہیں۔ یہ سب
مگر تنزلاتِ ستہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ ان کی تفصیل اس جگہ موجب
طویل ہوگی اس لئے نظر انداز کی جاتی ہے۔

باز آدم پر مطلب، تعبیر اول ہی حقیقت محمدیہ ہے جس
کی طرف تبدیلی نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

چو شد حسن حقیقت جلوہ اندیش
محمد دید در آئینہ خویش

یعنی جب محبوبِ حقیقی (حق تم) نے اپنا جامِ دیکھنا چاہا۔
(اور یہ سر جمیل کی ذات کا تقاضا ہے) تو لا محالہ ایک آئینہ بنا کر پڑا۔

(کیونکہ آئینہ کے بغیر دیار میں لطف نہیں آتا)۔ یہ فعل آئینہ ساری
اصطلاح میں تعبیر اول ہے۔ (جب ذات نے اپنے کو دیکھا اور انا

کہا) اور وہ آئینہ ذات یا حقیقت محمدیہ ہے۔

اب تاریخی خود بخود کر لیں کہ اگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کا باطن، ابھی تک عارفوں کی نگاہوں سے بے بہا ہے تو اس میں
تعجب کی کیا بات ہے؟ رہا آپ کا ظاہر تو وہ بلاشبہ آشکار ہے۔ اور

دوسرا بند :-

سرکار ابرار صلے اللہ علیہ وسلم کے احسانات عظیم اور الطاف عظیم کا تذکرہ کرنے کے بعد اقبال عربوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول نے تم پر اس قدر نوازشات فرمائیں :-

لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں اور تم اپنی یا اپنے ملک کی اہمیت اور قدر و قیمت سے قطعاً نا آشنا ہو۔ اس کے بعد اس کی موجودہ حالت پر تبصہ کرتے ہیں :-

(۱) تمہیں سرکار نے ایک قوم بنایا تھا۔ (فَاَصْبَحْتُمْ بَعْدَهَا) لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ اس وقت تم سب 'وطنیت' کے عالم میں گرفتار ہو کر مختلف اقوام میں منقسم ہو چکے ہو۔ اور چونکہ تم سب انفرادی طور پر نہایت کمزور ہو اس لئے تم سب انگریزوں (اور اب امریکہ) کے غلام ہو۔

آچہ تو باغوشی کر دی کس نکرو

روح پاک مصطفیٰ آمد برد

یہ شعر میری تشریح اور تفسیر دونوں سے بالاتر اور بے نیاز ہے۔ اقبال نے اس شعر میں عربوں کی حالت زار کا نقشہ تو کھینچا ہی ہے۔ خود اپنا کچھ بھی کاغذ پر نکال کر رکھ دیا ہے۔

اس میں کیا شک ہے کہ سرکارِ دو عالم صلعم نے عربوں کو ساری دنیا کا سرور بنایا تھا۔ لیکن انہوں نے ملکیت لعنت دل و جان سے قبول کر لی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عیاشی میں مبتلا ہو کر کمزور ہو گئے اور آج کا فرد کے غلام یا دوست نگر یا تابع فرمان ہیں۔

اقوامِ فرنگ (برطانویہ اور امریکہ) نے تم پر افسوس کر دیا ہے مگر تم اپنی سادگی کی وجہ سے اس سے بے خبر ہو۔ دراصل وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کی حکمتِ علی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمہارا دوست کہیں اور دوستی، ہمدردی، اعانت اور خیر خواہی کے پردوں میں تمہیں اپنا غلام بنالیں۔ اس لئے اگر تم ان کے فریب (دلچسپی) سے بچنا چاہتے ہو تو ان کو اپنی مملکت کی حدود سے باہر نکال دو۔

فرنگی کی ڈپلومیسی (حکمت) نے آج ہر قوم کو مجبور (بیچارہ) کر دیا ہے۔ اور عربوں کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ لہذا تم اپنے اندر وہ بارہ حضرت عمر کی روح پیدا کرو اور اس نکتہ کو یاد رکھو کہ

قوت از جمعیت دینِ مبہم

دینِ ہر عزم است و اخلاص و یقین

قوتِ توحید دین پر موقوف ہے۔ یعنی سب افراد قوم (سعودی عرب، یمنی، عراقی، شامی، لبنانی وغیرہ) وطن کے بجائے دین کو قومیت کی بنیاد بنائیں۔ اور سب افراد ملا سٹھنا و کلمہ توحید (دین) پر مجتمع ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر قوت پیدا ہو جائیگی۔

اب رہا یہ سوال کہ دین کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین تو عزم، اخلاص اور یقین کا نام ہے۔

عزم سے مراد ہے افراد قوم کا یہ فیصلہ کہ سر بلندی حاصل

اپنی خودی مستحکم کر لو۔

(۲) اور جب طاقت حاصل ہو جائے تو میدانِ ستیز (جہاد فی سبیل اللہ) میں کود پڑو۔

(۳) یاد رکھو کہ موجودہ تہذیب و تمدن جس پر یورپ کو اقتدار ملا ہے۔ یہ سب تمہارا مہیون احسان ہے۔ یعنی جس قدر سائنسی ترقیاں یورپ میں ہوئی ہیں۔ اور تہذیب کے میدان میں جتنی فتوحات اہل یورپ نے کی ہیں۔ ان کا ابتداء تم نے ہی کی تھی۔ تم ہی نے قرطبہ و غرناطہ میں علوم و فنون کی شمع روشن کی تھی۔ جس نے سارے یورپ میں ابالا کر دیا۔

تاریخ شاہد ہے کہ جس زمانے میں اندلس کے مسلمان فلسفہ اور سائنس میں حیرت انگیز اختراعات کرتے رہے ہیں اس وقت یورپ میں جہالت اور تعصب کی تاریک گھٹائیں چھا رہی تھیں۔ اس کی تفصیل کے لئے قارئین کرام ڈاکٹر لیک کی تاریخ اخلاق یورپ اور ڈاکٹر ڈربیر کی 'معرکہ مذہب و سائنس' اور ڈاکٹر (مکتبہ محمدیہ) کی 'تعمیر انسانیت' کا مطالعہ کریں۔

لیکن جب زوالِ اندلس کے بعد اقوامِ یورپ، مسلمانوں کی پیدا کردہ تہذیب کا وارث ہوئیں تو انہوں نے اس کے اندر 'لادینی' کے عناصر داخل کر دیئے۔ اس لئے موجودہ مغربی تہذیب، گمراہ کن اور بے حیائی سکھانے والی اور ملحد بنانے والی ہے۔

اے مردِ صحرا! اللہ اور دنیا کو اس لادینی

کرنے کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دیں گے۔ واضح ہو کہ ترقی اور کامیابی کے لئے 'عزم' شرطِ اولین ہے۔ اسی لئے اقبال نے سب سے پہلے 'عزم' کا ذکر کیا۔ جب تک کوئی فرد یا قوم ترقی، عزت اور سربلندی حاصل کرنے کا عزم نہ کرے۔ اس وقت تک یہ نعماء حاصل نہیں ہو سکتیں۔

اخلاص سے مراد ہے ہر فرد کا اپنی قوم کی بہبود کے لئے جدوجہد کرنا نہ کہ اپنا فائدہ مدنظر رکھنا۔ یقین سے مراد ہے ہر فرد کا یہ یقین رکھنا کہ اسلام بہترین دستورِ حیات ہے۔ اور اگر اس کی میں اشاعت کروں گا۔ تو اللہ ضرور مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اقبال عربوں سے یہ کہتے ہیں کہ مردِ صحرا! شاہِ یسوع (اقوامِ عرب) پاسبانِ فطرت ہوتا ہے۔ یعنی اس میں اس قسم کا معاشرہ قائم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو بنی آدم کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔

وہ تصنع اور بناوٹ سے بے خبر ہوتا ہے اور اس کی طبیعت برائی اور بھلائی کی کسوٹی ہوتی ہے۔ اگر وہ برسرِ اقتدار آجائے تو 'حدِ مہر' انجم بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر اقوامِ عرب کو دنیا میں اقتدار حاصل ہو جائے تو بنی آدم کو بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

اس لئے اقبال آخری اشعار میں دوبارہ اقوامِ عرب سے خطاب کرتے ہیں۔

(۱) خارجی حالات (کوہ و درو و دشت و دمن) سے قطع نظر کر کے

تہذیب کے مفہم اخراجات سے رہائی عطا کر۔ اس
کی خامیوں کو دور کر۔ اور زمانے کو اپنے سانچے میں
ڈھال دے۔ یعنی اسلام کے اصولوں کی اشاعت
کر۔ ۱۲

فصل سیزدہم

پس چہ باید کرد اے اقوام شرق

آدمیت زارنالیہ از فرنگ زندگی ہنگامہ بر چید از فرنگ
پس چہ باید کرد اے اقوام شرق؟ باز روشن می شود آیام شرق
در ضمیرش انقلاب آمد پدید شب گزشت و آفتاب آمد پدید
یورپ از مشرق خود بسمل قتاد زیر گردوں بشم لادنی نہاد
گر گئے اندر پوستین برہ ہر زمان اندر کمین برہ
مشکلات حضرت انسان از دست آدمیت را غم بہان از دست
در نگاہش آدمی آہ گل است
کاروان زندگی بے منزل است

لہ۔ سیم لادنی۔ یعنی نظام امور ریاست میں دین سے بے تعلق ہو جانا۔

اے کہ جاں را بازی دانی زن سحر این تہذیب لادنی شکن
روح شرق اندر تنش باید دید تا بگرد قفل معنی را کلید
عقل اندر حکم دل یزدانی است
چون ز دل آزاد شد شیطانی است

زندگانی ہر زمان در کشمکش بخت آموزاست احوال حبش
شرع یورپ بے نزاع قیل و قال برہ را کرد است برگراں حلال
نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن و زواں چہ امید کشاد
در جینوا چیست غیر از مکرو فن صید تو ایس میش آن نخچیر من!
نکتہ ہا کو می نہ گنج در سخن
یکجا جہاں آشوب و یک گیتی فتن!

اے اسیر رنگ پاک از رنگ شو مومن خود کا ز فرنگ شو
رشتہ سود و زیاں در دست تست آہوئے خاواں در دست تست
ایں کہن اقوام را شیرازہ بند رایت صدق و صفار کن بلند
اہل حق را زندگی از قوت است قوت ہر ملت از جمیعت است

ہر چہ می بینی زانوار حق است حکمت اشیا ز اسرار حق است
ہر کہ آیات خدا ببیند حراست اصل این حکمت ز حکم انظار است
بندہ مومن از وہب سرور تر ہم بہ حال دیگران دل سوز تر
علم چوں روشن کند آب و گلش از خدا تر سندہ تر گرد و دلش
علم اشیا خاک مارا کیما است آہ! در افراغ تاثیرش جداست
عقل و فکرش بے عیار خوب زشت چنم او بے نم، دل او سنگ و خشت
علم از وسواس اندر ہرودت جبریل از جہنم ابلیس گشت
دانشی از رنگیاں تیغ بدوش در ہلاک نورع انسان سخت کوش
باخسان اندر جہاں خیر و شر در نسا دوستی و علم و ہنر
آہ از افراغ و از آئین او آہ از اندیشہ لادین او
علم حق را سحری آموختند سحری نے، کافری آموختند!
ہر طرف صد فتنہ می آرد نفیس تیغ را از نیچہ زہن بگیر
لہ حکم انظار۔ یعنی ہے آہ قرآنی کی طرف فانظر الی الایہ کیف
خلقت یعنی نظام فطرت کا بغور مطالعہ کرو۔
لہ نفیر آوردن: ہجوم کرنا۔

رائے بے قوت ہمہ مکروفسوں
قوت بے رائے جہل است و جنوں

سوز و ساند و درد و داغ از آسیت ہم شراب و ہم ایاض از آسیت
عشق را ما دبیری آموختیم شمیوہ آدم گری آموختیم
ہم ہنس ہم دین خاک خاوریست رشک گردوں خاک پاک خاوریست
و انموکیم آنچہ بود اند محباب آفتاب از ما و از آفتاب
ہر صدف را گوہر از نیسان ما شوکت ہر کجرا طوفان ماست
روح خود در سوز بلبل دیدہ ز خون آدم در گگل دیدہ ایم
فکری کا جو پائے اسرار وجود زوختن ز ہمہ ہر تار وجود
دانشیم اندر میانی سینہ داغ بر سر راسہ ہما دیم آیں چراغ
اے امین دولت تہذیب دین آں یدر بیضا ہر آراز آستین
خیزد از کار ام کبشا گرو نقشہ از رنگ را از سر بند
نقشے از جمیعت خاور مکن

داستان خود را ز دست اہرمن

دانی از از رنگ و از کا رنگ تاکجا در قید زنا ز رنگ

زخم اند و نشتر اند و سونک اند ما جوئے خون و امید و رفو
خود بدانی بادشاہی قاہر کیست قاہری دہصر ما سوداگری است
تختہ دکان شریک تخت و تاج از تجارت نفع نوشاہی چراغ
آں جہاں بلے کہ ہم سوداگریست برزیا نشیر و اندر دل شراست
گر تو میدانی حسابش را درست از حیرش ہم ترکہ پاس است
بے نیاز از کار گاہ او گزیر در زمستان پوشتین او محسر
کشتن بے حرف ضربت کین است مرگہا در دوش ماشین او دست
بوریا بے خود بہ تالینش مدہ بیندیش خود را بفرزینش مدہ
گوہش را الف وارد در سر درگ مشک یاسوداگر از فاسک است
دین زین ہم تو خواب مملش رہن تو رنگ و آب مملش
صد گرہ افکندہ در کار خویش از تماش او مکن دستا خویش
ہو شمندے از خم ادھے خورد ہر کور و اندر ہمیں میخا د خورد

لے بیندیش: پیارہ: فرزین: وزیر (اصطلاحات شطرنج)
لے: قف وار: عیب دار

وقت سودا خند و کم فروش ما چو غلامیم و او شکر فروش
محرم از قلب و نگاہ شتری است یارب اہم سواست یا سوداگری است
تاجران رنگ و بلو بر دند سوز ما خسریداران ہمہ کورد کبود
آنچہ از خاک تو رست لے و رور آں فروش و آں پیش و آں بخور
آں کمو بینان کہ خود را دیدہ اند خود کلیم خویش را با فیسدہ اند
اے زکار عصر حاضر بے خبر چرب و تہہا بے یورپ را انگر
قالی از ابریشم تو ساختند باز او را پلیش تو انداختند
چشم تو از ظاہرش انصاف خورد رنگ و آب او ترا از جابر
وائے آں دریا کہ مویش کم تہید
گوہر خود را ز غو اصصال خرید

لے: چرب دستی: کاری گری -
لے: قالیب -

تمہید

جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے۔ اقبال نے اس فصل میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ جن کے لئے انہوں نے یہ مشوی لکھی ہے۔ اصل فصل میں چھ بند ہیں۔ ذیل میں ہم ہر بند کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی شرح ہدیہ ناظرین کریں گے۔ پہلا بند:-

اس بند میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ بنی نوع آدم کی تمام موجودہ مشکلات اور مصائب کا منبع یورپ (رنگ) ہے۔ کیونکہ اس نے دنیا میں رسم لادینی کی بنیاد رکھی ہے۔

رسم لادینی کی طرح انہوں نے خود حاشیہ میں کر دی ہے۔ یعنی نظام امور ریاست میں دین سے بے تعلق ہو جانا اس نظام (طرز عمل) کو اصطلاح میں سیکولرازم (SECULARISM) کہتے ہیں۔ یعنی مملکت کو مذہب کی گرفت سے آزاد کر دینا۔ یہ نظام لازمی نتیجہ ہے وطنیت (NATIONALISM) کا، جس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ مذہب اور سیاست جدا جدا ہیں۔ ایک کو دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی تعلیم پر اقبال نے یہ تبصرہ کیا ہے:-

جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشاپو
جہاں ہوں دیں سیاست سے تیرہ جاتی ہے چنگیزی

ہوئی دین و دولت میں جہاد
ہوس کی امیری ہوس کی وزیری

یہی سیکولرزم (رفض الدین) اقبال کی رائے میں انسان کا تمام مشکلات کا سبب ہے۔ اس نے یورپ کا زادیہ نگاہ مادہ پرستانہ بنادیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کی نگاہ میں انسان محض مادہ کی پیداوار ہے۔ یعنی سالمات مادی کا مترالج کا دوسرا نام ہے۔ اس لئے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔
در نگاہش آدمی آب و گل است
کاروان زندگی بے منزل است

دوسرا بند :-

دوسرے بند میں اقبال نے اسلام کا نقطہ نگاہ پیش کیا ہے جس کی رو سے کائنات کی اصل مادہ نہیں ہے۔ بلکہ "لورحق" ہے۔ یعنی یہ کائنات سالمات مادی کے امتزاجات اتفاقی کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ اسے اللہ نے مصلحت خاص (بالحق) پیدا کیا ہے۔ اور چونکہ کائنات کی تخلیق "بالحق" (بامقصد) ہے۔ اس لئے انسان کی زندگی کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ چونکہ یورپ کے پاس خیر و شر کا کوئی معیار نہیں اس لئے اس کی چشم بے نم ہے۔ اور اس کا دل سنگ و خشت ہے اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ

۶۲۸

دانش از گلیاں تیشہ بدوش
در ہلاک نوع انسان سخت کوش
چونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس لئے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ لادینی تہذیب کا خاتمہ کر دے۔ اور دنیا کو یہ بتائے کہ عقل اند حکم دل پر دانی است
چوں زلی آنا و شد شیطان است
واضح ہو کہ یہ اس سوال کا پس پر باید کرد پہلا جواب ہے۔

تیسرا بند :-

تیسرے بند میں اقبال نے "احوال حبش" سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اور تنبیہ کیلئے کہ "محلس اقوام" سراسر مکروہن ہے۔ اس لئے اس سے کسی قسم کی توقعات وابستہ مت کرو۔

چوتھا بند :-

چوتھے بند میں انہوں نے یہ تلقین کی ہے کہ تمام امتیازات رنگ و نسل کو دل سے نکال دو۔ تمام انسانوں کو عالمگیر برادری کے ارکان سمجھو۔ فرنگ سے قطع تعلق کرلو۔ اور اعتماد علی انفس (اپنی ذات پر بھروسہ کرنا) سیکھو۔
یہ اس سوال کا دوسرا جواب ہے۔

پانچواں بند :-

پانچویں بند میں انہوں نے یہ تلقین کی ہے کہ احساس کمتری دل سے نکال دو۔ اور مشرق (ایشیا) کی عظمت کا نقش دنیا میں قائم کرو۔ کیونکہ ایشیا قدیم الایام سے سہرا اور دین (علوم و فنون اور روحانیت) کا گہوارہ رہا ہے۔ سرزمین مشرق، یورپ سے ہزار درجہ برتر ہے۔ اس بات پر فخر کرنا سیکھو کہ مشرق ہی نے سب سے پہلے "اسرار وجود" دنیا پر آشکار کئے ہیں۔
از رنگ کی عظمت کا غلط احساس دل سے محو کرو اور لیگ آف نیشنز (جمیعت اقوام) کے مقابلہ میں جمیعت خاوندی بنیاد رکھو۔
یہ اس سوال کا تیسرا جواب ہے۔

چھٹا بند :-

چونکہ اس زمانہ میں بادشاہی دراصل سوداگری ہے۔ یعنی مغربی اقوام نے صنعتی ترقی کر کے ایشیائی ملکوں کو اپنی مصنوعات کی بدولت اپنا دست بگڑا اور معاشی اعتبار سے اپنا غلام بنالیا ہے۔ اس لئے تمہارا فرض یہ ہے کہ ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرو اور ان کی بجائے سودیشی اشیاء استعمال کرو۔

آنچہ از خاک تو درست اے مرد

آں فروش و آں بپوش و آں بچور

اقبال نے "پس چہ باید کرد" کا جو جواب دیا ہے۔ اس کا

خلاصہ یہ ہے۔

(۱) یورپ کو اسلام کا پیغام سناؤ۔

(۲) یورپین تہذیب کے طلسم کو باطل کر دو۔

اے کہ جاں را بازی دانی ز تن

سحر این تہذیب لادینی شکن

(۳) یورپ کو یہ بتاؤ کہ تمہیں عقل کو دل کا تابع فرما کر بنانا چاہیے۔ اگر عقل، دل کی اطاعت سے منحرف ہوگی تو شیطان ہے۔ اور اس لئے انسانیت کے حق میں بلائے بے درماں بن جائیگی۔

(۴) یورپ کی کسی سیاسی جماعت پر اعتماد مت کرو۔

(۵) رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا دو۔

(۶) فرنگ سے بکلی قطع تعلق کرلو۔

(۷) اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھو۔

(۸) اپنے اندر رائے (صحیح علم) اور قوت (سیاسی اقتدار)

دونوں خوبیاں پیدا کرو۔

(۹) جمیعت اقوام مشرق قائم کرو۔

(۱۰) انگریزوں بلکہ سارے یورپ کا تجارتی بائیکاٹ کر دو۔

وائے آں کہ دیا کہ موجب کم تنید

گو ہر خود را ز عواصاں خرید

پہلا بند :-

اقبال کہتے ہیں کہ اقوام مغرب (فرنگ) کے دوسرا لم طرز عمل (استعماریت، وطنیت، لامذہبیت، استحصال باجبر، زبردست آزادی، عیاری، مکاری، بے ایمانی، ہوس زرا اور

ہو اس اقتدار کا نتیجہ یہ نکلا کہ

(۱) انسانیت چیخ اٹھی، مطلب یہ کہ بنی آدم مبتلائے صدام لگ ہو گئے۔

(۲) زندگی وقف ہنگامہ ہو گئی۔ یعنی دنیا سے امن و امان مفقود ہو گیا۔

اندریں حالات اقبال اتوار مشرق (بالخصوص مسلمانوں) سے یہ کہتے ہیں کہ اب جس کیلکڑا چاہیے کہ اہل مشرق کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو۔

اس سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ یورپ کی موجودہ حالت چند لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔

یورپ از شمشیر خود بسمل نیناد

زیر گردوں، رسم لادینی نہاد

کہتے ہیں کہ یورپ اپنی تلوار سے خود زخمی ہو گیا۔ شمشیر کنایہ ہے۔ رسم لادینی (سیکولرازم) سے جو منطقی نتیجہ ہے نظریہ وطنیت (نیشنلزم) کا یورپ نے یہ تلوار دوسروں کو تباہ کرنے کے لئے بنائی تھی۔ مگر شوشیہ قیمت دیکھیں کہ اس تلوار سے خود ہی زخمی ہو گیا۔ یعنی یہ نظریہ وطنیت خود اس کے حق میں ہوا لی جاں ناپس ہو رہا ہے۔ ذیل میں نظریہ وطنیت کی قدرے وضاحت کی جاتی ہے۔

نظریہ وطنیت

میکیا ولی کے سوانح حیات

اس نظریہ کا بانی میکیا ولی تھا۔ جسے اقبال نے۔ رموز بے خودی میں "فلاں رساوی" باطل پرست کا لقب دیا ہے۔

یہ شخص اسلام میں بمقام فلاںس (اطالیہ) پیدا ہوا تھا۔ یورپ کی حکمت عملی کی بدولت اس نے مغربی اطالیہ متعدد (چھوٹی چھوٹی) ریاستوں میں منقسم تھا۔ جو آئے دن آپس میں برسرِ پیکار رہتی تھیں۔ اسلام میں فلاں رساوی جمہوریہ میں دھرم دار عہدہ پر فائز ہوا۔ بعد ازاں فرانس اور جرمنی پر سفارت کے فرائض ادا کئے۔

اسلام میں اس پر مقدمہ چلا گیا۔ حکومت کو اس کی دغا دہانی پر شبہ ہو گیا تھا، لیکن کارڈینل جولین کی سفارش سے رہائی نصیب ہوئی۔ چونکہ عقلمند تھا۔ اس لئے اسلام میں سیاسیات (پبلک لائف) سے کشش ہو گیا۔ اور تمام دفتروں کی تصنیف و تالیف میں مشغول رہا۔ اس کی تصانیف میں دو کتابیں بہت مشہور ہیں: الملوک اور مقالات۔

(۱) الملوک (THE PRINCE) ۱۵۱۵ء میں لکھی۔ لیکن یہ کتاب اس کی وفات کے پانچ سال بعد شائع ہوئی۔ دھلت کا تقاضا یہی تھا۔

(۲) اس کتاب کے بعد اس نے اپنے مقالات لکھے جو ۱۵۲۰ء میں شائع ہوئے۔

(۳) آخری تصنیف تاریخ فلاںس ہے جو ۱۵۲۵ء میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔

میکیا ولی کا پیش کردہ نظریہ وطنیت، دراصل رومن کچھو چرچ یا پولوں کے خلاف ردعمل ہے۔ چونکہ یہ حضرات مذہب کی آرٹیں ذاتی اغراض پوری کرتے تھے۔ اور مذاہب کو ذاتی اقتدار کے حصول کا ذریعہ بناتے تھے۔ اس لئے میکیا ولی نے آخر الذکر پر عمل کر کے سیاست کو مذہب سے جدا کر دیا۔ یعنی مملکت کو مذہب (کلیسا) کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ ذیل میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔

میکیا ولی کے سامنے بنیادی سوال یہ تھا کہ یہ تو مسلم ہے کہ یہ دنیا بڑی کا گھر ہے۔ (اگر یہ سچ ہے۔ اور واقعی ہے) تو پھر ایک نیک آدمی اس بڑی دنیا میں برا شہری نہ ہو تو کیا ہو؟ بالفاظِ دیگر اگر اچھا شہری وہ ہے۔ جو اپنی مملکت کا وفادار ہو اور دنیا میں ہر مملکت ایک دوسرے سے برسرِ جنگ ہے تو پھر ایک اچھا شہری اگر برا آدمی نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ میکیا ولی نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے۔ ایک اچھا شہری

کو برا (بد) آدمی ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا ہونا اس کا اخلاقی فرض ہے اب ناظرین خود غور کر لیں۔ کہ میکیا ولی نے اس جواب میں اخلاقی کی کیسی مٹی پلیدی کی ہے۔ بقول میکیا ولی، دنیا میں اخلاقی قانون کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ وطن پرستی (PATRIOTISM) ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ وطن پرستی ہی اعلیٰ اخلاقی قانون ہے۔ اور اس کا مطلب ہے اپنے سیاسی رہنما کے ہر قول اور ہر فعل کی تحقیر۔ بالفاظِ دیگر سیاسی رہنما اگر جوٹلو لے یا فریب دے تو یہ سراسر محمود اور اس کے لائق تحقیر ہے۔ اسی لئے اقبال نے اس نظریہ پر حسبِ ذیل تنقید کا ہے۔

دہر بیت چل جائے مذہب درید مرے از حضرت شیطان رسید
آں فلاں رساوی باطل پرست مرنے او دیدہ ہر دم شکست
مملکت را دین او معبود ساخت فکر او مذموم را محمود ساخت
باطل از تعلیم او باید است حیل اندازی خفے گرویدہ است

(رموز بے خودی)

میکیا ولی اپنی تصنیف مقالات میں لکھتا ہے۔ جب ہمارے ملک کا آزادی خطرے میں ہو تو اس وقت ہمیں انصاف اور انصافی، رحم اور ظلم، برائی اور بھلائی، ان تمام اخلاقی مسائل سے قطع نظر کر لینا واجب ہے۔ اور وہ کام کرنا چاہئے جس سے ملک کا وجود اور اس کی آزادی برقرار رہے۔ (مقالہ سوم فصل چل دیکم)

(حاشیہ صفحہ ۶۳۵ پر ملاحظہ فرمائیے)

میکیا دلی نے جو "دین" پیش کیا۔ اس میں اس نے خدا کے بجائے "وطن" کو انسانوں کا معبود قرار دیا ہے۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ

- (۱) نیکی وہ ہے جسے اللہ نیکی قرار دے
- (۲) مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دین کے لئے اپنی جان قربان کرے۔
- (۳) مقصد حیات اللہ ہے۔

(۴) مذہب کا بنیاد قومیت ہے۔

لیکن جب ہم پاکستان میں اس قسم کے فخر سے سنتے ہیں :-
(۱) ہم اپنے مقدس وطن کی ایک ایک انچ زمین کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے۔

(۲) اب نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلمان بلکہ سب پاکستانی ہیں۔

(۳) مذہب اور سیاست ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔

(۴) ہماری پارٹی کا کوئی مذہب نہیں۔

پروفیسر (G. H. SARDINE) اپنی تالیف "تاریخ نظریات سیاسی" میں لکھتا ہے۔ اگرچہ میکیا دلی کے زمانہ کے پوپ اکثر اوقات رذالت اور اسراف کا اظہار کرتے تھے۔ مگر وہ اپنی ملکیت کو اٹا سید کی ساری ملکیتوں میں مستحکم ترین بنانے میں ضرور کامیاب تھے۔

حاشیہ نمبر ۲۴۲ :- ناظرین اس اقتباس کو غور سے پڑھیں تاکہ اقبال کے اس مصرع کا مطلب واضح ہو سکے۔

عمر مملکت را دین او معبود ساخت

پہلے زمانے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا کے نصرا نیت انہیں اپنے تنازعات میں حکم تسلیم کرے۔ مگر اب وہ صرف اس پر قانع ہیں کہ وسط اٹلی میں ان کا اقتدار مسلم اور قائم رہے۔

دوسرے اطالوی باشندوں کی طرح میکیا دلی بھی کلیسا کو اپنی اطالیہ کی سیاسی دولت و خواری کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تالیف "مقالات" میں لکھتا ہے۔ ہماری برائیوں اور بے دینی (دونوں عیب) کی ذمہ دار کلیسائے روم اور اس کی قائم کردہ باوریں کی جانتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہمارے سر پر کلیسا کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمارے ملک کو منتشر اور تقسیم کر دیا ہے۔ اور یہ

افتراق یقیناً ہماری بربادی کا سبب ہو گا۔ کلیسا میں نہ تو خود اس قدر طاقت ہے کہ وہ ہمارے ملک پر اپنی حکومت قائم کرے۔ اور نہ وہ کسی دوسرے کو اس کی اجازت دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک متعدد مملکتوں دریا ستوں میں منقسم ہو کر ہر اعتبار سے ضعیف ہو گیا ہے۔

میکیا دلی کے فلسفہ سیاست کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ سیاست کو اخلاق اور مذہب کی گرفت سے بالکل آزاد کر دیا جائے بلکہ

اس اقتباس سے جو پروفیسر مذکور کا کتاب صلا سے پیش کیا گیا ہے۔ میرے خیال کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے کہ نظریہ وطنیت دراصل کلیسائے روم کے خلاف رد عمل کا راست نتیجہ ہے۔ ۱۲

مذہب اور اخلاق دونوں کو مملکت کا غلام بنا دیا جائے۔ یعنی خیر و شر کا معیار مذہب نہیں بلکہ مملکت ہے۔ نیکی وہ نہیں ہے جسے خدا نیکی قرار دے۔ بلکہ نیکی یا شہر یا بھلائی وہ ہے جس سے مملکت (اسٹیٹ) کو استحکام اور اقتدار حاصل ہو۔

میکیا دلی نے کہا کہ مذہب کو گرجے کی چار دیواری کے اندر محدود رہنا چاہیئے۔ پوپ یا کلیسا کو مملکت کے معاملہ میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس قیلم کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ مملکت یا سیاست لادین ہو گئی۔ یعنی نظریہ اور سیاست (انتظام مملکت) میں اور باب حکومت، مذہب سے بے تعلقی ہو گئے۔ اور انہوں نے باور بلند کہنا شروع کر دیا۔ کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ حکومت کو مذہب سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ (دغیرہ ذالک من الخرافات) لہٰذا میکیا دلی اپنے نظریہ کی حمایت میں صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نصرانی ضابطہ اخلاق جو کہ صرف عبقی کے لئے ہے۔ اس لئے

لہٰذا دولت خدا داد پاکستان کے مستقبل کے لئے یہ بات کس قدر حوصلہ افزا اور خوش آئند ہے کہ کچھ دن ہونے ایک مشہور سیاسی جماعت کے مسلمان لیڈر نے برلن کانفرنس منعقدہ لاہور میں بڑے اعلیٰ کے ساتھ یہ ایمان افروز نکتہ ارشاد فرمایا کہ

ہماری پارٹی کا کوئی مذہب نہیں ہے

واضح ہو کہ اسی زریں اصول کو سیاسی اصطلاح میں رسم لادینی (سیکولرزم) کہتے ہیں۔ ۱۳

ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ نیز وہ تمام نصرانی نیکیوں (رحمتی، ہمدردی، اثار، علم، اور فروتنی) کو انسانی سیرت کا تشکیل کے حق میں مضر سمجھتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان سے انسان کے اندر غلامانہ رجحان طبع پیدا ہوتا ہے (تاریخ نظریات سیاسی صلا ۲۹)

چنانچہ مقالات ۲۱۲ میں وہ لکھتا ہے۔

ہمارا مذہب عاجزی، فروتنی اور انکساری اور دنیاوی اشیاء سے نفرت اور ان کی تحقیر کو بہترین قسم کی راحت و شادمانی کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ دوسرے مذہب اس کے برعکس روحانی عظمت جسمانی طاقت اور ان تمام چیزوں کو خیر اعلیٰ قرار دیتے ہیں۔ جن کی بدولت انسان میں سطوت اور طاقت پیدا ہو سکے۔

ان اصولوں نے انسانوں کو ضعیف بنا دیا ہے۔ اسی لئے وہ بدکاروں کے پیچھے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اکثر انسان بفرق حصول جنت منطالم برداشت کر کے کو بدکار لینے پر ترجیح دیتے ہیں۔

(تاریخ مذکور صلا ۳۹)

میکیا دلی نے سیاسیات کے باب میں جو کچھ لکھا ہے۔ اس کا بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ ہر انسان بیدار نشی طور پر مدعا اعتبار ذات خویشی) خود غرض ہے۔ نیز اس نے عوام اور مدبرین ملک کے لئے جداگانہ اخلاق معیار قائم کیا ہے۔ اور یہ وہ دو گونہ معیار ہی میکیا دلی کے پیش کردہ نظریہ کی روح رواں ہے۔ یعنی حکمران تمام قوانین ملک سے بالاتر ہے۔ بلکہ اگر ملکی قانون کوئی اخلاقی ضابطہ نافذ کرے

تو وہ اس ضابطہ اخلاق سے بھی بالاتر ہے۔ حکمران کے طرز عمل کو کسی اخلاقی ضابطہ سے نہیں جانچا جاسکتا۔ اس کے طرز عمل حسن و قبح کا معیار اخلاقی ضابطہ نہیں ہے بلکہ صرف یہ دیکھا جائیگا کہ وہ مملکت کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ اگر وہ کامیاب ہے تو لائق تحسین ہے۔ چنانچہ میکہاولی نے بادشاہوں اور حکمرانوں کے لئے صاف لفظوں میں قتل و غارت، بے ایمانی اور ظلم و ستم کو جائز قرار دیا ہے۔ بشرطیکہ ان مذموم اعمال سے وہ مملکت کو مستحکم کر سکیں کتاب الملوک مفصل پانچویں میں وہ لکھتا ہے کہ جو بادشاہ اپنے تخت و تاج کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ مصلحت اور مصلحت کو دیکھ کر کام کرے۔ اگر کسی وقت بری کار کا اب ضروری ہو تو وہ بلا خوف و ہراس کام کرے۔ بری کار تکب ہو سکتا ہے۔ بادشاہت قائم رکھنے کے لئے ہر فعل (خواہ وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو) جائز ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسی سلطنت کی تباہی کا موجب ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات وہ امر جو اخلاقی زاویہ نظر سے مذموم ہیں بادشاہ کے حق میں مفید ہو سکتے ہیں۔

خلاصہ کلام انیکہ میکہاولی نے مملکت کو معبود بنا دیا اور مذہب اور اخلاق دونوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور بقول پروٹیسر سہارن میکہاولی کی تعلیم یعنی مذہب کی حقیقت سے بے اعتنائی، جدید سیاست کا طرز عمل امتیاز ہے۔ (صفحہ ۳۲)

ان تصریحات سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ آقا نے نظریہ وطنیت کی تردید میں جو کچھ لکھا ہے۔ وہ بالکل صحیح اور بر محل ہے۔

یعنی یہ نظریہ مذہب اور اخلاق دونوں کے حق میں ستم قاتل ہے۔
ان تانہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن چکا
جو ہر پہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے
(بالگ درا)

نظریہ وطنیت کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو قوم اس نظریہ کو قبول کرتی ہے۔ وہ خدا کے بجائے وطن کو اپنا معبود بنالیتی ہے یعنی مذہب اور اخلاق دونوں سے بیگانہ ہو جاتی ہے۔ اسی نظریہ کو قبول کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ خدا سے بیگانہ ہو گیا۔ اور مادہ پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ چنانچہ اتھال کہتے ہیں:-

درنگا ہش آدمی آب و گل است
کاروان زندگی بے منزل است

یعنی اقوام یورپ کی نگاہ میں انسان، سالمات مادی کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔ یعنی کائنات کا خالق خدا نہیں ہے۔ بلکہ مادہ ہے۔ اور چونکہ مادہ بے شعور ہے اس لئے انسان کی زندگی بھی بے مقصد ہے۔ زندگی وہ کاروان (قافلہ) ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ یورپین اقوام کے اسی ملود اور مادہ پرستانہ نقطہ نظر کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان، نوع انسان کا شکار بن گیا ہے۔ ہر طاقتور قوم کمزور قوموں کو ہلاک کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ دنیا جہنم بن گئی ہے۔ اور امن و امان بالکل مفقود ہو گیا ہے۔

یہ دنیا سالمات مادی کی بے شعور حرکت سے لیکر انسانی خودی میں فکری حرکت تک، انانے کبیر (خدا) کا جلوہ ذات ہے۔
آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ ہر شے (ہر چہ می بینی) مظہر ذات و صفات حق ہے۔

نظر ہر چہ بینی بدانکہ مظہر اوست
اسی حقیقت کو شاہ نیاز احمد صاحب بریلوی یوں بیان کرتے ہیں:-

معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا
ازماہ تا مباحی سب ہے ظہور تیرا
افخو اجہ میر درد دہلوی اسی صداقت کو یوں عیاں کرتے ہیں:-
ماہیتوں کو روشن کرتا ہے نور تیرا
اعیاں ہیں مظاہر ظاہر ظہور تیرا
اسی نقطہ نظر کو شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی یوں آشکار کرتے ہیں:-
"عکس اسرار و صفات، حقائق ممکنات (اصل کائنات) ہیں۔"

آخر میں غالب کا انداز بیان بھی لائق توجہ ہے:-
دہر جز جلوه یکتائی معشوق نہیں
ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا فوہیں
الغرض اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کائنات کا خالق اور صانع مادہ نہیں ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ ہے۔ اور چونکہ وہ حکیم اور علیم ہے۔ اس لئے

دوسرا بند :-

پہلے بند میں اتھال نے یہ بتایا ہے کہ یورپ کی نگاہ میں

- (۱) کائنات کی اصل بنیاد مادہ ہے۔
 - (۲) انسان سالمات مادی کے امتزاج کا نام ہے۔
- اس بند میں وہ اسلام کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں :-

ہر چہ می بینی زانوار حق است
حکمت اشیاء ز اسرار حق است
اس اہم شعر کے پہلے مصرع میں انہوں نے مسلک مادیت کا ابطال کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اے مخاطب! اس کائنات کی اصل مادہ نہیں ہے۔ بلکہ "لورحق" ہے۔ جو کچھ تو دیکھتا ہے (یعنی یہ عالم محسوس) سالمات مادی کے امتزاج کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ تمام اشیائے کائنات وہ مظاہر ہیں جن سے لورحق ظاہر ہو رہا ہے۔ اصل کائنات مادہ نہیں ہے۔ بلکہ نور ہے۔ یہ تعلیم اس آیت سے مقبض ہے:-

اللہ نور السموات والارض ما (۲۴-۳۵)

اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین (ساری کائنات) کا۔
لفظی ائے قرآن کائنات کی اصل (مادہ نہیں ہے بلکہ نور ہے۔
چنانچہ اسی آیت کی تفسیر اتھال نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف "تھیلوجی" میں یوں کی ہے۔

اس نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔ یعنی کاروانِ زندگی کی ایک خاص منزل ہے۔

اب دوسرا مصرع پڑھئے۔

عمر حکمت اشیا ز اسرار حق است

یعنی اشیائے کائنات میں جو حکمت پائی جاتی ہے۔ وہ خدا کی ہستی پر دلالت کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اشیائے کائنات کی بنیاد میں غور کرنے سے ہر عقلمند آدمی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ ان کو حکیم اور علیم ہستی نے بنایا ہے۔ اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔

عمر ہر وقتے دفتر تیت ز معرفت کردگار (سعدی)

دوسرا شعر:-

بہر کہ آیات خدا ببند حراست

اس شعر کے پہلے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ حُر ہو جاتا ہے۔ یعنی غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کہ جب اشیائے کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر شئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یعنی اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اور میری طرح عاجز، مسکین اور ناتوان ہے۔ چونکہ ایسا ہے اس لئے نہ کوئی شے مجھے کچھ دے سکتی ہے نہ مجھ سے کچھ لے سکتی ہے۔ نہ مجھے نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان نہ مجھ پر حکومت کر سکتی ہے۔ نہ مجھے اپنی اطاعت پر مجبور کر سکتی ہے۔ لہذا میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا رازق مالک یا حاکم نہیں بنائوں گا۔

بس یہ احساس انسان کو "حُر" یعنی مومن بنادیتا ہے۔

جو خود محتساج ہوئے دوسرے کا

بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

اب دوسرے مصرع کا مطلب سنو:-

اقبال کہتے ہیں کہ پہلے مصرع میں جو حکمت میں نے واضح کی ہے اس کی بنیاد قرآن حکیم کا یہ حکم ہے:-

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ الَّتِي خَلَقْتُ مَا وَالِي
الْأَسْمَاءِ كَيْفَ تُفْعَلُ مِنْ طَوْلِ الْإِنْسَانِ كَيْفَ سَطَعَتْ هـ
(۸۸-۱۰ تائید)

پس کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا؟ اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا؟ اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے قائم کیے گئے؟ اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے؟

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین (یعنی مجید متعابر فطرت) کا بغور مشاہدہ کریں تاکہ ہمارے اندر اس کی ہستی کا یقین پیدا ہو سکے۔

تیسرا اور چوتھا شعر:- اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان نظامِ عالم بنا رہا ہے کہ اس کا بنانے والا ظہورِ آدم دکھا رہا ہے کہ ہے کوئی دلی یوالا (اکبر الہ آبادی)

وہ کروہ بھی ابلیس سفت ہو جائیں گے۔

چونکہ اہل یورپ کا دل حمدی کے جذبات سے خالی ہے۔ اس لئے ان کا علم ان کو نبی آدم کی ہلاکت کے نت نئے طریقے سمجھاتا رہتا ہے جن کی وساطت سے وہ نوع انسان کو ہلاک کرنے کے لئے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔

دجہ یہ ہے کہ اس جہانِ خیر و شر میں اگر علم (سائنس) کمینہ فطرت لوگوں کے ہاتھ میں آجائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی علم دہش کا نشہ ان کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔

افسوس! اہل یورپ نے علم حق کو سادہ ساری میں تبدیل کر دیا۔ بلکہ کافر بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود ان کی زندگی کا خزانہ ہو گئی اور جب وہ اللہ کے منکر ہو گئے تو دنیا میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھل گیا۔

اے مسلمان اگر ہو سکے تو اس رہزن (یورپ) کے ہاتھ سے یہ تلوار چھین لے تاکہ دنیا اس کے ظلم و ظم سے محفوظ ہو جائے۔ اے مسلمان! چونکہ تو ان کو صرف مادہ کی پیداوار نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایک ذی روح ہستی تسلیم کرتا ہے اس لئے

عمر سحر این تہذیب لادینی شکن
اس محمدانہ تہذیب کے ظلم کو باطنِ پاش کر دے۔

لے ایم اور بائیں روحِ ہم کی موجودگی میں اقبال کا یہ شعر بلا حیا نہ بالکل پرچ ثابت ہو رہا ہے۔ کس قدر ہر کچھ ہے اقبال نے۔

عمر دانش افرینیاں فیض بدوش

مظاہر فطرت (آیاتِ خدا) کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نیز اس کے اندر خدمتِ خلق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جب علم اس کے دماغ کو منور کر دیتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ (خشیتِ اللہ) پیدا ہو جاتا ہے۔

اشعارِ عارف تا آخر:-

اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ علم اشیاء (سائنس) سے ہمارے اندر خدا کی ہستی پر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کس قدر انوس کی بات ہے کہ یورپ (افریک) میں اس کی تاثیر (سائنس) کے مطالعہ کا نتیجہ بالکل برعکس ہے۔ یعنی اہل یورپ کے پاس شیر و شکر (خوب و زشت) کا کوئی معیار نہیں ہے۔ (اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا اور وحی دونوں کے منکر ہیں) اس لئے لازمی طور سے ان کے اندر نہ انسانیت اور ہمدردی ہے۔ نہ رحمہری اور محبت ہے۔

ان کا طرزِ عمل ایسا غیر شریفانہ اور ہیمانہ ہے کہ اس کی وجہ سے علم (سائنس) اور فلسفہ بھی سارے عالم میں ذلیل و رسوا ہو گیا ہے۔ بلکہ ان کی اخلاقی حالت اس قدر زبوں ہے کہ اگر کوئی فرشتہ بھی ان کی صحبت اختیار کرے تو شیطان ہو جائے۔ واضح ہو کہ فرشتوں میں بدی کا مادہ بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن اس قوم مغرب کی محبت میں

لے چنانچہ قرآن حکیم فرماتا ہے: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ مَا
(۲۸-۲۵) خدا سے تو اس کے دینی بندہ ڈرتے ہیں جو (خدا کے آثار و قدرت) کا علم رکھتے ہوں - ۱۲

یورپ کے جسد بے روح میں ایمان باللہ کی روح بھونکے تاکہ وہ حقیقت تک پہنچ سکے۔ یعنی وہ اس نکتہ کا مفہوم سمجھ سکے کہ اگر عقل انسانی دل کی مطیع ہو جائے تو انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے اسے اللہ والا یعنی نیک بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر عقل انسانی دل کی گرفت سے آزاد ہو جائے تو پھر وہی انسان خدا کی بجائے شیطان کا بندہ بن جاتا ہے اور دنیا کو اپنے طرز عمل سے زندہ جہنم بنا دیتا ہے۔ جسے شک نہ ہو کہ انھیں کھول کر عصر حاضر کا مطالعہ کرے۔

ولیکن الامان از عصر حاضر
کہ شیطانی بسلطانی بہم کرد
(اردکان حجاز)

تیسرا بند :-

اس بند میں اقبال نے یورپ کی درندگی اور بہمت کو اٹالیہ کی مثال سے واضح کیا ہے۔ چونکہ اقوام یورپ خدا اور آخرت دونوں کی منکر ہیں اس لئے ان میں اور بھیڑیوں میں طرز عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ قیامت تک وہ تو اٹالیہ کے طرز عمل کا مشاہدہ کافی ہے کہ اس نے بلاوجہ اکثر ۱۹۳۵ء میں حبش پر حملہ کر دیا۔ اور مئی ۱۹۳۳ء میں اس ملک کا حکمران ہیل سلاسی اپنے تخت و تاج کو خیر باد کہہ کر برطانیہ کی حمایت میں آگیا۔ لیگ آف نیشنز نے زیادتی بہت کچھ احتجاج کیا۔ مگر سلاسی نے مطلق توجہ نہ دی۔ اور ہمیشہ کا اٹالیوی سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا۔

مسلینی پر احتجاج کا کوئی اثر اس لئے مرتب نہ ہو سکا کہ جو حکومتیں احتجاج کر رہی تھیں وہ خود اس جرم کی مرتکب ہو چکی تھیں (واضح ہو کہ برطانیہ اور فرانس نے ہندوستان اور الجزائر میں اٹالیویوں سے بڑھ کر ظلم و ستم کے مظاہرے کئے تھے)۔

خوشنختی سے ۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اور ۱۹۴۵ء میں "برادرشغال" نے بادشاہ حبشہ کو دوبارہ تخت نشین کر دیا۔

اس واقعہ سے اقبال نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ

(۱) یورپ کی شریعت میں (ضابطہ اخلاق) میں کمزور قوموں کو غلام بنانا اور بے گناہ انسانوں کو قتل کرنا دونوں باتیں جائز ہیں۔

(۲) جینیوا میں مکر و فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جینیوا کتا یہ ہے "محاسن اقوام" سے جس کا مرکز اس زمانہ میں جینیوا تھا۔ یہ کھن چوروں کی محاسن گزشتہ جنگ عظیم میں اپنی موت آپ پیا مر گئی۔ اور اس کی جگہ یو۔ این۔ او معرض وجود میں آگئی۔ مسلمانوں کو نہ اول الذکر سے کچھ فائدہ پہنچا نہ آخر الذکر سے کسی فائدہ سے کمی توقع ہے۔

(اقبال نے احوال حبش سے عبرت اندوز ہونے کی تلقین کی ہے مگر خوش قسمتی سے مسلمانوں کو ایسے رہنما میسر آ گئے ہیں جنہوں نے ان کی آنکھوں پر نور کس کے پٹی باندھ دی ہے اور جو کہ یہ قوم بصارت ہی سے محروم ہو چکی ہے تو "عبرت آموزی" کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ضابطہ وغیرہ کے ساتھ اگر قوت شامل نہ ہو تو وہ محض مکر و فتنوں ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے کسی خیال کو خواہ وہ کتنا ہی نیک پاکیزہ اور اچھا کیوں نہ ہو دوسروں سے تسلیم نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس قوت نہ ہو کسی اسکیم پر عمل کرانے سے پہلے ظلم کا ہونا اشد ضروری ہے۔

دب) لیکن اگر کسی کے پاس کوئی صحیح پروگرام یا ضابطہ نہ ہو اور صرف قوت ہی ہو تو وہ قوت بنی آدم کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہو سکتی بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ ان کے حق میں بلائے بے دمان بن جائے۔ واضح ہو کہ رائے سے دراصل اقبال کی مراد وہ بصیرت ہے جو صرف قرآن و حدیث کے مطالعہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی علم شریعت اور قوت سے خلافت مراد ہے تاکہ خلیفہ نظام شرعی نافذ کر سکے اور جو مسلمان اس نظام (قانون الہی) کو تسلیم نہ کرے اسے "سیغمی ایکٹ" کے تحت گرفتار کر کے جیل خانہ ججوا سکے۔ ۱۲

پانچواں بند :-

اس بند میں اقبال نے الین کی عظمت کو اجاگر کیا ہے چنانچہ کہتے ہیں یہ براعظم اس لحاظ سے ساری دنیا پر فضیلت رکھتا ہے کہ شروع ہی سے عشق اور عقل دونوں کا گہوارہ رہا ہے۔

دنیا کے مشہور مذاہب مجوسیت، یہودیت، مسیحیت، ہندو دھرم، جین دھرم، بودھ دھرم اور اسلام، اسی بڑے اعظم پر پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، شرکاء روشن

اس کے بعد اقبال ہیں یہ مغرور دیتے ہیں کہ

چوتھا بند :-

(۱) تمام نسل، قومی، لسانی، لونی اور جغرافیائی امتیازات کو مٹا دو۔ کیونکہ اسلام تو عالمگیر برادری قائم کرنے آیا ہے۔ اس لئے ہر درنگاہے ادیکے بالا و پست

(۲) اپنی صلاحیتوں پر ایمان لاؤ یعنی اعتماد علی النفس کی صفت پیدا کرو۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا چھوڑ دو۔ اور اگرنگ کی عظمت کا صاف لفظوں میں انکار کر دو۔ یعنی انہیں اپنے سے زیادہ طاقتور مت سمجھو۔ احساس کمتری اپنے دل سے نکال دو۔ تم یورپین اقوام سے کسی طرح کم نہیں ہو۔

دنیا میں سچائی کا علم ملے کر اور ایشیائی اقوام کو اتحاد کا پیغام دو۔ اے مسلمانوں یا دیکھو کہ مشرقی اقوام کی لاج تمہارے ہاتھ ہے۔

(۳) اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ لو کہ جب تک تم اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا نہیں کر دو گے۔ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ یعنی باعزت زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اور ہر قوم جمیعت (اتحاد) کی بدولت ہی قوت حاصل کر سکتی ہے۔ جس قوم کے افراد میں اتحاد نہ ہو وہ ہمیشہ غلام رہے گی۔

(۴) یاد رکھو کہ دنیا میں باعزت زندگی بسر کرنے کے لئے دو چیزیں لازمی ہیں۔

(۱) رائے (بصیرت، علم، عقیدہ، تصور، سمجھ بوجھ، دستور العمل

جہاں راج اور سرکار بڑا صلحہ نے انسانوں کو عشق الہی کا سبق پڑھا کر سوڑ سا درودِ واضح سے آشنا کیا۔ انبیاء کے علاوہ ہزاروں اولیاء اسی بڑا غم کی خاک سے اٹھے جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو محبت خداوندی کا نغمہ سنا کر حقیقی معنی میں انسان بنایا۔

اسی سرزمین سے ہزاروں عرفاء اور رشی پیدا ہوئے جنہوں نے انسانوں کو معرفت کی شراب پلائی۔ اور روحانیت کے پوشیدہ اسرار فاش کیے۔ دنیا میں تمام علوم و فنون ایشیائی قوموں کی بدولت پروان چڑھے۔

ہم ہی سے دنیا میں علم و دین کی روشنی پھیلی۔ ہم ہی نے دنیا کو اس نکتے سے آگاہ کیا کہ ہر شے میں ایک ہی حقیقت جاری و ساری ہے۔ وہی ذات واحد انسان میں روح بنکر نمودار ہوتی ہے۔ بلکہ ہم ہی نے فہم بن کر سننے والے کو جو حیرت بناتی ہے۔ یعنی اصل کے اعتبار سے خون آدم اور رگ گل میں کوئی فرق نہیں ہے۔

حقیقت ایک ہے ہر شے کی خفا کی ہو کہ فوری ہو۔
ابو خورشید کا پہلے اگر وہ کادل چیریں
ہم ہی نے دنیا والوں کو سب سے پہلے اسرارِ وجود سے آگاہ کیا یعنی وہ حکماء اسی سرزمین میں پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو فلسفہ کی لذت سے آشنا کیا۔ اور مسائلِ حیات میں غیر و فکر کے کائنات کی اصل کا سراغ لگایا۔

چرخِ زونختیں زخمہ پر تارِ وجود
بیشاعرانہ انداز بیان ہے۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ ہماری ہی

فکر نے وجود کے تاروں پر سب سے پہلے مضرب لگائی مطلب یہ ہے کہ فلسفہ اولی (مابعد الطبیعات) کے مسائل میں سب سے پہلے ایشیائی قوموں ہی نے غور و فکر کیا۔

ہم نے سب سے پہلے خود اپنے سینہ میں عشق کی آگ روشن کی۔ یعنی بھگتی مارگ (طریقِ محبت) دریافت کیا۔ پھر دنیا کو اس مسلک سے آشنا کیا۔ واضح ہو کہ حقیقت رسی کے دو ڈیڑھے ہیں عقل اور عشق۔ جن لوگوں نے عقل کے ذریعہ سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ان کو حکماء کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے فلسفہ کے مختلف مدارس فکر قائم کئے جن کو ہندی میں روشن کہتے ہیں۔

جن لوگوں نے عشق کے واسطے سے حقیقت دریافت کر لی۔ ان کو عرفاء (رشی) کہتے ہیں ان حضرات نے ہریم کا پیالہ پلا کر سالکوں کو راہِ محبت (بھگتی مارگ) پر چلایا۔ اور معبودِ حقیقی سے واسلہ کر دیا۔

اس کے بعد اقبال ایشیائی اقوام سے خطاب کرتے ہیں کہ تم لوگ تہذیب اور دین کی دولت کے امین ہو اب وقت آگیا ہے کہ یورپ کو اس دولت سے فیضیاب کرو اور اس کی مشکلات کو حل کرو۔ لہذا تمہارا فرض یہ ہے کہ یورپ کی غیر واقعی عظمت کا خیال اپنے دلی سے نکال دو۔ اور مہم کے جمعیت اقوامِ مشرق قائم کرو۔

نوٹ: اس بند میں اقبال نے یہ بہت بلند پایہ اور تبلیغی شعر کہا ہے۔

یہ صراحت میں نے اس لئے کی ہے کہ ناظرین پر اقبال کے مذکورہ بالا شعر کی صداقت آشکار ہو جائے۔

مجھے افسوس ہے کہ میں اس شرح میں وجود کی بحث کو تفصیل سے نہیں لکھ سکتا۔ کیونکہ یہ بحث انتہائی مشکل ہے۔ اگر اس کو مکافقہ لکھوں تو کئی سو صفحات درکار ہیں۔ اور یہ شرح اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ علاوہ بریں یہ بحث اس قدر عالمانہ اور دشوار (TECHNICAL) ہے کہ اس شرح کے اکثر ناظرین اس سے متفہم نہیں ہو سکتے۔ اس لئے میں صرف چند تہذیبی امور اور چند اشارات پر اکتفا کروں گا کہ ناظرین کو اس کی اہمیت کا کچھ اندازہ ہو جائے۔

(۱) لفظ وجود کے دو معنی ہیں۔

(۲) وجود بمعنی کون (حصول یا بودن یا ہونا یعنی ایک وصف

انتزاعی یا معنی مصدری۔ یہ مصدری مفہوم تمام مفاہیم مصدریہ کی طرح ایک اعتباری مفہوم ہے۔ جو ظرف خارج میں منشا رکھتا ہے سو کچھ نہیں ہے۔ مثلاً کھڑا ہونا یا بیٹھنا۔ جب زیر کھڑا ہوا تو حالتِ تیام سے ایک مفہوم ذہن میں موجود ہو گیا لیکن اس تصور (تیام) کا منشا کے سوا خارج میں کہیں وجود نہیں ہے۔ چنانچہ اگر زیر بیٹھ جائے تو اب کھڑے ہونے کا وجود خارج میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اس اعتبار سے وجود ایک وصف انتزاعی یا معنی مصدری ہے اور فلسفہ میں وجود کے اس مفہوم

فکر ما جو یا نے اسرارِ وجود

زونختیں زخمہ پر تارِ وجود

واضح ہو کہ وجود کے مسئلہ پر دنیا میں سب سے پہلے ہندی حکماء نے غور کیا۔ اور انہوں نے اس مسئلہ میں ایسی وقت نظر سے کام لیا۔ اور ایسی ایسی روشنگاریاں قائم کیں کہ آج تک کوئی قوم اس میدان میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔

افلاطون، ارسطو، فلاطینس (PLATONIS)، اسپنوزا، ہابز، لاک، بارکلی، لائبنز، ہیوم، کانٹ، فحتم، شلینگ، ہیگل، شوپن ہار، بریٹلے، الکر، نیٹز اور میک ٹیگرٹ نے جو کچھ لکھا ہے یہ سب قدیم ہندی حکماء کے افکار کا صدائے بازگشت ہے۔

جب انیسویں صدی میں مستشرقین نے قدیم ہندو فلسفہ کا مطالعہ کیا تو ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ فلسفہ کا کوئی قابل ذکر مذہب ایسا نہیں ہے جو ہندوستان میں قائم نہ ہو چکا ہو۔ چنانچہ پروفیسر میکس مولر نے جو شکریت کا بہت بڑا عالم اور ہندو فلسفہ کا بہت بڑا نقاد تھا، ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے: ہندوستان میں کون کون سے علوم پڑھا سکتا ہے۔ اس کتاب میں اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہندی فلسفہ انسانی فکر کی انتہائی پرورد ہے اس کے علاوہ پروفیسر کیتھ، پروفیسر سیگنڈ انڈ، پروفیسر ولس امر، مائینز ویلس اور دوسرے مستشرقین نے بھی ہندی فلسفہ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔

سے بحث نہیں کی جاتی۔

(ب) وجود بمعنی مابہم الموجودیت یعنی وہ شے جس کی وجہ سے کوئی شے خارج میں موجود ہو جاتی ہے بالفاظ دیگر وجود بمعنی حقیقت جس کا خارج بابا جان ضروری ہے جس سے معنی مصدوری منتزع ہوتے ہیں مثلاً وجود زیر جس سے قیام یا جلوں کا معنی منتزع ہوتا ہے فلسفہ میں وجود کے اسی مفہوم سے بحث کی جاتی ہے۔

(۲) ہر عقلمند آدمی دیکھتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ کائنات موجود ہے اور اس میں لا تعداد اشیاء موجود ہیں جس طرف دیکھو کوئی نہ کوئی شے موجود ہے۔ اس لئے یہ سوال سائنس آکا کہ وجود جس کا بنا پر تمام اشیاء کائنات موجود ہیں (وجود شے میں مشترک ہے) کیا ہے؟ یہیں سے بحث کا آغاز ہوتا ہے۔

(۳) دنیا کے تمام نامور حکما نے وجود سے بحث کی ہے اور اس بحث کی وجہ سے حکماء کے کئی گروہ قائم ہو گئے مثلاً مشائیت، اشراقیت، متکلیمین (اشاعری) اور صولیہ ان میں اختلافات رونما ہوئے اور ان کی بنا پر بہت سے مسائل زیر بحث آ گئے۔ ذیل میں چند مسائل درج کئے جا رہے ہیں تاکہ ناظرین بحث وجود کی وسعت اور اہمیت کا کچھ اندازہ کر سکیں۔

پہلا مسئلہ:- وجود کا تصور ہو سکتا ہے یا نہیں؟

دوسرا مسئلہ:- اگر وجود کا تصور ممکن ہے تو وہ تصور یہی ہے یا نظری؟

تیسرا مسئلہ:- وجود بسیط ہے یا مرکب؟

چوتھا مسئلہ:- جوہر کی منطقی حد ہو سکتی ہے یا نہیں؟

پانچواں مسئلہ:- جوہر کی منطقی رسم ہو سکتی ہے یا نہیں؟

چھٹا مسئلہ:- وجود کا اطلاق موجودات پر کس طرح ہوتا ہے؟

ہاشمیاں مسئلہ:- اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی؟

اگر معنوی ہے تو کس طرح کا ہے؟

ساتواں مسئلہ:- متکلیمین، مشائیت اور اشراقیت یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وجود کا اشتراک ان فیہ منہاجی مصادر میں،

معنوی اشتراک ہے لیکن اس اشتراک کا مفہوم

متبیین کرتے ہیں یہ تینوں گروہ مختلف انبیاء ہو گئے

اس لئے کئی مسائل پیدا ہو گئے۔

آٹھواں مسئلہ:- امر واحد کا انتزاع، اور کلیہ سے بلا اشتراک

منشأ ممکن ہے یا نہیں؟

نواں مسئلہ:- موجودات پر وجود کا عمل بالموالات ہے یا

بالاشتقاق؟

دسواں مسئلہ:- وجود موجودات کے لئے عین ہے یا جز ہے یا

وصف ہے؟

گیارہواں مسئلہ:- وجود باری، عین ذات ہے یا غیر ذات؟

بارہواں مسئلہ:- صوفیہ، اشراقیت اور متکلیمین اگرچہ غیبت کے

قائل ہیں مگر تعبیر میں مختلف الخیال ہیں۔

اس لئے کئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔

تیرہواں مسئلہ:- وجود اصل ہے یا ذات؟ یعنی معقول اول وجود

ہے یا ذات؟

(۱) شرح مواقف، شرح مقاصد، شرح مطالع، شرح تجرید، اسفار

اربعہ، مباحث مشرقیہ، فتوحات مکیہ، اس موضوع پر لاجواب

کتاب ہے) حکمت الاشراق، حجتہ البازغہ، شفاء العیال، الفالیہ

شرح حواشی، زاہد علی شرح مواقف۔

(ب) انگریزی داں حضرات کو وجود کی بحث حسب ذیل حکماء کی تصنیف

میں مل جائیگی۔ ارسطو، پلوتینس، اسپنوزا، کانت، ہیگل،

برگس، الگزیٹڈ اور بریڈلے۔

(ج) ہندی حکماء کے افکار سے آگاہی حاصل کرنے کے لئے ڈاکٹر

مادھاکر شن اور ڈاکٹر داس گپتا کی تاریخ فلسفہ ہند کا مطالعہ

کافی ہوگا۔

چھٹا بند:-

کہتے ہیں کہ جب تمام اقوام رنگ کی عیاری سے دروغ بانی اور

فریب کاری سے اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہوں تو ان کی قید سے نکلنے کی

کوشش کیوں نہیں کرتے۔ بلکہ

واسے بر حال ماکہ یہ قومیں مات دن ملت اسلامیہ کے جسم ناول

کو جروح کر رہی ہیں۔ مثلاً کبھی الجیریا کے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام

کر رہی ہیں۔ کبھی فلسطین کے بچے مسلمانوں پر گولہ باری کر رہی ہیں۔

لہذا داعیہ ہر کہ اقبال نے مصرعے "تاکہ اور قیدنا رنگ" ۱۹۵۵ء میں لکھا

تھا۔ کشفہ افسوس کا مقام ہے کہ ان کی قید سے نکلنے کی کوشش کر جائے

ہمات دن انہی منقاروں سے حلقہ کس رہے ہیں جال کا۔ ۱۲

چودھواں مسئلہ:- وجود کا منشأ انتزاع کیا ہے؟

پندرہواں مسئلہ:- وجود، مہیات کے لئے عین ہے یا غیر؟

سولہواں مسئلہ:- وجود مہیات کو عارض ہوتا ہے یا مہیات وجود

کو عارض ہوتی ہیں؟

حکماء کہتے ہیں کہ وجود عارض مہیات ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ

وجود عارض نہیں بلکہ معروض ہے۔ چنانچہ حامی لکھتے ہیں:-

لیکن، کاشفات ارباب شہود

اعیان ہمہ عارض اند معروض وجود

(لاکھ چارم)

سترہواں مسئلہ:- وجود ممکن کے لئے عین ہے یا ذات بر ذات؟

اٹھارہواں مسئلہ:- وجود کلی طبعی ہے یا جزئی حقیقی؟

حکماء کہتے ہیں کہ وجود کلی طبعی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جزئی

حقیقی ہے۔ یعنی فرد واحد میں منحصر ہے۔ جسے اللہ کہتے ہیں۔

انیسواں مسئلہ:- کلی طبعی خارج میں موجود ہے یا نہیں؟

بیسواں مسئلہ:- وجود ذہنی کا اثبات ہو سکتا ہے یا نہیں؟

اب ناظرین خود غور فرمائیں کہ اگر ہر مسئلہ پر دلیل صحت بھی لکھے

جائیں تو ان تمام مسائل کے لئے کس قدر صفحات درکار ہوں گے اور بحث

جس قدر عالمانہ فنی اور خشک ہوگی۔ اس کا اندازہ ان سوالات

کی نوعیت سے باآسانی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے میں نے اس شرح میں

وجود کی بحث چھڑنے سے اجتناب کیا ہے۔ ناظرین میں سے جن کو

اس بحث سے دلچسپی ہو تو حسب ذیل کتب کا مطالعہ فرمائیں:-

لیکن ہم اپنی ظالموں سے عدل و انصاف کا توقع کرتے ہیں جو قومیں شبہاً روزِ چر کے لگا رہی ہیں ہم انہی سے "رفو" رشموں کے انزال کی امید رکھتے ہیں۔!

اے مخاطب! اس زمانہ میں مغربی قومیں سوداگری کے پردے میں تباہی دھکرائی کر رہی ہیں۔ پہلے سیاسی طور پر غلام بناتی ہیں پھر معاشی اعتبار سے اپنا دستِ مگر بناتی ہیں۔

اگر تم ان کی ڈپلومیسی سے بخوبی واقف ہو جاؤ تو تمہیں اپنا ٹاٹا (کریپاس) ان کے رشیم (جریس) سے بہتر معلوم ہوگا۔ یعنی پھر تمہیں ان کی مصنوعات سے نفرت ہو جائے گی۔

۱۰ افسوس ہے کہ ہمیں ابھی تک ان کی مصنوعات سے نفرت نہیں ہوئی اور مصنوعات ہی پر کیا موقوف ہے ہمیں ان کا کسی چیز سے نفرت نہیں ہے۔ انہی کا لباس انہی کی زبان انہی کے آداب انہی کے اصول

۱۱ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبانِ بری ہے بات ان کی (اکبر الہ آبادی)

۱۲ اقبال نے دلائی مال کے بائیکاٹ کا مشورہ دے کر ان کی قوم نے مطلق قبول نہیں کیا جس کا ثبوت یہ ہے کہ اقبال ڈے کے جلسوں میں جو حضرات تقریر کرتے ہیں وہ عموماً مجلسِ درگاہ میں جلوہ گر ہوتے ہیں ۱۳ ۱۴ میں دیکھا۔ لیکن آرمی نہ دیکھو شے اپنی قوم کو یہ مشورہ تیس سال قبل دیا تھا اور اس کی قوم نے یہ مشورہ قبول بھی کیا جس کا ثبوت راجن باو، رادھا کرشنن، راجگوپال اپجاریہ، جواہر لال نہرو اور مرکا کرشن سنہا کی زندگی سے آسانی مل سکتا ہے۔ (بات ۶۷ پر)

لہذا اے مسلمان ان کا تجارتی بائیکاٹ کرنے۔ ۱۵ (بے نیاز از کارگاہِ ادگر) اور یاد رکھ! ان قوموں کی عیاری اور خباثت کا یہ عالم ہے کہ تجھے "بے حرب و ضرب" ہلاک کر رہی ہیں۔

"ذبح المسلم بغیر سکین"

چونکہ یہ قومیں تیری دشمن ہیں۔ تجھے مٹانے پر تلی ہوئی ہیں اس لئے تو ان سے بکلی قطعِ تعلق کرے اور اپنی افراتفریز (بیدق) کے بدلہ میں ان کی اعلیٰ چیز (فرز) مت قبول کر کیونکہ پھر تو معاشی اعتبار سے بھی ان کا غلام ہو جائیگا۔

ان کے جواہرات، لٹاپر خوش رنگ ہیں مگر دراصل سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے۔ ان کی عیاری اور فریب کاری کا یہ عالم ہے کہ جو مشک وہ تیرے ملک میں بھیجتے ہیں، وہ ہرن کا ناف کے بجائے کتے کی ناف سے نکل جاتا ہے۔ یعنی وہ مشک نہیں ہے۔ بلکہ ایک ناپاک شے ہے۔ اور اس لئے قابلِ احترام ہے۔

۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

پچ تو یہ ہے کہ ہم لوگ ان شاطر قوموں کے سامنے بالکل بچوں کی طرح احمق ہیں۔ یہ لوگ میٹھی گولیاں فروخت کر رہے ہیں۔ اور ہم بچوں کی طرح ان سے یہ مضر صحت اشیاء ہاتھوں ہاتھ خرید رہے ہیں۔

اے مسلمان! یہ قومیں تاجرانِ رنگ بو ہیں۔ اپنے ملکوں سے سامانِ آسائش، مثلاً پور، کریم، خوشبود اور دیگر سامانِ تعیش تیرے ہاتھ چنگے داموں پر فروخت کرتی ہیں۔ اور تو آنکھ بند کر کے یہ نعمیات ان سے خریدتا ہے۔ اور تجھے کبھی احساس نہیں ہوتا کہ تو قومی دولت کو بے دردی سے ضائع کر رہا ہے۔

اے مردِ خجرا! تو فرنگی مصنوعات کا تکمیل بائیکاٹ کر دے۔ اور جو کچھ تیرے ملک میں پیدا ہو۔ اسی کو فروخت کر۔ اسی کو زیب تن کر اور اسی کو اپنا غذا بنا۔ تاکہ تو ان دشمنانِ دین سے بے نیاز ہو سکے۔

اے مسلمان! ذرا اقوامِ یورپ کی فنی تجارت (چرباوتی تو دیکھ) وہ تیرے ہی ملک سے آؤں، رشیم چڑا اڑاں قیمت پر خرید کر لے جاتے ہیں اور پھر ان کو مکمل، قالین اور سوٹ کیس کی شکل میں تبدیل کر کے تیرے ہی ہاتھ گراں قیمت پر فروخت کرتی ہیں۔

قصہ یہ ہے کہ تو ان مصنوعات کی ظاہری ٹیپ ٹاپ پر مفتوں میں جاتا ہے۔ اور آنکھ بند کر کے خرید لیتا ہے۔

افسوس ہے اس قوم پر جس کے افراتفری وجود طاری ہو گیا ہو۔ اور اس لئے وہ اپنے ہی موتیوں کو غواصوں (غیاں) سے خرید رہی ہو اور اپنے تیل کے چشموں کا ٹھیکہ غریبوں کو دے رہی ہو۔

اے مسلمان! اگر تو ان کی تیار کردہ مغل کے بستر پر آرام کرنے کا عادی ہو گیا تو یا درکھ کر کچھ دنوں کے بعد تیری آنکھوں سے نیند ہی غائب ہو جائیگی۔

اے مسلمان! تو نے اپنے غلط طرزِ عمل کی بنا پر اپنی زندگی کو بہت دھواں بنا لیا ہے۔ دیکھ! ان کے تیار کردہ کپڑے (ملل) سے اپنی کوتاہ مدت بنا۔ آگے چل کر یہ دستار تجھے بہت ہنسی پڑیگی۔

۱۰ اقبال کی یہ پیشنگوئی اس زمانہ میں پوری ہو گئی۔ مانتی اب ہمارے ملک میں اناج کی اس قدر قلت ہے کہ اکثر درویندہ افراد قوم کو اس بھک میں ران کو نیند نہیں آتی۔ کہ اپنی اس قلت اور اس گرائی کا انجام کیا ہوگا۔

۱۱ اقبال نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اپنے پیادہ کو ان کے فرزیں سے مت بڑو اور ان کی ملل سے اپنی دستار مت بناؤ۔ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

لیکن اکبر الہ آبادی تیس سال پہلے ہی مشورہ دے چکے تھے۔ چکنے آئے ہیں شاطر کسی چیز سے تم اپنے شہر کو برباد نہ آئے تیرے نہ کہو زعفرانِ ارجوانی حسن سخن سنبھال سکتے ہو تم اپنی لے میرے سے عروئے دین کے تلف سے اتراؤاوی مفید تر نہیں آئیں کریم کیمرے سے

لیکن افسوس ہے کہ نہ حالی کی مناجاتوں کی پردہا کی زمانے نے نہ اکبر کی ظرافت سے دے کہ یارانِ خود آرا تو پھر کیا ہوا؟ صرف یہ کہ

۱۱ مسوں کا بے تکلف چڑھ گیا ہر قلب پر پارا

نوٹ :- اقبال نے اس نسل میں جو مشورہ اقوام مشرق کو دیا ہے اس میں وہ مشورہ بھی شامل کر لینا چاہیے جو انہوں نے "مسافر و مہاجر" میں ظاہر شاہ کو دیا تھا۔ دیکھو ہذا۔

حکمتِ ایشیا فرنگی زانیت اصل اور جزالتِ ایشیائیت
ہیک اگر بی مسلمان زادہ است این گہر از دست ما افتادہ است
ایں پرکا از شیشہ اسلاف است باز صید کن کہ او از قاف است
یعنی اقوام مشرق (عربی، انڈوس، مسلمانوں) کو لازم ہے کہ وہ
(۱) سب سے پہلے سائنس، طبیعیات، کیمیا اور علم الحیات وغیرہ کی تعلیم عام کریں۔

(۲) سائنس، فنک، علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد صنعت و حرفت کو رواج دیں۔ اور وہ تمام آلات، وسائل، جنگ، آلات حرب اور دیگر اشیاء اپنے ملک میں تیار کریں۔ جن کے لئے ہم یہ وقت یورپین قوموں کے سامنے درست سوال دراز کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جب تک مغربی ملکوں میں صنعتی انقلاب رونما نہیں ہوگا۔ ہماری معاشی، اقتصادی اور سیاسی غلامی کا دو ختم نہیں ہو سکتا۔

ملے خشک روئی جو آزاد رہ کر
تو وہ خوف و ذلت کے جلوے سے بہتر

~~~~~

فصل چہارم در حضور رسالت مآب

شب سہ اپریل ۱۹۳۶ء کو در دارالاقبال بمبئی
بودم سید احمد خان رحمت اللہ علیہ را در خواب دیدم
فرمودند کہ از علالت خویش در حضور
رسالت مآب عرض کن

لے تو ما بیچارگان را سازد برگ داربان این قوم را از ترس برگ
سوختی لات و منات کہند را تازہ کردی کائنات کہند را
در جہان ذکر و فکر انس و جان تو صلا صبح، تو بانگ اذان
لذت سوز سرد را زلالی در شب اندیشہ نور از لالی

نے خدا با ساقیتم از گدا و تر نے حضور کا ہنساں انگندہ ہر
نے سجدے پیشِ معبودان پیر نے طوافِ کوشک سلطان میر
ایں ہمہ از لطف بے پایان تست مجرما پروردہ احسان تست
ذکر تو سرمایہ ذوق و سرور قوم را دارد یہ فقر اندر غیور
اے مقام و منزل ہر راہر و جذب تو اندر دل ہر راہر و
ساز ما بے صوت گردید آنچنان زخم ہر گہائے او آید گر ان
در عجم گردیدیم دہم در عرب مصطفیٰ نایاب انداز بولہب
ایں مسلمان زادہ روشن دماغ ظلمت آباد ضمیرش بے چراغ
در جوانی نرم و نازک چون حریر آرزو در سینہ او زو در میسر
ایں غلام ابن غلام ابن غلام حریت اندیشہ اورا حرام
مکتب ازو سے جذبہ دین در ربو انجو دوش این قدر دامن کہ بود
ایں زخود بیگانہ این مست فرنگ نان جوی خواہ از دست فرنگ
نان خرید این فاکش با جان پاک داد مارا نالہ ہائے سوزناک
دانہ چیں مانند مرغان سرست از فضا نئے نیلگون ناآشناست

شرح مکتب کم سواد و کم نظر از مقام او نداد اورا خبر
آتش افرنگیاں بگداختش یعنی این دوزخ دگرگون ساخت
مومن داندیز مرگ آگاہ نیت درویش لا غالب لا اللہ نیت
نادل اور میان سینہ مرد می نیندیشد مگر از خواب خود
بہر یک ناں نشتر لا و نعم منت صدکس برائے یک شکم
از فرنگی می خودلات و منات مومن داندیشہ او سوسنات
قسم با زنی گوئے و اورا زندہ کن در دلش اللہ ہو را زندہ کن
ماہمہ افسونی ہندیب غریب کشتہ افرنگیاں بے حرب و ضرب
توازاں تو مے کہ جام او شکست دانما یک بندہ اللہ مست

تا مسلمان باز بند خویش را

از چہانے برگزیند خویش را

شہسوار ایک نفس در کش عا حرف من آسان نیاید بر زبان

لے لا غالب الا اللہ : یعنی اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں۔
لے قسم با زنی : یعنی اٹھ میرے حکم سے۔

آرزو آید کہ ناید تا بہ لب؟ می نہ گرد و خوق محکوم آدب
 آن بگوید لب کشالے درمند این بگوید چشم بکشالے بہ بند
 گرد تو گرد حسیم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات
 ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی کشتی و دریا و طوفانم توئی
 آہوئے زار و زبون و ناتوان کس بہ فقر کم نہ بہت اندر جہاں
 اے پناہ من حسیم کوئے تو
 من بہ امیدے رسیدم سوئے تو

آن نوادر سینہ پروردن کجا دزدے صد غنچہ واکردن کجا
 نغمہ من در گلوائے من شکست شعلہ از سینہ ام بیرون بجست
 دلفس سوز جگر باقی نمائد لطف قرآن حسیم باقی نمائد
 نالہ کومی نہ گنجید در ضمیر تا کجا در سینہ ام ماند اسیر
 یک فضائے بے کراں می بایزش
 وسعت نہ آسماں می بایزش
 آہ زان دروے کہ در جان و تن اش گوشت و چرم تو داروئے من است

در ساز و باد و اہ جان زار تلخ دلش بر شام ناگوار
 کار این بیمار نتوان برد پیش من چو طفلان نالم از دار و خوش
 تلخی اورا فسریم از شکر خندہ ہا در لب ہند و چاہ گز
 چوں بصیری از تو می خواہم کشود تا من باز آید آن روزے کہ بود
 مہر تو بر عاصیاں افزوں تر است در خطا بخشی جو مہر مادر است
 پا پرستان شب دارم ستیز باز روغن در چہرہ ام من بریز
 اسے دہو تو جہاں را تو بہار پر تو خود را در رخ از من مدار
 خود بدانی قدرت من از جان بود (وہ) قدر جہاں از پر تو جانان بود
 تا ز غیر اللہ ندارم هیچ امید یا مہر شیر گرواں یا کلید
 فکر من در غم دین چالاک چیت تخم کردارے ز خاک من نہ رست
 تیشہ ام را تیز تر گردان کہ من محنتے دارم فسوں از کوہ کن
 ملہ بصیری مشہور علی قصیدہ مجرہ کا مصنف، یہ قصیدہ حضور رسالت مآب
 کی نعت میں ہے۔ روایت ہے کہ بصیری کا قصیدہ بارگاہ نبوی
 میں مقبول ہوا، اور مصنف کو فلاح کی بیماری سے نجات ملی۔

تمہیک

گذشتہ فصل میں اصل کتاب ختم ہو گئی۔ اس آخری فصل
 میں اقبال نے اپنے آقا اور مولیٰ مرکاہ و عالم صلے اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں روحانی طور پر حاضر ہونے کا اپنا خیال دل بیان کیا ہے۔
 ایک تو شاعری نام ہے جذبات نگار کا، اس پر مترادف کہ
 اقبال نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کی ہیں نتیجہ
 اس کا یہ مکتبہ کثرہ ابیسن دعا آئندہ ہوگی۔ یہی اس فصل کی خصوصیت
 ہے۔ جذبات کا ایک بے پناہ سیلاب جو امداد چلا آتا ہے۔ بعض اشعار
 فریے ہیں کہ تیر و نشتر بن کر دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ شاید ہر کوئی
 شخص ایسا ہر جوان اشعار کو پڑھے۔ اور از خود رفتہ نہ ہو جائے۔
 گرد تو گرد حسیم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات
 ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی کشتی و دریا و طوفانم توئی
 آہوئے زار و زبون و ناتوان کس بہ فقر کم نہ بہت اندر جہاں
 اے پناہ من حسیم کوئے تو
 من بہ امیدے رسیدم سوئے تو

ان اشعار میں جو سوز و گمراہی ہے اس کی نظیر اقبال کے سارے
 کلام میں اگر کہیں مل سکتی ہے تو رموز بھوکہ کی آخری فصل میں جس
 کا عنوان ہے۔ عرض حال مصنف بحضور رحمتہ العالمین

مومنم، از خوشنکاف فریم
 برضائے زن کہ بدگو ہر نیم

گر چہ کشت عمر من بے حاصل چیز کے دارم کہ نام او دل است
 دارمش پوشیدہ از چشم جہاں کو ہم شبیدیز تو دار دلشال
 بندہ را کو نخواستہ از درگاہ زندگانی بے حضور خواہم مرگ
 اسے کہ وادی کردار سوز و غم بندہ خود را حضور خود طلب
 بندہ چوں لالہ داغے در جگر دوستانش از غم او بے خبر
 بندہ اندر جہاں نالوں چو تفتہ جاں از نغمہ ہائے پہ پہ
 در بیان شل چوب نیم سوز کاروان بگزشتہ من سوزم ہنوز
 اندر دشت و درے ہنہائے بوکہ آید کاروانے دیگرے

جان ز مجھوری بنالہ در برن
 نالہ من والے من والے من!

ذیل میں چند اشعار درج کرتا ہوں تاکہ ان کے پڑھنے سے
قدر مکرر کا لطف حاصل ہو۔
گردلم آئینہ بے جوہر است در بحر غیر قسرات مفر است
اسے در وقت صبح اعمار و نور چشم تو بندہ مافی الصدور
پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیابان زخارم پاک کن
روز محشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا
اس فصل میں پانچ بند ہیں۔ ذیل میں ہر بند کا خلاصہ درج
کرتے ہیں:-

(۱) پہلے بند میں اقبال نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اطاف بے پایاں سے آغاز سخن کیا ہے۔ اس سلسلہ
کا آخری شعر یہ ہے۔

اے مقام و منزل ہر راہرو
جذب تو اندر دل ہر راہرو
اس کے بعد انہوں نے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی
حالیہ ناز کا نقشہ حضور کے سامنے کھینچا ہے اور آخر میں حضور
سے التجا کی ہے کہ
تم باذنی گوئے و اور لفظ زندہ کن
در دیش اللہ ہو را زندہ کن
(۲) یہ بھی ممکن تھا کہ اقبال پہلے ہی بند میں اپنا دردِ دل حضور
کو سنا دیتے۔ مگر انہوں نے قصداً ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ
اس میں غور و خوض کا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ

کے خام ہونے کی حیثیت سے انہوں نے پہلے ملت کا حال نرا
بیان کیا۔ یعنی اپنی قوم کو اپنی ذات پر غم کیا۔ پہلے قوم کی مہبود
طلب کی۔ پھر اپنا حال سنایا۔ چنانچہ دوسرے بند میں سرکارِ ابد قرار
صلعم سے التجا کی ہے کہ حضور اب میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔
(۳) تیسرے بند میں اپنی حالت کا اظہار کیا ہے۔ اور سب سے پہلے
یہ عرض کی ہے کہ حضور ایسا عارضہ لاحق نہ کر گیا ہے کہ جس کی
وجہ سے میری آواز بالکل بیچہ گئی ہے۔ اور اس کا بیچہ یہ ہوا ہے
کہ

در نفس سوز جگر باقی ماند
لطف قرآن سحر باقی ماند
(۴) چوتھے بند میں دیگر عوارض خصوصاً ضعف جسمانی، طرف
اشارہ کیا ہے۔ کہ کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں اپنی
صحت کی آرزو کی وجہ بھی بیان کی ہے۔
با پرسناران شب دارم ستیز
باز روغن در چراغ من بریز
(۵) آخری بند میں اس آرزو کا اظہار کیا ہے کہ اگرچہ میں بہت
گنہگار ہوں۔ مگر آپ کی محبت میں بلاشبہ سرشار ہوں
اس لئے آپ کی خدمت میں حاضری کا امیدوار ہوں۔
بندہ را کو سخا و ہر سازد برگ
زندگانی بے حضور خواہ مرگ

اور سے دنیا میں سر بلندی حاصل کر لیتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اس
کلمتہ غریبہ کو یوں نظم کیا ہے۔

جو دیکھی ہٹری اس بات پر کامل یقین آیا
جسے جینا نہیں آیا، اسے مرنا نہیں آیا
اس کے بعد اقبال نے سرکارِ ابد قرار صلعم کے احسانات گنا
ہیں مثلاً:-

(۱) آپ نے دنیا سے بڑی پستی کا خاتمہ کر دیا اور اس عالم کو
نئی زندگی عطا فرمادی۔
(۲) آپ نے بنی آدم کو توحید کی نعمت سے بہرہ اندوز فرمایا یہ
کلمتہ طیبہ لا الہ الا اللہ کیسے؟
مومن کے لئے منبع سوز و سرور ہے۔ اور عقل کی شب تار یک
کے لئے سرا سر نور ہے۔
(۳) آپ نے مسلمانوں کو غیر اللہ کی پرستش سے آزاد کر دیا۔ مسلمان
نہ کسی جہان کے سامنے سربسجود ہوتا ہے۔ اور نہ منہ سب پرستار
اور کا ہنوں کی غلامی کرتا ہے۔ اور نہ وہ بتوں کو اپنا معبود
سمجھتا ہے۔ اور نہ بادشاہوں کو اپنا آقا مالک یا حاکم تسلیم
کرتا ہے۔

اے میرے آقا یہ جملہ نعمائے روحانی آپ ہی کی بدولت
ہیں حاصل ہوئیں۔ آپ کی یاد سے ہمارے دلوں میں عشق کی
شمع روشن ہے۔ اور آپ کی محبت وہ طاقت ہے جو ایک
مسلمان کو فقیری میں بھی امیری کا لطف بہم پہنچا سکتی ہے۔

پہلا بند:-

اس بند کے پہلے نو اشعار میں اقبال نے سرکارِ ابد قرار صلعم
کے بعض احسانات کا تذکرہ کیا ہے جو آپ نے بنی آدم پر کئے ہیں
سب سے پہلے قوم کی اصلاح حال کی طرف حضور کو متوجہ کیا ہے۔

عمر دار ہاں اس قوم را از ترس مرگ
کس قدر بلیغ مصرع ہے! قوم کے حق میں اس سے بہتر دعا
اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر مسلمان، خالد جاناظر کی طرح موت کے
خوف سے بے پرواہ اور بیگمان نہ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس
کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی۔

اس لئے سب سے پہلے اقبال بارگاہ رسالت میں یہ عرض
کرتے ہیں کہ حضور! اس قوم کو (جو آپ کی نام لیا ہے) موت کے
خوف سے رہائی عطا کر دیجئے۔ دین اور دنیا کی ساری دعائیں اس
ایک دعائیں آگئیں۔ غور سے دیکھو تو صیبا کی زندگی کی نمایاں ترین
خصوصیت یہی تھی کہ وہ موت کے خوف سے آزاد ہو گئے تھے۔

چنانچہ حضرت خالد نے ایرانی سرداروں کو جو خط لکھا
تھا۔ اس میں یہ تاریخی فقرہ بھی لکھا تھا۔

”میں ایسی قوم کو تمہارے مقابلہ میں لایا ہوں جو موت
کو اسی قدر محبوب رکھتی ہے جس قدر تم زندگی کو محبوب
رکھتے ہو۔“

واضح ہو کہ جب کوئی قوم موت کو عزیز رکھنے لگتی ہے تو وہ لازمی

یعنی جو لوگ آپ کے عاشق ہیں وہ سجالتے غم بھی اپنی شان فقر پر قرار رکھتے ہیں۔ خواہ کچھ ہو جائے مگر غمِ الہی کے آگے نہیں جھکتے بلاشبہ آپ ہر مسلمان کا مقصود ہیں اور ہر سالک کو آپ کے دل میں آپ کی محبت رچی ہوئی ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف بے پایاں کے تذکرے کے بعد اقبال اپنی قوم کے نوجوانوں کی حالت زار سرکارِ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔

ان اشعار میں سوز و گداز، فردا فی جذبات اور شدتِ احساس کا جو رنگ جھلک رہا ہے وہ کسی طرح سے نشیمن منتقل نہیں ہو سکتا۔ اشعار پڑھتے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

عز کا غم پہ رکھ دیا ہے کلیر نکال کے
تاہم چونکہ مجھے شرح کا فرض انجام دینا ہے اس لئے محل میں
کا پیوند لگاتا ہوں۔ اور ہوں گا کر شہیدوں میں نام لکھاتا ہوں :-
پہلا شعر :-

ساز ما بے صوت گردید اسچنان الخ
معانی سے قطع نظر کر کے شاعرانہ اعتبار سے بھی بہت بلند شعر ہے۔ ساز، صوت، زخم اور رگ (تار) کے تلازمہ نے شعر میں غضب کی دلکشی پیدا کر دی ہے۔ ساز کناہی ہے قلب سے، صوت کناہی ہے جذبہ عشق سے۔ زخم کناہی ہے یاد معشوق یا ذکر محبوب سے۔ رگ کناہی ہے تار سے۔ اور تار کناہی ہے قلب سے۔ مطلب یہ ہے کہ اقبال قوم کی طرف سے اقبالِ جرم کرتے ہیں کہ

سے بالکل مڑہ ہے۔

(۲) جوانی میں بھی اس کے اندر مردانہ شان نظر نہیں آتی۔ خوار کی طرح سخت مضبوط ہونے کے بجائے ریشم کی طرح نرم اور نازک نظر آتا ہے۔

خجرو نوجوانان چوں زمان مشغول تن

(۳) چونکہ وہ خود بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کے اجراء بھی اسی لعنت میں گرفتار تھے اس لئے آزادی کا تصور بھی اس کے دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بھولے بھٹکے ہو بھی جاتا ہے تو خود اس کے والدین اور اس کی منگیتر کے والدین سب مل کر اسے ہزاروں سہن باغ دکھاتے ہیں۔ گورنمنٹ ہاؤس کی "خاک شفا" چٹا تھ ہے۔ سکریٹریٹ کی کرسی کا ٹخنہ سنگھاتے ہیں۔ غرض ایسی بے چینی پلاتے ہیں کہ انجام کار راہ راست پر لے آتے ہیں۔

(۴) کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم نے اسے جذبہ دین سے بالکل بیگانہ کر دیا ہے۔ اب رہا اس کا وجود (یعنی) ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا وجود تو اس کے متعلق اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ ہاں انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے تو وہ ضرور زندہ تھا۔ مگر جب وہ کالج میں پہنچا تو ختم ہو گیا۔

لے دانیج ہو کر اقبال نے کالج کو چھانی گھر سے اور ان کے استاد اکبر الہ آبادی نے کالج کو مذبح سے تشبیہ دی ہے۔ اقبال کہتے ہیں باقی مشاعرہ :-

اے میرے آقا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے قلوب آپ کی محبت سے کچھ اس طرح خالی ہو گئے ہیں کہ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ بھولے سے آپ کی یاد انہیں دلاتا ہے یا آپ کا تذکرہ ان سے کرتا ہے تو وہ بھی انہیں ناگوار ہوتا ہے اور وہ زبانِ حال سے یہ کہتے ہیں۔

کچھ اور ذکر کیجئے یہ قصہ بیاں نہ ہو
میرے آقا میں اعتراف کرتا ہوں کہ مسلمان ساری ساری رات کلبوں اور مٹلوں میں دادِ عیش دے سکتے ہیں اور ایک دست جامِ بادہ و یک دست زلفِ بار کی زلفہ تصویر بن کر کافروں کو شرماسکتے ہیں۔ لیکن آپ کا ذکر بھی ان کی طبعِ نازک پر گراں گزرتا ہے۔

مختصر یہ کہ آج عرب اور عجم، یعنی ساری دنیا میں عاشقانِ مصطفیٰ نایاب ہیں اور پیروانِ ابولہب کی افراط ہے۔ اس اعترافِ حقیقت کے بعد اقبال مسلمان نوجوانوں کی حالت بیان کرتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ نوجوان ہی کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اس لئے کسی قوم کے مستقبل کا اندازہ انہی کے طرزِ عمل سے کیا جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ حضور! آج کل کے مسلمان نوجوان کی حالت یہ ہے کہ
(۱) اس کا دماغ تو ایم۔ اے کی ڈگری سے منور ہو گیا ہے۔ مگر اس کا قلب (ضمیر) بالکل تاریک ہے۔ یعنی روحانی اعتبار

(۵) حضور! اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی خودی سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ اور رنگِ تہذیب پر ہنرِ راجان سے عاشق ہو گیا ہے۔ ہال انگریزی، چال ڈھال انگریزی، لباس انگریزی، بول چال انگریزی، نگاہ انگریزی خیال انگریزی۔ یعنی جسم، دل اور دماغ نینوں انگریزی۔

چونکہ خودی سے بیگانہ ہو گیا ہے اس لئے ناں جوہی کی خاطر انگریز کے آگے دستِ سواں دلا کر رہا ہے اور مطلق غیرت نہیں آتی۔ معمولی سا عہدہ حاصل کرنے کے لئے دین و ایمان بیچنے پر تیار ہے بلکہ چاندی کی چند ٹکلیوں کے لئے مذہب اور ملت دونوں کو قربان کر سکتا ہے۔ (اور کر رہا ہے) لہ
حضور! افسوس اس بات کا ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر چونکہ خود کم سواد اور کم نظر تھے اس لئے وہ اس کے مقام سے آگاہ نہ کر سکے۔

بقیہ شعر :-
گلا تو گھونٹ دیا اہل مدینے نے تیرا
کہاں سے آئے صدرا لا الہ الا اللہ
اکبر کہتے ہیں: یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی
لہ اکبر الہ آبادی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے
ایمان بیچنے پر ہیں اب سب تلے ہوتے
لیکن خیر ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے

خفتہ را خفتہ کے کند سیدار
فرنگی تعلیم اور تہذیب نے اس کی شخصیت کو بالکل بچھلادیا
بالفاظ دیگر اس انگ (تہذیب مغرب) نے اس کی ماہیت ہی تلب کر دی
یعنی مومن سے کافر بنادیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ

عمر درحرم زائید و در تنجنا نہ مرد

(۶) کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہونے کا معنی ہے، اور
شہادت کے فلسفہ سے بے خبر ہے۔ یعنی اسے یہ معلوم ہی نہیں
کہ مسلمان وہ ہے جو جنت کے عوض اپنی جان اور اپنا مال اللہ
کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ جو شخص اللہ
کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ موت پر غالب آجاتا ہے اور اس لئے
ابری زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم شہید کو
مردہ نہیں کہہ سکتے۔ نہ

لے اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ
بِاَنْ لِّیْمِ الْجَنَّةِ ط (۹-۱۱۲)

ملا شہر اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو
جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ ۱۲
وَلَا تَقْرَءُوا لَیْمًا یَقْتُلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَالَ جَلِ اَیْہِمْ
وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ ط (۲-۵۴)
اور جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو حقیقت
یہ ہے کہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم اس نکتہ کو نہیں سمجھتے۔ ۱۲

بندہ آزاد را مشانے دگر
مرگ اور احمی دہ جانے دگر
کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ وہ اس صداقت عظمیٰ سے
بیگانہ ہو گیا ہے کہ

لَا غَالِبَ اِلَّا اللّٰهُ

یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں ہے۔
(۷) چونکہ اس کا دل آپ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے اس لئے وہ
ہر وقت مادیات میں منہمک رہتا ہے، بلکہ اس نے خواب و خود
ہی کو مخصوص حیات بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چند لغویوں کی
خاموشی فرشتی کرتا ہے اور صرف اپنے ایک پیٹ کو بھر نے
کے لئے سینکڑوں آدمیوں کی خوشامدیں مشغول رہتا ہے۔
فرنگی اقوام سے غیر اسلامی عقائد اور افکار خد کرنا رہتا ہے
یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اس کا دماغ کا خزانہ خیالات
سے معمور نظر آتا ہے۔

خلاصہ کلام ایسے مسلمان نوجوان ہر اعتبار سے مردہ ہو چکا
ہے۔ اس لئے اسے میرے آقا میں آپ سے الگ کرنا ہوں کہ آپ
اسے دوبارہ زندہ کر دیجئے، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے دل
میں توحید الہی (اللہ ہی) کے عقیدہ کو راسخ کر دیجئے۔
نوجوانوں کی حالت بیان کرنے اور ان کے حق میں دعا لئے غیر
کے بعد اقبال عامۃ المسلمین کے لئے دعا کرتے ہیں کہ حضور حقیقت
ہوں ہے کہ کیا جوان اور کیا بوڑھے، ہم سب مادیات اور الحاد کے ظلم

میں گرفتار ہیں۔ اگر نریوں نے اپنے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کی
بدولت ہمیں بے تیر و تفتنگ سخم کر دیا۔ اپنی زبان پڑھا کر ہمیں اسلام
سے بیگانہ کر دیا اور اپنا رب پڑھا کر ہمیں بے ادب بنا دیا۔ اور مغربی
افکار کے ذریعہ سے ہماری شخصیت اور ذہنیت کو سخم کر دیا۔

اے آقا آپ ایسی قوم میں، جو اسلام سے بیگانہ ہو چکا ہے
(جام او شکست) کوئی ایسا شخص ہماری رہنمائی کے لئے کھڑا کر دیجئے
یا ظاہر کر دیجئے، جو فی الحقیقت اللہ کا بندہ (اللہ مست) ہو تاکہ اس
کی صحبت میں بیٹھ کر مسلمان دوبارہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں اور
آشنائے راز ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو ساری قوموں سے افضل
یقین کر سکیں لے

دوسرا بند

اقبال نے اس بند میں سرکارِ دو عالم صلعم کو شہسوار کہہ
کر مخاطب کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شہسوار کنایہ ہے حکمران اور
صاحب اقتدار ہستی سے۔ چونکہ حضور کو اللہ تم نے دونوں جہان

لے یہ تصور اس آیت سے ماخوذ ہے۔

کَفَمَ خَیْرَ اَمَۃٍ اُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ قَاضِیْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْہُوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ط (۳-۱۱۰)

تم بہترین امت ہو پیدائی گئی لوگوں کو ناصلاح کے لئے (اور
تمہارے نفوذ کا ثبوت یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور ان
کو برائیوں سے روکتے ہو۔ ۱۲

کی سرداری (بادشاہت) عطا کی ہے اس لئے اقبال نے حضور کو یاسی
لقب محاط کیا ہے۔

کچھتے ہیں کہ حضور! ایک لمحہ کے لئے آپ کی توجہ اپنی طرف منحطف
کر لی جانتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ حضور کے سامنے مجھے یارائے گوئی نہیں
ہے۔ میں اس وقت اس کشمکش میں گرفتار ہوں کہ لب کشائی کر کے
حالی دل بیان کروں یا حواسِ خمد کو مجمع کر کے آپ کے حال سے لطف اندوز
ہوں؟ لیکن چونکہ شوق، محکوم ادب نہیں ہوتا اس لئے عرض کرتا ہوں
کہ

گرد تو گردِ حیریم کائنات

از تو خواہم یک نگاہ اَلتَّلَفَات

حضور! میرے حالی زار پر محبت کی نگاہ کیجئے۔ چونکہ میری
نگاہ میں میرے لئے آپ ہی سب کچھ ہیں۔ اس لئے آپ سے اپنا حال
دل نہ کہوں تو ادکس سے کہوں۔ آپ کے سوا اور کوئی ہستی رحمت
اللعالمین نہیں ہے۔ بالفاظِ دگر کائنات خلقت میں کوئی آپ
کا ثانی نہیں ہے لے

ذکر و تکر و علم و عرفانم توئی

کشتی و دریا و طوفانم توئی

لے لطف برداری نے اس حقیقت کو یوں نظم کیا ہے۔

رُخِ مَصْطَفٰیؐ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دہرا آئینہ
نہ ہماری بزمِ خیال میں نہ دکائی آئینہ سازی میں

آپ ہی کا ذکر میری زندگی کا مقصد ہے میرے دل میں آپ کی یاد
بسی ہوئی ہے۔ ہر وقت آپ ہی کا تصور کرتا رہتا ہوں میرے خیالی کی
دنیا آپ ہی کے دم سے آباد ہے۔ آپ ہی میرے علم و عرفان کا منبع ہیں
مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان خدا کا علم و عرفان تو کما حقہ حاصل نہیں کر سکتا
کیونکہ ذات باری حیطہ ادر اکب انسانی سے درار اور اسے۔ لہذا انسانی
فکری انتہائی پرواز یہ ہے کہ وہ آپ کے کمالات سے آگاہ ہو سکے۔
کشتی کنایہ ہے رہبر اور محافظ سے، دریا کنایہ ہے علم و روحانی
(ملکوت، جبروت، لاہوت) سے اور طوفان کنایہ ہے احوال و مقامات
سے۔

مطلب یہ ہے کہ میں آپ ہی کے واسطہ اور وسیلہ سے خدا تک
پہنچ سکتا ہوں۔ میری کشتی بھی آپ ہی میں، دریا بھی آپ ہی میں، اور
طوفان بھی آپ ہی میں۔

حضور میں ایک عاجز اور ناتواں انسان ہوں مجھ میں کوئی خوبی
نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ
کسی بقیہ اکم نہ بست اندر جہاں
میرے آقا! میں کچھ توقعات لیکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
ہوں۔

تیسرا بند:-

اس تہمید کے بعد اپنا حال دل بیان کرتے ہیں۔
حضور! کچھ عرصہ سے مختلف عوارض جسمانی میں مبتلا ہوں۔ ان
میں سے ایک عارضہ یہ ہے کہ میرا گلہ بیٹھ گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ

در نفس سوز جگر باقی نماند
لطف قرآنِ حشر باقی نماند
یعنی نہ میں اب آواز بلند گفتگو کر سکتا ہوں۔ نہ کسی جلسہ میں تقریر
کر کے سوز جگر کا اظہار کر سکتا ہوں۔ اور نہ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت
قرآن کر سکتا ہوں۔

حضور! میرے قلب میں جذبات و احساسات کا ایک دریا موجزن
ہے۔ ان کے اظہار کے لئے تو مجھے فضائے بیکراں بلکہ وسعت نہ آسمان
درکار ہے۔ اب آپ خود غور فرمائیں کہ میں اپنے افکار و خیالات کو، جو
باہر آنے کے لئے ہر وقت بیتاب رہتے ہیں کسی طرح اور کب تک
اپنے سینہ میں مقید رکھوں؟

چوتھا بند:-

حضور! اس تکلیف کے علاوہ دیگر عوارض بھی لاحق حال ہیں
اور اب یہ کیفیت ہے کہ کوئی دوا موافق نہیں آتی۔ بلکہ دواؤں کی بو
مجھے ناگوار معلوم ہوتی ہے کسی قسم کی دوا پیٹنے کو ہی نہیں چاہتا جس طرح
بچے دوا پینے سے جان بڑھاتے ہیں۔ بس وہی حال میرا ہے۔ چنانچہ میں
اس کی تلخی کو شکر سے دور کرتا ہوں۔ اور اس بات سے میرا معالجہ زیر لب
مسکراتا ہے۔

حضور! جس طرح آپ نے بصیری ہر نگاہ کرم کی تھی اسی طرح میری

نوٹ: یہ سلسلہ میں علامہ مرحوم کی آخری علالت کا آغاز ہوا تھا جس کی
وجہ سے ان کا کلام ایسا بیٹھا کہ نادم وفات آواز درست نہ ہو سکی ۱۲۔

مشکل بھی آسان فرما دیجئے۔ چونکہ میں باطن پرستوں (پرستارانی شب)
کے خلاف قلمی جہاد میں مصروف ہوں۔ اور اس دورِ بادیت میں یہ جہاد
اشد وری ہے۔ اس لئے میں آپ سے ملتی ہوں کہ مجھے صحت عطا
فرما دیجئے۔

آپ کا وجود، اس عالم کے لئے زندگی اور تازگی کا سبب ہے۔ آپ
مجھے اپنے فضل و کرم (برہ) سے محروم نہ فرمائیں۔

خود بدائی تقدیر تن از حباں بود

قدر جاں از ہر تو حباں بود

(روحی)

میرے آقا! آپ سے بڑھ کر اس نکتہ سے کون آگاہ ہو سکتا
ہے کہ جسم کی قدر و قیمت، جان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر جسم میں جان نہ
ہو تو جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور خود جان کی قدر و قیمت، محبوب
کی نگاہ کرم (برہ) پر موقوف ہے۔ یعنی جس شخص پر آپ پھر جان
نہیں دیں۔ یا جس شخص کی جان پر آپ اپنا پرتو نہ ڈالیں۔ اس کی جان
کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

یا ز تو مصطفیٰ اور ابہاست

یا ہنوز اندر تدش مصطفیٰ است

(جاوید نامہ)

میرے آقا! میں یہ چاہتا ہوں کہ غیر الہ سے اپنا رابطہ بجلی
کروں کسی انسان کی طرف دست سوال دراز نہ کروں۔ کسی شخص سے
کوئی امید نہ رکھوں۔ بس لئے یا تو آپ مجھے شیشہ بندینا کہ جو طاقت

بھی مجھے آپ کے آستانے سے دور کرنے کی کوشش کرے اسے فنا
کروں۔ یا مجھے ایسی روحانی قوت عطا فرمائیں کہ میری راہ میں جو دشواری
حائل ہو اسے دور کر سکوں۔

شمسیر کنایہ ہے مادی ساز و سامان یا مال و دولت سے، اور جو
شخص فارغ البال ہوتا ہے۔ وہ ضمیر فرہشی سے محفوظ رہتا ہے۔ افلاس
انسان کو غیر اللہ کے آستانہ پر جہہ سائی کے لئے مجبور کر دیتا ہے۔
”کاد الفقر ان تکون کفر“

قریب ہے کہ مفلسی انسان کو کافر بنا دے۔ (حدیث نبوی)

کلید کنایہ ہے روحانی قوت سے جس کی بدولت انسان اپنی
تمام ضروریات خود پوری کر سکتا ہے۔ اور تمام دنیاوی مشکلات پر خود
غالب آسکتا ہے اور اس لئے اصحاب امداد یا ب افتدائے سامنے مر نیاز
شم کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ مثال درکار ہو تو محبوب الہی سلطان المشائخ
حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی کا مطالعہ کافی ہوگا۔ تاریخ شاہد
ہے کہ حضرت موصوف کے لشکر خانہ کا خرچ کئی سو روپے روزانہ تھا کہ وہ
بیش (بیش) پانچ ہزار نفوس دونوں وقت آغوشاب کے دسترخوان پر کھانا کھاتے
تھے۔ لیکن حضرت نے کبھی کسی بادشاہ یا وزیر یا امیر یا جاگیر دار کے سامنے
دستی سوال دراز نہیں کیا۔

یہ فقرہ تو میں نے ضابطہ کی خانہ پری کے لئے لکھا ہے درجہ حضرت
کی شان تو بیشی کہ سلطان علاؤ الدین خلجی ساری عمر قدیم بوسی کا آرزو مند
رہا مگر حضرت نے ہمیشہ اس کی استدعا کے جواب میں یہی فرمایا:-
”بادشاہ کا مقصد میرے پاس آنے سے یہی تو ہے کہ وہ مجھ سے

اپنے لئے اور اپنی سلطنت کے لئے دعا کرتے۔ تو میں خود اس کے حق میں دعا کرتا رہتا ہوں۔ اس لئے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔

اسی شانِ استغناء کو مدنظر رکھ کر تو اقبال نے سرکارِ مابعد قرار صلعم سے یہ التجا کی ہے کہ

حضور! اگرچہ اللہ تم نے مجھے علمِ دین سے بہرہ وافر عطا فرمایا ہے۔ مگر میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے علم کے اقتضا پر عمل نہ کر سکا۔ اس لئے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے عملِ صالح کی توفیق عطا فرمائیے۔

کوئین کے سامنے تو صرف ایک پہاڑ تھا۔ مگر میرے سامنے تو اس سے بھی دشوار تر کام ہے۔ مسلمانوں کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنا اور پھر ان کے دلوں میں آپ کی محبت کی آگ سلگانا۔ اس لئے میرے عزمِ ذہنیہ کو مستحکم تر و تیز تر کر دیجئے۔ اور میری حوصلہ افزائی کیجئے مسلمانوں کو آپ کے استنامے پر جھکا کر، بلا مبالغہ پہاڑ کھودنے سے بھی زیادہ صبر آزما ہے۔

حضور! بایں ہمہ کوتاہی ادبِ ایسا ہمہ رسوائی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ”کافرِ خوشیتین“ نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں بے انتہا ترقی کی صلاحیت ودیعت فرمائی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے اور میں اس حقیقت سے بھی آگاہ ہوں کہ

عالم ہے فقط مومن جا بنا زکی میراث

اس لئے میں آپ سے ملتی ہوں کہ میری خودی کو فقر کی سانپ پر چڑھا دیجئے (یعنی مجھ پر لگاؤ و کرم کر دیجئے)۔

آخری بند:-

حالِ دل بیان کر چکے کے بعد اب اقبال آخر میں وہ بات زبان پر لاتے ہیں۔ جسے ابتدائے آفرینش سے تا ابیں دم ہر عاشق اپنے لئے باعثِ صد فخر و مباہات یقین کرتا ہے۔ بلکہ بایں ہمہ بے مروتانی اس پر ناز کرتا ہے۔

ذرا تصور کیجئے۔ ایک عاشق صادق کو خوش قسمتی سے یہ زریں موقع نصیب ہو گیا ہے کہ وہ اپنے معشوق کے سامنے بیٹھا ہے اور اس سے لگاؤ و کرم کی التجا کر رہا ہے۔ قدرتی طور پر معشوق کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ آخر اس پر لگاؤ و کرم کی جائے تو کیوں؟ یعنی اس عاشق میں کوئی خوبی ہے جن کی بنا پر اسے موردِ اہلِ اہل بنا جا جائے۔ عاشق صادق معشوق کا اس ذہنی تکمیش سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں جب تک کوئی شخص استحقاقِ ثابت نہ کرے موردِ اہلِ اہل و کرم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے وہ پوری محنت کے ساتھ ہتھکڑی گرچہ کشتِ عمر من لے حاصل ہست چیر کے دارم کہ نامِ اولِ است دانش پر شیدہ از چشمِ جہاں کو شمشیدہ بنو تو دارِ نشان اے محبوب تجھے تسلیم ہے کہ میں اپنی کشتِ عمر سے کوئی ”عالم“ فراہم نہ کر سکا۔ بالفاظِ دیگر:-

نغم کردارے ز خاک من ترست

میں واقعی اس قابل نہیں ہوں۔ کہ آپ کی خدمت میں ادغامِ عمل

پیش کر سکوں۔ مگر ایک صداقت ایسی ہے جس کے اظہار سے میں باز نہیں رہ سکتا اور وہ یہ ہے کہ لکھ جڑا سہی مگر ہوں آپ کا عاشق۔

حضور میرے پاس ایک بہت معمولی سی چیز ہے جسے عرفِ عام میں ”دل“ کہتے ہیں۔ پس یہ ذرا سادل میرا سرمایہ حیات ہے۔ اور میں نے اسے دنیا والوں سے ہمیشہ پوشیدہ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس پر آپ کے گھوڑے کے ستم کا نشان ثبت ہے۔

دعویٰ الفت کے بعد اقبال اپنی دلی آرزو کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور! میں کسی دنیاوی حشمت و شوکت یا مال و دولت کا خواہاں نہیں ہوں۔ میں تو آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ آپ سے دور رہ کر مجھے اپنی زندگی موت معلوم ہوتی ہے۔ عاشق کے زاویہ نگاہ سے

عمر زندگانی بے حضور خواہ مرگ

کا مصداق ہے۔ آپ سے دور رہ کر زندگی، زندگی ہی نہیں ہے۔ حضور والا! آپ نے تو اپنے ایک طالبِ صادق کو، جو کروی الاصل ہونے کی بنا پر عربی زبان سے نا بلد تھا۔ نطقِ اعرابی سے بہرہ و فرما دیا تھا۔ تو آپ کے لئے مجھے مدینہ بلا لینا کیسا

لہ جو کہ حضور کو ”شہسوار“ کہہ کر خطاب کیا ہے لہذا اسی مناسبت سے یہاں شہید زک لفظ استعمال کیا ہے سم شہدیز میں ایک عاشقا نہ خوبی بھی مفر ہے وہ یہ کہ عاشق اپنی فرومایگی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اس قابل کہاں کہ آپ کا نقش میرے دل پر کندہ ہوتا۔ میرے لئے بھی پس ہے کہ آپ کے گھوڑے کے ستم کا نشان میرے قلب کی زینت بنا ہوا ہے۔ ۱۲

مشکل ہے لہ

میرے آقا! میری حالت یہ ہے کہ حوادثِ روزگار کی وجہ سے میرے جگر میں لالہ کی طرح داغ پڑے ہوئے ہیں اور میرے احباب میرے حالِ دروں سے بیخبر ہیں۔ وہ اکثر اوقات میرے پاس آتے ہیں ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں میری شاعری کی مدح میں نشر میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ کوئی مجھے ٹیکو سے بدرجہا بڑھاتا ہے۔ اور کوئی میرا شستہ ملٹن اور شکپیہ سے ملاتا ہے۔ کوئی مجھے اپنے وقت کا رومی اور سعدی قرار دیتا ہے۔ مگر یہ بات کوئی نہیں پوچھتا کہ تم اپنے علائقِ معاشرہ کے لئے دیا تاکو کیوں نہیں جاتے؟ سہ

لہ آنحضرت کے عشاق میں ایک بزرگ گذرے ہیں جو کہ رشتہ ان کے رہنے والے تھے اور عربی زبان سے مطلق نا آشنا تھے۔ انہوں نے حضور سے التجا کی کہ مجھے فہم آتی ہے کہ آپ سے محبت کا دعویٰ اور آپ کی زبان سے بیگانہ ہوں۔ رات کو یہ دعا کی اور جب صبح ہوئی تو وہ عربی زبان میں بے تکلفی سے گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ ان کا یہ قولی تذکروں میں منقول ہے۔

اُمُیْتُ کُرْدِ یَا وَا صُبْحْتُ اَعْرَابِیًّا

شام تک میں کروی تھا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو عربی بن گیا۔ ۱۲ اس میں شک نہیں کہ اقبال ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے تھے جو مردہ پرست ہے۔ اگر وہ ہندو قوم میں پیدا ہوئے ہوتے تو اس زندہ قوم کے افراد دیا نا کے بہترین ذاکروں کو جاوید منزل میں تھیں مریضی کے لئے لاسکتے تھے۔ لیکن اقبال کے مدارج ان کی زندگی میں انہیں دیا نا بھولانے

حضور اقدس! میں اس دنیا میں نے کی طرح نالوں ہوں۔ کیونکہ مجھ سے ملنے کے لئے تو بہتر سے آدمی آئے مگر میرا درد کسی نے نہ جانا میں اپنے آپ کو اس دنیا میں اس چوب نیم سوز سے تشبیہ دیتا ہوں جسے قافلے والے جلتا ہوا چھوڑ گئے ہوں۔ اور اب وہ بیکار جلی رہی ہو۔

کارواں کنا بہ ہے قوم کی شوکتِ ماضیہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانانِ ہند کی غفلت کا مدت ہوئی خاتمہ ہو گیا۔ اب نہ کوئی عالمگیر ہے نہ کوئی شیو سلطان۔ صرف میں مرثیہ خوانی کے لئے زندہ ہوں، سوختن، کنا بہ ہے قوم کی غفلت یا اس کے زوال پر نوح خوانی سے۔ مطلب یہ ہے کہ قوم مردہ ہو چکی ہے۔ بلکہ خالصہ شمشیر و قسار را ببرد اندرین کشور مسلمانانِ ببرد (جاوید نامہ)

(تقریباً) کا بھی انتظام نہ کر سکے۔ ہاں جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس مردہ پرست قوم نے اپنی دیرینہ روایات کے مطابق ہزاروں مدہم مزار کی تعمیر پر بھی خرچ کر دیا اور ہر سال ۲۱ اپریل کو عرس بھی کر رہی ہے۔ غالباً ہندی زبان میں یہ مثل اسی موقع کے لئے وضع کی گئی تھی۔

جیتے تھے تو میرے لیکھوں جڑے، مر گئے تو میرے موتیوں

جڑے - ۱۲

اور میں نوح خوانی کر رہا ہوں۔ اور اس امید پر بھی رہا ہوں کہ شاید مسلمانوں میں کوئی انقلاب پیدا ہو جائے۔ اور کوئی جماعت ایسی ظہور میں آجائے جو میرے پیغام (آہ و نالہ و فریاد یا سوختن) سے استفادہ کر سکے اور اس طرح میرا جلتا پیغام کا رآمد ہو سکے یعنی میرے پیغام کا کوئی نتیجہ برآمد ہو سکے۔

اے میرے آقا! چونکہ میں اپنے مقصد سے دور ہوں اس لئے ہجوری کا یہ احساس مجھے ہر وقت مصروفِ فغاں رکھتا ہے۔ اور میں ہر وقت اپنے حالِ زار (انچی بد نصیبی) پر افسوس (دائے من) کرتا رہتا ہوں۔ ۱۲

حاشیہ ۷: میں نے دوسرے مصرع میں قدرے تصرف کیا ہے یعنی اندراں کی جگہ اندرین لکھا ہے۔ تاکہ ناظرین کو کشور کا مصداق معین کرنے میں کوئی زحمت نہ ہو۔ ۱۲

ختم شد

